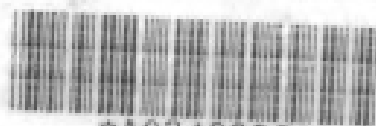

92
守一子編纂

道藏精華錄

上

浙江古籍出版社影印

A0348690

易參同契》取宋·俞琰與清·董德寧兩種注本，前者之旁徵博引，後者之平正通達，爲群註之冠，讀此即毋勞他求。又道書之脫衍倒訛，遠較他書爲甚，本書詳加校勘，使成完善之本。是豈獨內容之善，校勘亦善！其三爲「切用」。道教之生命觀爲「我命由我不由天」，修煉之目的爲「長生不老」，故強身却病、益壽延年之煉養方法特多，諸如吐納存思、按蹠導引、內丹修煉，以及外丹服食等等均是。外丹服食實踐證明於人體無益而有害，故本書收錄此類著作甚嚴，僅備要籍，以供治科技史者之查考。內丹諸法如剔除其宗教內容，則爲科學之氣功，乃道書中之精華，而最富實用價值者，故本書多加甄錄，如正統內丹術鍾呂系統之著述，悉爲收載。古人出於對內丹術的珍秘，因此涉及具體操作方法時，往往曲譬旁喻，露枝隱根，使讀者迷離恍惚，無處下手，本書則特別重視選取明白示人門徑之作，如《性命圭旨》、《天仙正理直論》之類，力求切合實用。他如《長春真人西游記》、《金蓮正宗記》等著作，係研究全真道之重要史料，亦爲治宗教、哲學、歷史、地理者所不可缺。足見不獨煉養氣功著作之切用，而且其他著述亦切用。如上所述，《道藏精華錄》實爲一部好書，然而由於歷史的局限，其中也難免屬入不經之說，如所收損損齋主人編撰之《道學指南》，認定靈魂不滅，即是一失。好在大醇小疵，讀者自能鑒別精粗，取其精華，去其糟粕。

本書自問世以來，頗受讀者歡迎，惜原版已絕，購求不易。現浙江古籍出版社應文史哲、宗教、科研、氣功等各階層之請，決定予以重印。相信此書重版，對於促進各階層之研究與發展，一定大有裨益。

方春陽

一九八九年二月於杭州

易參同契》、取宋·俞琰與清·董德寧兩種注本，前者之旁徵博引，後者之平正通達，為群註之冠，讀此即毋勞他求。又道書之脫衍倒訛，遠較他書為甚，本書詳加校勘，使成完善之本。是豈獨內容之善，校勘亦善！其三為「切用」，道教之生命觀為「我命由我不由天」，修煉之目的為「長生不老」，故強身却病，益壽延年之煉養方法特多，諸如吐納存思、按蹠導引、內丹修煉，以及外丹服食等等，均是。外丹服食實踐證明於人體無益而有害，故本書收錄此類著作甚嚴，僅備要籍，以供治科技史者之查考。內丹諸法如剔除其宗教內容，則為科學之氣功，乃道書中之精華，而最富實用價值者，故本書多加甄錄，如正統內丹術鍾呂系統之著述，悉為收載。古人出於對內丹術的珍秘，因此涉及具體操作方法時，往往曲譬旁喻，露枝隱根，使讀者迷離恍惚，無處下手，本書則特別重視選取明白示人門徑之作，如《性命圭旨》、《天仙正理直論》之類，力求切合實用。他如《長春真人西遊記》、《金蓮正宗記》等著作，係研究全真道之重要史料，亦為治宗教、哲學、歷史、地理者所不可缺。足見不獨煉養氣功著作之切用，而且其他著述亦切用。如上所述，《道藏精華錄》實為一部好書，然而由於歷史的局限，其中也難免闕人不經之說，如所收損損齋主人編撰之《道學指南》，認定靈魂不滅，即是一失。好在太醇小疵，讀者自能鑒別精粗，取其精華，去其糟粕。

本書自問世以來，頗受讀者歡迎，惜原版已絕，購求不易。現浙江古籍出版社應文史哲、宗教、科研、氣功等各階層之請，決定予以重印。相信此書重版，對於促進各階層之研究與發展，一定大有裨益。

方春陽

一九八九年二月於杭州

道藏精華錄一百種提要

夫道豈遠乎哉。只在自己身中。不須向外馳求。苟得其旨。自易超脫。若擇學不精。則誤入旁邪。非徒無益。而又害之。當此之時。學道者不特無明師指示。無天仙秘訣之可見。雖欲求一理明詞正之道書。且不易多得。道藏書。世不數數觀。卽道藏目錄。甚至道藏輯要目錄。亦不易見。守一子有鑒於此。爰竭其數年之勤。採輯道藏及雲笈七籤中之精華。並搜羅古書中關於玄學者最有精義之諸書。而成道藏精華錄一百種。凡太上秘旨。南北玄學。養生要訣。導引捷法。無不畢備。可知此書一出。直爲學道者暗室中置一明燈。迷海上架一津梁也。養生者得此書。依養生法行之。則延年可必。志小成中成者。得此書各擇其一法而修之。則人仙地仙可致。志大成者。得此書而精詳參之。則無異遇明師之耳提面命。自能一超直入。立躋聖域。天仙可成也。

代售處上海靜安寺路二十九號龍飛汽車行西隔壁醫學書局

第一集十種

道藏目錄詳註

明道士白雲霽撰。明收入續道藏內。四庫全書著錄。

道藏輯要目錄

嘉慶間蔣元庭侍郎編纂道藏輯要。刻板於京師。茲將目錄刊於道藏目錄之後。以備參考。

讀道藏記

劉師培先生撰。師培先生爲當世作家。此記撰於遜清宣統庚戌。甄引異同。詳加辨析。足以資讀道藏者之考證。

之考證。

道譜源流圖

知不足齋主人鮑廷博校訂。述歷代道家之宗派頗詳。

道學指南

損損齋主人編。共七章。第一章爲靈魂不滅之證據。第二章離魂。第三章入冥。第四章今孽。第五章夙孽。

第六章輪迴。第七章學道之基礎。末附以近世歐美學道之略說。並精華錄讀法。是書蓋欲使學者先明靈魂之不滅。輪迴之

道藏精華錄一百種提要

非妄。戒作孽、揚果報。然後再熟讀第七章內古德三十條、凶德四十條、進善退惡、積德累功、築成學道之基。於是依精華錄法、循序參修、則道無不成。學者得此南針之指、趨向可以不迷、誠為道之先驅也。

說齋

一卷。是篇共有洞元靈寶六齋十直、年六齋、月十齋、六種齋、二種齋、十二齋、八節齋、心齋、齋直、釋齋有九食法、說雜齋法、齋科、持齋、陰陽雜齋日之十四種。

說戒

一卷。是書共分十七章、曰說十戒、大戒上品、太霄琅書十善十惡、思微定志經十戒、妙林經二十七戒、老君二十七戒、老君說五戒、老君化胡經十二戒、說百病、崇百藥、清戒、太玄都中宮女青律戒、太上黃素四十四方經戒、金書仙誌戒、上清大洞戒、靈寶戒、受持八戒齋文。

禁忌篇

凡飲食起居動靜衣著補瀉諸種之宜忌者、皆詳晰言之。夫力所不勝而強舉之、傷也。思所不逮而重思之、亦傷也。悲哀過節、喜樂過差、傷也。寢息失時、跳走乏氣、亦傷也。積傷至盡而促其年。學者於此三注意焉。養性之方、無他道矣。

戒忌禳災祈善法

備述種種禁忌之事、俾知所趨避。

爐火監戒錄

宋林屋山人俞炎玉吾著。是書所載、皆歷舉其因黃白術而生非分、卒之自禍其身者。故世之有術、如范文正公仲淹、胡文恭公肅、皆授以秘術而不納。東坡穎濱兩先生、嘗受之而不為。世之好黃白而妄想非分者、讀此可以鑒戒矣。

第二集十種

將攝保命篇

內分七節。曰明補、取氣鍊力以補之、久為能令皮膚光澤。曰禁忌、夫氣化為精、精化為神、神化為嬰。兒故男女構精、乃化生人形。若能蓄精、使得自育。此言宜修習靜觀、以防遺欲性之熾隆。還精補腦、不死之道也。曰方便、凡人之心、或迷不悟。故示以方便、使明其理。曰化身坐忘法、每夜人定後、偃臥閉目、然後安神定魂忘想、攝心入臍下、作影人。復使

影人分身百億、上滿法界。老君曰：道以心得之、此之謂也。曰胎息法。老君曰：人之不死、在於胎息矣。抱樸子曰：得胎息者、能不以口鼻呼吸、如在胞胎之中、則道成矣。曰影人。人有大病、作之十日、萬病俱差。曰服紫霄法。皆持身之上品、延年之要則也。

服氣長生辟穀法

此書從宋道藏中錄出、著錄於張君房雲笈七籤內分五種：曰服氣療病、曰太清存神鍊

天隱子養生書

是書爲五漸之妙門。簡丁一則漸次至二、乃至漸次至五、凡五篇。一曰齋戒、二曰安處、三曰存

養性延命錄

想四曰坐忘、五曰神解。言簡義賅、盡妙極玄。指階淺入深之路、開由漸而頓之門。信定開懸、四門通神、則身解而神仙矣。

下迄魏晉、凡有益於養生者、靡不搜記。

至言總養生篇

養生有五難。名利不去爲一難。喜怒不除爲二難。聲色不去爲三難。滋味不絕爲四難。神慮精散爲五難。五者不去、雖心希難老。口誦至言、咀嚙英華、呼吸太陽、不能回其操、不免夭其年。五者無於胸中、則信順日濟、道德日全、不祈喜而有神、不求壽而延年矣。此篇乃養生之大經也。

怡情小錄

此書所錄、皆唐宋間高人逸士之詩辭逸語、類皆優游自得、獨寫性靈之文。無煙火味、有幽閒樂。若於明

養生膚語

窗淨几、焚香讀此、足以怡性情而開襟懷、致恬淡而臻自然也。

明華亭陳繼儒著。言極簡顯、理至玄深。爲養生家最要之書。書中有云：學道之士、須識吾之一身、從太虛

中來。既從太虛、則此身初亦無有、豈應執著以爲己物。故此身之靈明主人、必使不著於有、不著於無、一如太虛之無物以撓之、然後方得清靜合虛、靈覺常圓。所謂仙、所謂佛、何俟多談。此養生膚語云乎哉。真完性全真之微旨、最上一乘之妙道矣。

攝生月令

宋姚舜樸撰。宋史藝文志著錄。黃帝內傳曰：春宜食甘。甘走肉。多食甘、則痰溢、皮膚粟起。夏宜食辛。辛走氣。

多食辛、則氣躁好嘔。秋宜食酸。酸走骨。多食酸、則筋縮、骨中疼。冬宜食苦。苦走口。多食苦、則嘔逆而齒疏。四季宜食鹹。鹹走血。多食鹹、則血澀口乾。此篇明春夏秋冬四季十二月之禁忌、最爲養生之要。

攝生消息論

元東牟邱處機著。此書與黃庭通中緣身經後之五臟圖、及修齡要指內之四時調攝篇、所述四時之氣應、及五臟之盛衰、宜如何增減五味、並如何呼吸補瀉等法、雖畧有同點、而其居處服食、宜溫宜涼之旨、以及虛實邪邪、用藥治病之方、惟此書爲獨詳。若以此書與上述之二書相互而參閱之、則攝生之消息、與夫治病之大旨、可得其要領矣。

攝生三要

明嘉善袁黃坤備著。凡三篇。一聚精、謂養生者、務聚其精。聚精之道、復有其五。一曰寡慾、二曰節勞、三曰息怒、四曰戒酒、五曰慎味。能守此五、則精滿髓充、而身自長生。二養氣、謂攝生者、須養其氣。養氣起自調息。息調而胎息之功以成、則老者更少、日還一日矣。三存神、以聚精在於養氣、養氣在於存神。故老子曰：綿綿若存、存則常在矣。若則非存也。故道家宗旨、以空洞無涯爲元竅、以知而不守爲法則、以一念不起爲功夫。檢盡萬卷丹經、總不出此玄機。攝生之要、盡在此矣。

第三集十種

攝養枕中方

唐孫思邈撰。著錄於宋史藝文志。養生攝性之說、見於經傳者甚多。然祕密深奧、明解爲難。至於澄神內觀、遊元探真、尤非小智所能及。故術多不驗。思邈研覈方書、蓋亦久矣。搜求祕道、略無遺餘。故取其宏益、以貽後代。凡著八章爲一卷。曰自慎。曰仙經禁忌。曰仙道忌十敗。曰仙道十戒。曰學仙雜忌。曰導引。曰行氣。曰守一。旨約而用廣。業少而功多。事雖隱秘、皆易知易爲。學者可不達情欲之性、而俯仰可從。不棄耳目之歡、而顧盼可法。凡我同志、允宜實而行之。

真誥篇

是篇爲至游子曾慥集道經一百八篇之一。乃撮太素丹經、景福經、大智慧經、消魔經、正一經等中之要語而成。所載皆按摩導引、服日餐霞之法。既簡且易。實祛疾之祕訣、爲尋真之階梯。學道者、若不先除其疾、而其道必不能成。故修性煉命、尤當以導引去疾爲先務也。

古仙導引按摩法

導引按摩可以調節筋肉之緩急、助血液之循環。老君曰：天地之間，其猶橐籥乎？虛而不屈，動而愈出。亦猶導引搖動而人之精神益盛也。內分八種：曰太清導引養生經、曰寶先生導引養生法、而附以蝦蟇龜鼈等法。曰彭祖導引法、曰王子喬導引法、曰導引雜說、曰導引按摩、曰元鑑導引法、曰按摩法。內有數種宋史藝文志著錄。

修齡要指

明武林冷謙啓敬著。內分四時調攝、起居調攝、延年六時訣、四季御病歌、長生十六字妙訣、十六段錦、八段錦、導引御病歌訣等八篇。凡言導引諸法，皆至簡至易，又至顯明，且無分在官在俗在士商，均可不妨其業務，但於二六時中，略得空閒，行住坐臥，意一到處，便可行之。直是修養之捷訣、延齡之要旨也。

黃帝陰符經

唐張果註解。唐書宋史藝文志均著錄。陰符一書，其言微，其義奧。凡有先聖數家註解，互相隱顯，後學難精，雖有所主者，若登天無階耳。此註能闡其微言，發其奧義，世間絕無單行本流傳，唯雲笈七籤中有之，實爲宋以前難得見之善本。今特錄出刊入此編，以餉世之好古者。內並附錄張上真人傳及尹言念陰符經驗一則，尤見仙道之實有，并誦陰符經之功德。

陰符天機經

宋史藝文志作天機經。宋高似孫子畧作陰符天機經，即陰符經之註也。其闡發陰符之蘊，觀察萬化之理，言約義賅，妙達天機，亦爲宋以前之古籍。迥非他刻本顯解傳會者所可比擬。好陰符者所宜參覽焉。

集注陰符經

一卷，著錄唐書藝文志。集太公、范蠡、鬼谷子、張良、諸葛亮、李筌等諸賢注解。於觀機察變之理，都能各盡其玄奧。志士得其道，可以馭飛龍而昇玉晨，英雄乘其機，可以淨寰海而御宇宙也。

陰符經疏

此書分上中下三卷。唐李筌注。上有神仙抱一之道，中有富國安人之法，下有強兵戰勝之術。皆內出於天機，外合於人事。若巨海之朝百谷，止水之含萬象。其機張，包宇宙，括九夷，不足以爲大；其機彌，隱微塵，納芥子，不足以爲小。觀其精微，黃庭八景不足以爲學，察其至要，經傳子史不足以爲文。任其巧智，孫吳韓白不足以爲奇。是以動植之性，成敗之

多食辛、則氣躁好嘔。秋宜食酸。酸走骨。多食酸、則筋痛、骨中疼。冬宜食苦。苦走口。多食苦、則嘔逆而齒疏。四季宜食鹹。鹹走血。多食鹹、則血澀口乾。此篇明春夏秋冬四季十二月之禁忌、最爲養生之要。

攝生消息論

元東牟邱處機著。此書與黃庭通甲緣身經後之五臟圖、及修齡要指內之四時調攝篇、所述四時之氣應、及五臟之盛衰、宜如何增減五味、並如何呼吸補瀉等法、雖屬有同點、而其居處服食、宜溫宜涼之旨、以及虛實脈邪、

用藥治病之方、惟此書爲獨詳。若以此書與上述之二書相互而參閱之、則攝生之消息、與夫治病之大旨、可得其要領矣。

攝生三要

明嘉善袁黃坤儀著。凡三篇。一聚精、謂養生者、務聚其精。聚精之道、復有其五。一曰寡慾、二曰節勞、三曰息怒、四曰戒酒、五曰慎睡。能守此五、則精滿髓充、而身自長生。二養氣、謂攝生者、須養其氣。養氣起自調息。息調而胎息之功、以成。則老者更少、日還一日矣。三存神、以聚精在於養氣。養氣在於存神。故老子曰：綿綿若存、存則常在矣。若則非存也。故道家宗旨、以空洞無涯爲元竅、以知而不守爲法則、以一念不起爲功夫。檢靈萬卷丹經、總不出此玄機。攝生之要、盡在此矣。

第三集十種

攝養枕中方

唐孫思邈撰。著錄於宋史藝文志。養生攝性之說、見於經傳者甚多。然祕密深奧、明解爲難。至於澄神內觀、遊元探真、尤非小智所能及。故術多不勝。思邈研覈方書、蓋亦久矣。搜求祕道、略無遺餘。故取其宏益、以貽後代。凡著入書爲一卷。曰自慎。曰仙經禁忌。曰仙道忌十敗。曰仙道十戒。曰學仙雜忌。曰導引。曰行氣。曰守一。旨約而用廣。業少而功多。

真誥篇

是篇爲空游子曾慥集道樞一百八篇之一。乃撮太素丹經景、精景按摩經、大智慧經、消魔經、正一經等中之要語而成。所載皆按摩導引、服日餐霞之法。既簡且易。實祛疾之祕訣、爲尋真之階梯。學道者、若不先除其疾、而其道必不能成。故修性煉命、尤當以導引去疾爲先務也。

無。則六欲不生。三毒消滅。心自清淨。道自然得。此即佛乘所謂圓覺之義。又即道經所謂衆妙之門。

太上老君內觀經。一卷。唐書藝文志。文獻通考均著錄。此經與老君清淨心經同其玄妙。久久受持。自得除有遺實之效。虛無自然之樂。經中有云。聖人慈念。設法教化。使內觀己身。清淨其心。則道自來居。神明存身。內觀不遺。生道常存。羽化神仙矣。聖人諒不我欺也。

洞玄靈寶定觀經註

一卷。唐書藝文志。文獻通考均著錄。此經發揮定觀之說。洞徹玄微。豁乎垢氛。超乎視聽。明無相於有形之後。致虛極於未來之先。物我兩忘。形神俱妙。志士學人。依經修習。自能塵垢不染。煩惱都盡。契理合真。大道可幾。

老子說五廚經註

宋史藝文志著錄。此經是五藏之所取給。如求食於廚。故云五廚。全和合一。盡修身衛生之要。經中如不以意思慮。亦不求無思。真將心緣心。還真住絕緣等句。無不玄之又玄。精義入神。唐京肅明觀尹愔爲之加註。又能深達其妙。實道經中無上之品。

廣成子解

是書乃廣成子答黃帝至道之間。入於窈冥。遠乎淵微。爲道書中之最精而最古者。宋蘇軾爲之纂解。能狀其窈冥。如登高望遠。察千里之毫末。發其淵微。如臨深俯幽。見萬仞之藏寶。有是解而後始得體其窈冥昏默之狀。以入於精極之淵。獲致道之方也。當世求道之士。欲致其一而全其真者。誠不可以不讀此書也。

神仙可學論

唐吳筠撰。唐書藝文志。文獻通考均著錄。又收入全唐文九百二十六卷。北宋時收入道藏內。此書立論精確。爲學仙者闡室之明燈。後附道性。三相。真相等論。皆天尊爲善才等說有無相卽之妙。尤爲圓通無礙。萬劫不易之勝諦。

坐忘論

唐道士司馬承禎撰。唐書藝文志。文獻通考均著錄。又收入全唐文九百二十四卷。北宋時收入道藏內。此書道藏精華錄一百種提要

歟。死生之理、無非機者。一名黃帝天機之書。別本皆不分卷。惟此本分之。見公武讀書志。引黃庭堅跋稱、子房孔明諸賢訓注、爲後人所妄託。則是書之注、以此本爲最古矣。外間絕無單行傳本。今於羅海金壺中錄出、用傳同好。

老君太上虛無自然本起經

此經言虛無自然之道有三。曰大曰中曰小。反復譬喻、詳明精切、解道根元、深洞微妙。並有言五欲六情之覆蓋、三元九一之變化、洵所謂爲玄中之玄、始祖無中之無極道也。學人持此、大道可得。

太上赤文洞古經註

是經爲龜山長筌子注。分上中下三章。上操真章。中入聖章。下住世章。其上章有曰、有動之動、出於不動。有爲之爲、出於無爲。無爲則神歸。神歸則萬物寂。不動則氣混。氣混則萬物生。又曰、入乎無間、不死不生、與天地爲一等。都至道之玄。註語又深入顯出、能開虛曠之靈文、洞達不言之妙義。洵是純全溟滓、大方無倫之教典。

第四集十種

太上老君說了心經

此經言簡義玄、盡得了心之妙。經云、若夫修道、先觀其心。心爲神主、動靜從心。心動無靜、不動了真。又曰、無心無動、有動從心。了心真性、了性真心等、可謂字字造玄、語語入微、真上上妙諦也。

高上玉皇心印經

心印經者、乃無上玄穹主金闕大道君之所述也。其辭恢奧、其旨淵微。爲聖孕真子所註。至道之玄機、性命之根株、莫不開敷剖露。實登真之徑路、度世之梯航。學者苟能造其理、達其辭、窮神以知化、參玄以入妙、即心是印、即印是心。則心印之妙、自我而得之矣。

太上老君說常清靜經註

此經爲老君所說清靜湛寂、至覺至靈、真常之道。經雖子李道純註。更能

發揮其玄義。洵是直超圓頓、無上至真正軌。

老君清淨心經

此經明觀心觀形觀物、三者莫得、唯見於空。觀空亦空、無無亦無、湛然空寂、亦無其寂。一切了

埃之外矣。

丹陽真人語錄

靈隱子王頤中集。所錄皆真人訓誘後學之語。以清靜恬憺為根宗。以力行不退為主旨。其言千經萬論。可一言以蔽之曰。清靜。可謂簡而且實。實為萬世修真之正途。

大洞真經

大興朱文正公校正本。此經為太上之玄鑑。大化之密諦。自序經以至結經。共二十四章。皆文昌帝君自述成己之始。成物之終者。顯其為文幽深。措詞古奧。後學頗難窺其妙蘊。後得馬天君奉帝命臨壇詮註。始將此精微之經義。一一顯豁呈露。庶幾學者一覽了然。可以得悟其旨要。而知所從入也。

太上老君內日用妙經

是經言約義豐。為日常存神定意。一心內守之要旨。文雖簡而能括道妙。實與外日用經為事理相須之要則。

太上老君外日用妙經

此經重孝敬。篤利濟。止奸惡。親賢善。為外修之事門。與內日用妙經相表裏。內日用妙經者。理門也。事非理。則不足宣其妙。理非事。則毋以證諸實。要須事理兼該。內外俱修。超昇可必。所以此內外日用二經。言雖簡短。義實精至。為為道者不可須臾離之聖典也。

第六集十種

浮黎鼻祖金華祕訣

一卷。此經乃廣成子所著。為萬古丹經鼻祖。廣成子於崆峒煉丹。度黃帝上昇。授以金丹祕訣。金華十二篇。一採金定水。二求真踵息。三神室變化。四壇爐鼎竈。五水火化育。六浮黎清濁。七接氣生神。八點化分胎。九十月丹成。十金鼎通玄。十一妙香並濟。十二服食登真。凡藥物火候。鼎器壇爐。俱已吐露。然金水交媾之玄。玄關緊閉之祕。灰池煉氣之真。猶祕而未言。後此書得張紫陽序而出之。更得萬仙翁註解。始將前所未發之蘊。纖悉畢陳。於是乎天機之祕。於此書盡洩。世之留心性命。專意修真者。若能從此精參。成丹得道。指日可期。

凡七篇。自信教、斷緣、收心、簡事、真觀、奉定、以至得道、爲修道之階次。并附以西昇、證以內華道德。實爲道書中不可多得之書。

第五集十種

玄宗正旨 此書乃孚佑帝君憫玄學之失傳、特延高真上靈共闡正旨。又引集靈言、互相發明。於以見南北之玄學、宗旨在是。前爲浮邱仙祖所示、共八篇。後並有衆真總置天尊、暨大羅蘇祖等所闡妙蘊。凡金丹至秘之訣、妙道至極之功、無不備載於此中。一服之薪傳、賴以不墜。千秋之秘典、於是得覩。玄宗旨趣、與禪宗相通。其言心之妙、更逾於楞嚴之七處徵求。可謂周括玄功之始終、了無遺蘊。實爲便劫以來難遭難聞之秘語也。

仙籍旨訣 共三篇。首曰道生旨、谷神子靈劍述。詳敘道之根本、精氣神生生所由、及五行生剋之理、并人死生之所由、其理湛然、極盡精微。道之要旨、無出乎此。次曰養生辨疑訣、棲真子施肩吾述。以虛無恬憺之妙用、爲養生久壽之鴻漸。混應行氣、自然反老還丁。三曰下元歌、此篇闡下元之訣、實契真之要。澄心絕想、三元俱通、仙則近矣。皆爲道之要訣。

諸真語錄 是書所錄、皆諸靈真至玄之論。學者讀此、足以知卽色是空、破無明而覩真道。實斷惑證真之無上藥也。

真仙要語 內分法性虛無、道性因緣、本性淳善、有爲無爲法、觀四大相、色身煩惱、機喻、病說、求道二患、夢喻虛妄、散花喻輪種子、真假空法、凡十四篇。皆天尊爲度命真士等說無上甚深微妙之法。實度世之舟航、誠昇晨之階梯。

七部語要 連珠。凡六十五首。內言形神相須之理、及損慾從性之要。抱玄守一、因任自然、以無名名、以無爲爲、自然道德圓入、而大通無極矣。云云。皆至道之要也。

七部名數要記 一曰九守、凡九篇。始以守和、終以守弱。要以和弱其氣、爲合道處德之基。次曰十三虛無。示道形忘體、損心棄意之妙。再次曰七報、首善惡果報、如影隨形、毫分無隱。足爲迷妄之棒喝。四曰七傷、述行爲陰賊、嗜酒罵詈、屠殺害等、謂爲沈淪幽趣之苦因。尤足發人猛省。爲道者讀此、誠能戒慎傷損、守九而勿失、自能獲虛無自然之境、徜徉於虛

金碧古文龍虎上經註疏

宋王道撰。周真一印證。文獻通考及書錄解題四庫全書均著錄。周真一

奏前曰。王道所撰龍虎經注疏三卷。事顯而旨直。理明而義詳。深得參同契金碧經之密意。其說外丹。皆非以五金八石諸雜類爲藥材。止取天地之精。日月之華。混合造化以成神丹。此與陰真人無質生質是還丹。凡鉛凡汞不勞弄之語正同。洵爲丹經之正旨。此書道藏輯要本缺斗集四。六十五六十六中卷兩頁。又缺七十一七十二下卷兩頁。今得宋刻本校勘補足。獲成完帙。誠難得之本也。

入藥鏡

至一真人羅希範著。混然子並一娶居士二家注解。李滄溟注釋。宋史藝文志著錄。此書自探藥物於先天。入鉛汞於神室。行周天之火候。成九轉之金液。由初及終。包括無餘。修煉之士。苟能依其法度。綿密以行。則自能如影響之隨形聲而功成頃刻矣。

靈寶畢法

三卷。鍾離權著。呂巖傳。通志著錄。始雲房於終南石壁間。得靈寶經三部。上部曰元始金誥。中部曰元皇玉書。下部曰太上真原義。凡數十卷。雲房撮其要爲畢法。分爲十章。中有六義。一曰金誥。二曰玉書。三曰真原。四曰比喻。五曰真訣。六曰道要。包羅大道。引喻三消。明陰中有陽。陽中有陰。天地升降之道。氣中生水。水中生氣。心腎交合之機。以八卦運十二時。而其要在良位。以三田互相反復。而其要在泥丸。實五仙之旨趣。乃三成之規式也。

鍾呂傳道集

華陽真人施肩吾希聖傳。內論真仙大道。天地日月四時五行水火龍虎丹藥鉛汞抽添河車還丹煉形朝元內觀魔難證驗。凡十八篇。皆鍾呂問答之詞。反覆詳明。深達道妙。凡仙家不傳之秘。於此盡情揭示。纖悉無隱。循此參修。始無歧誤之弊。能入真仙之境。是誠五祖七真一切聖賢之要典。

唱道真言

是書爲清華老人賜錄。首言煉心。次煉命。次煉丹。煉氣。煉神。煉形等等。一以還歸本然之虛。一片空靈。如明鏡皓月。纖塵不染。具足大乘法門。其自序曰。夫修行之士。未有不了明心地。而可以跳出陰陽之外。與太虛而獨存者。所以

太上純陽真君了三得一經

此經著錄古今圖傳集成。凡三章。一曰修性直指天元章。二曰立命直指地根章。三曰規中直指元關章。章各有偈。內言修明性體。保固命根。規中守一三者。義至玄奧。經中有云。能了此三者之真修。乃能得其至一之妙道。自然而然。不化而化。返虛還無。並忘乎其所謂一。等語。皆天機妙竅。洵為性命交修。規中守一之指南。

太上無極混元一炁度人妙經

文獻通考著錄。以珂羅版印趙文敏公手書本校正。此經乃玉皇上帝詔會諸聖真講宣混元一炁無上妙法。共分六節。元炁源流為第一節。栽培元炁為第二節。坎離交結為第三節。涵養沐浴為第四節。朝元胎就為第五節。神化無方為第六節。大抵言保守其先天之元炁。為第一步功夫。次當栽培其元炁。使之常聚而不散。再次行取坎填離法。反覆之以復其先天本位。迨元炁已充。則行沐浴功。靜默而涵養之。則元炁團結上朝。久漸成胎。胎成後。自然神化無方。身登碧落。言雖簡。而於丹學始終。靡不包舉。可謂丹經中最正最徑之法。

周易參同契發揮三卷釋疑一卷

浙江鮑士恭家藏本。宋俞琰撰。四庫全書著錄。是書以一身之水火陰陽。發揮丹道。取材甚博。此本每卷俱有圖。凡丹家口訣之細微。具載於發揮。其釋疑三篇。考核異同。較朱子本尤詳備也。（此書因圖多故用石印）

周易參同契正義

參同契乃後漢魏伯陽撰。補後漢書藝文志。舊唐書經籍志。宋史藝文志均著錄。為漢時古帙。清徐立純序曰。萬卷丹書。參同第一。其文古。其辭奧。而義理幽深。包羅廣大。以言乎易。則變化陰陽。天人合法。以言乎丹。則火候藥物。內外兼明。實儒道並行之至文。此誠與經史諸書媲美千古而不朽者也。後更得四峯山元真先生分章細解。逐句精詳。顏曰正義。使大易內養爐火之三者。無不鉤深致遠。合一窮源。真機透露。燦若日星。是所謂道明而義正者也。俊傑之士。能得觀是書。勤久精研。庶幾學歸正道。不惑多岐。而升堂入室。達妙登玄矣。

悟真篇正義

悟真篇、乃宋張紫陽所撰。文獻通考、宋史藝文志均著錄。是書辭旨暢達、義理淵潤。乃修丹之金科、爲養生之玉律。詎意後人紛紛隱匿、遂致惑亂真機、邪說橫行。世傳有薛註者、亦總是僞託。故註之者數十家、盡是求明反晦。迨至清乾隆戊申、元真子董君、始將所得玄秘、詳註於悟真之中、而闡其幽微、咸歸正道、名曰正義。乃專言內丹之道、與參同契互相發明、斯張君之本旨以顯。學者宜精究而熟研之、則自可達其真際、而不致認賊爲子矣。

悟真外篇

宋紫陽真人張伯端撰。清四峯山人董德寧輯。宋史藝文志著錄。內有金丹四百字、及玉清內丹寶鑑等、凡大丹藥物、火候細微之旨、無不悉備。好道者觀之、則智慮自明、可以尋文解義、於七返九還之道、可得悟其真機。

性命主旨

不著撰人。相傳爲尹真人高弟之筆也。玄宗書汗牛充棟、華乳浸多。獨未見圖論兼該工夫次第、精義超格、兩若日星、有如是書之雋永者矣。直擬夫龍虎參同悟真諸經、同途合轍。其於撥邪反正、誠中流一壺也。學者就是著鞭、何慮不一超直入、業紹人天師種、從生生而達無生也哉。（此書因圖過多故用石印）

規中指南

元陳虛白撰。盧文弼補遺金元藝文志、及錢大昕補元史藝文志均著錄。是書文簡理當、直切不繁。其引諸捷徑、逕言見理明心、窮神知化。使學者隨而心領神會、釋諸狐疑。誘人於至坦之途、至明之域也。於內丹三要、玄化藥物火候之說、不外乎元精元氣元神之指、不出乎至中至靜至理之言、厥義尤正。其詳也、剖參同之祕密、燭悟真之隱微。言言順道、字字露機。接引羣迷、真傳實授。誠所謂知天盡神、治命造玄。徹百世藩籬之逕庭、爲萬劫修真之模範。（此書因圖多故用石印）

悟玄篇

是書不著撰人、從道藏輯要錄出。內皆煉丹秘訣。凡陰陽消長、火候進退之機、並列圖以明。其述玄關一竅、一以抱一守中爲歸。學者於此參究、不難玄要立悟也。

孫不二元君法語

清靜散人著。前咏坤道功夫次第第五言四韻十四首。一曰收心、二曰養氣、三曰行功、四曰

道藏精華錄一百種提要

真仙度人、每每教人從心地上做功夫、鍊得方寸之間、如一粒水晶珠子、如一塵琉璃寶瓶、無窮妙義、便從自己心源悟出、一念圓通、心心朗徹、則自古以來仙家不傳之秘、至此無不了然。結丹在此、玄關一竅亦在此。又曰煉心兩字、爲千聖總途、萬真要路、斷無舍此二字、而可以逍遙於真空法界之中者也。云云。可知此書宗旨正大、合乎天理人情、獨私慾、除邪僻、傍門曲徑、一切掃却。洵明大道真真實實最要之言。實爲萬世含靈、廓開蕩蕩平平一條大路也。

第七集十種

胎息經註

斯經假名胎息、實曰內丹。爲幻真先生所註。引以西昇、證以玄綱、皆簡切透明、一覽了然。洵修真之要訣。今更用津逮秘書本、學津討原本校正、尤爲最善最難得之本。

胎息經疏

明王文祿撰。是經之要旨、在固守虛無。文雖數十言、實能該攝衆經。此疏闡解胎息之義、又洞徹明了。謂如胎中嬰兒、神住氣住、無念、亦無去來出入。今能專氣抱神、如嬰兒然、則一團純陽、自然返老還童。久勤行之、長生可必。即經所謂真道路也。

漁莊錄

此書著錄古今圖書集成。凡三十章。內論鉛汞真假、坎離交媾、五行虛實、陰陽火候、築基煉己、採藥服食等語。皆精。世人於鉛汞之理、每多誤會、而不知其妙用。遂致瞎煉窮年、皓首無成。故此書不憚反覆、論之甚詳。讀此可以破迷誤之關、識丹道之要矣。

紫清指玄集

宋白玉蟾撰述。清華德寧輯。宋史藝文志著錄。內收玄關顯秘論、修仙辨惑論、性命日月論、谷神不死論、陰陽升降論、以及金液還丹賦、學道自勉文、東樓小參文、冬至小參文、丹房法語、鶴林問道篇等。自採藥以至結胎、從行火而及脫體、包括抽添之妙、形容沐浴之機、靡不窮理盡玄、指歸正途。極更有詩歌詞曲多首、亦皆含蘊精微、天機粹然。真修丹之要指、入道之玄秘也。

無遺。後自養砂至庶母乳哺五節工夫。尤為養煉之祕要。並附久佚洞天祕典詩五首。以證其訣。允為丹道家不可不讀之書。
天仙正理直論增註 冲虛子伍守陽撰。并與堂弟真陽子守虛同註。卷前為道原淺說篇。卷後為先後天
炁、藥物、鼎器等直論共九章。凡藥生內景。採藥真工。採大藥工。得大藥景。行火工。止火景。三關工。服食工。守中理。出神景。出神
收神法。煉神還虛理。無不顯明直捷。反覆辨論。其所以絕衆口之妄。保度世之真者。猶斬荆棘而開坦途也。學者讀此。於真修
實證之妙旨。得以了無疑。天仙至正之玄理。從可豁然入悟矣。

伍真人丹道九篇

斯錄闡發仙宗。而以佛宗為印證。故又名曰仙佛合宗。為龍門祕法天機。無非使天下後
世知性命雙修為要也。凡九章。一曰最初還虛。二曰真意。三曰水源清濁。真丹幻丹。四曰火足候。止火景。採大藥候。天機。五曰
七日採大藥天機。六曰大藥過關服食天機。七曰守中。八曰出神景。出神收神法。九曰末後還虛。末附以邱祖祕傳小周天歌
訣。一以闡直論未宣之祕法。一以罄口傳未洩之天機。有是錄而玄中之玄。妙中之妙。炳若日星矣。得者當永寶之也。

老子中經

宋史藝文志著錄。一名珠宮玉牒。共分五十五篇。內述存神服氣。行氣祝神。去三蟲。逐伏尸。治病辟邪。食
日月太極精等法甚詳。此外又重存念子丹。老君曰。萬道衆多。但存一念子丹耳。子丹者。吾也。吾者己身也。云云。皆長生久視
之要。珠宮寶藏之祕也。

太清中黃真經

中黃真經者。九仙君撰。中黃真人注。總一十八章。列成一卷。號曰胎藏中黃經。又號曰胎藏論。
皆以篇目相銜。文句相繼。義精於成道。言盡於養生。行顯意直。事具文切。食氣之理備載。歸天之道以成。注語尤博引羣經。義
理精詳。辨人倫之有形。明腹內之修養。窮本見末。尋苗識根。為專氣之妙門。洵修仙之捷徑也。

第九集十種

上清黃庭內景經

一卷。務成子注。宋史藝文志著錄。序曰。黃庭內景者。東華之所祕也。義有四宗。會明七字。

新龍、五曰養丹、六曰胎息、七曰符火、八曰接藥、九曰煉神、十曰服食、十一曰辟穢、十二曰西躋、十三曰出神、十四曰冲舉。爲女子修其得道之階級。後咏女功內丹七言絕句七首。包含玄機、深藏妙道。尤爲女修之導師。

第八集十種

丹道祕書

三卷。一玉清胎元內養真經、二玉清无上內景真經、三大道守一寶章。末附守一詩。皆太上布化世間、使人捨離無常之業、而入真一之妙道。

金丹大成集

元贈元瑞撰。清董德寧輯。盧文昭補遺金元藝文志著錄。此書首冠無極圖說。先明道之根源。其次則金液還丹賦、金液還丹論、解註置公入藥鏡、解註呂公秘圖春、並詩歌數十百首。元始要終、集金丹之大成。更有金丹問答一篇、凡氣味、虛實、幽隱難曉之詞、無不分明。詳盡剖悉。學者讀此、於諸般醫說、能免執文泥象之誤。可如寶鏡之察形、洞見毫髮矣。

還源篇

石泰撰。清董德寧輯。是篇爲五言絕句、共八十一章。所詠鼎器藥物、火候採煉、無不深達妙理。修玄者當能由斯參究、則大道返還、自可不惑於旁枝。

復命篇

薛式撰。清董德寧輯。此篇首列五言律一十六首、以表二八一斤之數。次七言絕句三十首、以應三十日之大功。續添西江月九首、以應九轉之法。明辨藥物採取、五行生殺、主客先後、刑德圖缺、抽添運用、火候斤兩、無不備悉。好道之士、熟究斯文、則離根復命之旨、可了然矣。

翠虛篇

宋陳楠撰。清董德寧輯。凡四篇。一曰紫微經、二曰丹基歸一論、三曰羅浮翠虛吟、四曰金丹詩訣。末有贈友詞三闕。皆咏論丹法之要、合一窮源、括盡始終。乃自然造化之至理、最宜參悟而精修者也。

金丹要訣

伍冲虛真人著。凡先天後天之機、內丹外丹之旨、以及銀鉛相制、砂汞死乾等訣法、莫不洞明意顯、結采

天蓬神咒

一名北帝祝法。文獻通考及郡齋讀書志皆載天蓬神咒一卷。雲笈七籤及真誥中亦載此咒。名北帝煞。是法呪詈皆斬鬼之司名。鬼常畏聞。男女大小皆得行之。病者持誦可立愈。後並附誦天蓬呪驗二則。尤見天蓬之威神。不遺毫分之善。若世人得此法。常能行之。乃不死之道也。

列仙傳

三卷。漢光祿大夫劉向撰。文獻通考。唐書。宋史藝文志均著錄。列仙傳。俗本多失其真。此本為漢時原帙。為清

神仙傳

十卷。晉葛洪著。隋書經籍志。唐書。宋史藝文志及文獻通考均著錄。此書有數刻本。漢魏叢書本及龍威秘書本俱無虛放若士及華子期兩條。汲古閣本雖較為最好。然亦訛誤甚多。近並有坊刻俗本。甚至將毫無考據者。恣意濫入。頗失其真。唯此刻得舊抄本校正。為最古最完善之本。

續仙傳

三卷。唐深永令沈汾撰。唐書。宋史藝文志及文獻通考均著錄。上卷載飛昇一十六人。以張志和為首。中卷載化十二人。以孫思邈為首。下卷載隱化八人。以司馬承禎為首。如傳中張志和。見顏真卿集。藍采和。見南唐書。謝自然。見韓愈集。許宣平。見李白集。孫思邈。司馬承禎。譚峭。各有著述傳世。皆非懸空。讀此可知飛昇隱化。實有其人。非虛構也。

第十集十種

疑仙傳

是書為隱夫王簡撰。多載異人奇士神化不測之事。內如管革之辯於張果。負琴生之語於太白。姜澄之答葉

華陽陶隱居內傳

三卷。為宋道士賈嵩撰。乃據隱居猶子翊所撰本起錄。以補其本之缺。其書雖似歸實寓至理。允足為大道之點化。更可當俗士之針砭。其真隱訣。真誥等書。詳著其仕隱出處之際。而言必徵信。事皆有稽。其引證登真隱訣。及真誥并經。所言燒丹鍊仙。煉形養生之事。一皆本於實理。視彼夸張仙跡。動稱靈幻者。有霄壤之別焉。求仙者覽是書。可以悟矣。

指事象喻、內外兩言。一名太上琴心文、一名大帝金書、一名東華玉策。當清齋九十日、齋之萬遍、使調和三魂、制煉七魄、除去三尸、安和六府、五臟生華、色反孩童、百病不能傷、災禍不得干。萬過既畢、自然洞觀鬼神、內視腸胃、得見五臟、誠學仙之要妙、羽化之根本也。此經凡三十六章。注解明晰、已無復難解之弊。並首列誦黃庭經訣、及推闡黃庭內景經法、盡黃庭之秘訣。俾修持者、有所遵循焉。

太上黃庭外景經

一卷、梁邱子注。黃庭經者、蓋老君之所作也。其旨遠、其詞微。其事肆而隱。實可為典要。特太上聖旨、淵玄難測。得此逐句精解、庶幾修道明白、可無暗中摸索之苦。按此經為大道之總鑰、凡仙法萬端、無不一以貫之。洵經中所謂子能知之真事畢也。

太上黃庭外景經

一卷、務成子注。此經義分三部、理會萬神。與梁邱子注本之正文字句、小有不同處、而注語亦間有異義。誦持者、宜參考而並覽之。庶幾融會貫通、無入而不自得焉。

靈寶洞玄自然九天生神章經

一名三寶大有金書。九天生神章、乃三洞飛玄之氣、成靈合神、生氣結形自然之章。共九章、為九天靈寶書。能唱動九玄、通天地。經中有云、學士誦之昇天、凡夫聞之長存。並云自無億劫因緣、宿名帝圖、不得盼見篇目。其靈秘如此。有志修真者、若得此經、依法誦之、可坐致自然三寶、形神不離、俱入道真也。持誦之法、備載本經。

黃庭遁甲緣身經

首言呼神、持符、卻鬼、避難、辟兵、治病等法、為六甲秘要之靈訣。若依教修習、則身神安靜、自能萬災不干、邪魔不撓。後具五藏圖、備言五藏補瀉法、理極精至。尤為導養之妙門。

枕中經

此經為老君所說、都辟邪卻鬼、長生久視之法。能受持此經者、萬惡不生。可以治病、可以延齡。百邪不忤、羣魔束形。洵枕中之秘也。

城山川道里之險易、水土風氣之差異、與夫衣服飲食百果草木禽蟲之別、粲然靡不記載、多可資考證者。而世鮮傳本。錢竹汀先生從道藏鈔得之。村俗小說演唐玄奘故事、亦稱西遊記、乃明人所作、非此記也。蕭山毛大可據輟耕錄以爲出處機之手、真部書燕說矣。

金蓮正宗記

樗櫟道人編。盧文弨補遼金元藝文志、及錢大昕補元史藝文志均著錄、全真派源於東華、流於重陽、至長春而大盛、是記所載、自東華鍾呂重陽丹陽長春而下、以迄孫氏不二、爲道價之最高者、共十四人、各敘其得道之由、暨行化之功、開闢玄宗、發揮妙蘊、奇蹤異跡、輝耀天地、宏物外之教化、照壺中之妙景、記文後、各繫以贊辭、寫傳衣之因緣、揚登真之輝光、於以知金蓮之淵源、足以爲萬世之規繩。

太上感應篇續義

太上感應篇著錄於宋史藝文志、其大旨言天道福善禍淫、與抱朴子所述玉鈴經、易內戒諸書相近、爲修行書之最古者。真西山序曰、世謂感應之言、獨出於老佛氏、非也。書有作善降祥之訓、易有積善餘慶之言、皆此理也。顧嘗思之、所謂善者、果何事耶。余嘗聞諸孟子曰、雞鳴而起、孳孳爲善、舜之徒也。又曰、存其心、養其性、所以事天也。夫雞鳴而起、未與物接、善爲乎施。存心養性、此人事也。於天何與。嗚呼、知乎此而後知爲善之本矣。蓋天命之性、賦之於人、本皆至善。自夫汨之以私、亂之以欲、然後反善而之惡爾。心者主乎性者也。吾能兢畏齋栗、如臨君父、如對神明、則本心常存、而性不失矣。循性而行、何往非善。是爲不負天之所予者、即所以事天也。雞鳴而起、孳孳爲善者、爲此而已。苟存乎此、則天下之善、皆自是出。雖功被萬物、澤及百世、亦舉而措之爾。余故曰、此爲善之本也。德清俞曲園先生爲之續義、徵引淵博、文字雅馴、並附以經義、證以秦漢古書、使人知其與儒書相表裏、不敢鄙夷、實有自有太上感應篇以來之第一善本。

濟祖師文集

祖師名道濟，字鵬舉，天台李姓子。母王氏，夢吞日光而生。年十八出家。初參靈隱，唐宣公不為禪律所縛，遂以顯傳。往來於靈鷲，歷日兩峯間者，且六十年。願異多端，不可殫述。蓋五百應真之流也。集中如酒樓、西歸口、寄少林和尚等，多超脫語。有淨裸裸、赤灑灑氣象。餘如嘉興菜蔬及供狀兩篇，雖似文章游戲，要為筆墨神通。其引引引借此通笑罵之禪，賴斯混風顛之跡者乎。讀其文，益想見其異也。

海內十洲三島記

一卷，漢東方朔撰。隋書經籍志作十洲記。宋史藝文志作十洲三島記。十洲三島為仙家之所居處，天眞之所游止。洲中多產神芝仙草，甘露玉英，尤多珍禽異獸，靈物奇石。如炎洲之風生獸，鏡綬其頭數千下乃死，飯口向風，須臾復活。又有火光獸，積薪燒之，鬱盡而獸不燃，其毛可織為布。若有垢，須火之乃淨，即火浣布也。其他如流洲之魚石可治以成鐵，而作劍，割玉如泥。秦始皇時西胡所獻昆吾刀，即此也。又有鳳麟之續弦膠，聚窟之返生香等，皆希世之神物。書中記載甚悉，讀此非唯知仙境之縹緲，抑亦資博物之考鏡。

別國洞冥記

四卷，東漢郭憲撰。隋書經籍志、唐書藝文志均著錄。所載皆武帝時遐方絕域、奇物異人、神妙無窮。蓋化真洞為史籍所遺者，閱此一過，真令人心曠神怡，有冉冉欲仙之意。

洞天福地記

一卷，唐杜光庭撰。補五代史藝文志著錄。又收入百川學海中。內載十大洞天、三十六小洞天、七十二福地。其周圍里數、洞天名號以及所在主治、悉皆生明。於是名山大川，可一覽而知。洞天福地，恍然如游其間矣。

西山群仙會真記

文獻通考引陳氏曰：九江施肩吾撰。唐有施肩吾，能詩，元和中進士也。而曾慥集仙傳稱呂巖之後，有施肩吾撰會真記，蓋別是一人也。是記共分二十五篇，乃西山得道仙真從前輩後聖，秘密參同，闡揚妙蘊，演說玄機，發明太上之至言，超凡入聖之道，都備於此。

長春真人西遊記

邱長春真人西遊記二卷，其弟子志常所編。盧文弨補遺金元藝文志著錄。此書於西

凡例

一洞真部、則無法王元始天尊所出、號洞真經、而爲大乘上法、乃九聖之道。其部分爲十二類、一曰本文、卽三元八會之書、長行緣起之說、爲經教之本之例。二曰神符、卽龍章鳳篆之文、靈跡符書之字之例。三曰玉訣、如河上公注釋道德解金書之例。四曰靈圖、如含景五帝之象圖局三之一之形之例。五曰譜錄、如生神章所述三君之本行所陳五帝之示形之例。六曰戒律、如防止六情十惡之例。七曰威儀、如齋法典式請經軌儀之例。八曰方法、如存三守一、制魂拘魂、策役鬼神、祈禱雨暘、濟幽度顯之例。九曰衆術、如變丹、煉石、化形、隱景、陰陽術數、藥餌、導養之例。十曰記傳、如道君本業、皇人往行之例。十一曰讚頌、如九天舊章之例。十二曰表奏、如六齋啓頭、三會請謁之例。凡係元始天尊流演者、各繫於其類、其輔則有太玄部。

一洞玄部、則三界醫王太上道君所出、號洞玄經、而爲中乘中法、乃九真之道、其部亦有十二類、與

介紹佛學大辭典

上海梅白格路二〇四號醫學書局所印之佛學大辭典。其考據之精詳。搜羅之廣博。約比佛學小辭典多一倍。蓋以是書筌簞於羣經。穀烝於衆論。識大識小亦玄亦史。莊嚴如入天府。瑰麗如入都市。大則黃鐘赤刀。弘璧琬琰。小則米鹽粟菽。竹馬晬盤。色色形形。奇奇怪怪。聞者動心。觀者駭目。舉凡東西兩方與佛乘有關係之學說。悉匯萃於斯。洵屬名理之淵府。心王之遊苑。蔚然爲東西大小乘元氣浩汗之一切經之總注也。是書共十六冊。一千七百餘頁。與甲種辭源相彷彿。每部實價十四元四角。郵費六角二分。存書無多。欲買宜速。如欲先看樣本者。函致上開局址。附郵票一分。卽行奉寄。

道藏總目

三洞

第一洞真部

第二洞玄部

第三洞神部

四輔

第四太玄部

第五太平部

第六太清部

第七正一部

十二類

第一本文類

第二神符類

前洞真所部並同。凡係太上道君流演者、各繫於其類、其輔則有太平部。

一洞神部、則十方道師太上老君所出、號洞神經。而爲小乘初法、乃九仙之道。其部亦有十二類、與前洞真所部並同。凡係太上老君流演者、各繫於其類、其輔則有太清部。此外又有正一部。正一者、則通貫已上洞輔之部、歸會於此。凡七部。故曰三洞四輔。

舊唐書明皇紀、莊子號爲南華真人、文子號爲通玄真人、列子號爲冲虛真人、庚桑子號爲洞虛真人、其四子著書、改爲真經。崇玄學、置博士助教各一員、學生一百人。

道教宗源

道大無外、由肇起自無先、垂跡應感、生乎妙一、從乎妙一、分爲三元。又從三元變成三氣。又從三氣變爲三才。三才既滋、萬物斯備。其三元者、第一混沌太無元。第二赤混太無元。第三冥寂玄通元。從混沌太無元、化生天寶君。從赤混太無元、化生靈寶君。從冥寂玄通元、化生神寶君。太洞之跡、別出爲化、主治在三清境。其三清者、玉清上清太清是也。亦名三天。其三天者、元微天、禹餘天、太赤天是也。天寶君治在玉清境清微天、其氣始青。靈寶君治在上清境禹餘天、其氣元黃。神寶君治在太清境太赤天、其氣玄白。故九天生神章經云、此三號雖殊、本同一也。此三君各爲教主、即三洞之尊神也。其三洞者、洞真洞玄洞神是也。天寶君說經十二部、爲洞真教主。靈寶君說經十二部、爲洞玄教主。神寶君說經十二部、爲洞神教主。故三洞合成三十六部尊經。第一洞真爲大乘。第二洞玄爲中乘。第三洞神爲小乘。從三洞而又分四輔。曰太玄、太平、太清、正一也。太玄輔洞真。太平輔洞玄。太清

第三玉訣類

第四靈圖類

第五譜錄類

第六戒律類

第七威儀類

第八方法類

第九衆術類

第十記傳類

第十一讚頌類

第十二表奏類

道藏總目終

白雲觀重修道藏記

竊以道藏真經、爲入道之門牆、修仙之灋則。其開三教九流、天文地理、無不全備。俾出世者有助於身心、住世者有助於家國、是非特修道者賴乎此、卽治世者亦未嘗弗資乎此矣。稽古道藏、始於九皇之時。上三皇龍漢元年、玄中法師、以上清聖教十二部、開示天人。中三皇赤明元年、有古先生降靈寶真經十二部、開化兆民。下三皇開皇元年、金闕帝君出洞明經十二部、開度萬品。至漢而大興焉。唐天寶間、纂輯成藏。統曰三洞。一洞真經十二部。上煉 上妙 黃林 妙林 上真 上清計文二十三萬三百八十卷。二洞玄經十二部。元陽 靈和 無量 煉生 內音 洞玄計文八十萬四千卷。三洞神經十二部。太清 內籙 微觀 洞淵 集靈 真一 集宮 集仙計文八十萬四千卷。統計一百八十三萬八千三百八十卷。是爲一藏。天下頒行。迨遭胡火之後、所存無多。宋元兩朝均修之。明正統萬歷、又復相繼纂修、目爲三洞四輔十二類、共五百十有二函、五千四百八十五卷。賚賜一藏、安奉白雲叢林。翰林許彬

輔洞神。正一通貫洞輔。總成七部。又從三洞汎開各分十二類者。第一本文。第二神符。第三玉訣。第四靈圖。第五譜錄。第六戒律。第七威儀。第八方法。第九衆術。第十記傳。第十一讚誦。第十二表奏。其本文者。乃經之異稱。生法之本。既生之後。即須扶養。故次以神符。八會雲篆。三元玉字。若不諳練。豈能致益。故須玉訣。釋其理事也。衆生暗鈍。直聞聲教。不能悟解。故立圖像。助以表明。聖功既顯。若不洞宗物情。容言假僞。故須其譜錄也。此之五條。生物義定。將欲輔成。必須鑒戒。惡法文弊。宜前防止。故有戒律。既捨俗入道出家。造於師寶。須善容儀。故次明威儀。既前乃防惡。宿罪未除。故須修齋軌儀。悔已生惡也。儀容既善。宿根已淨。須進學方術。理期登真。要假道術之妙。顯乎竹帛。論聖習學。以次相從也。學功既著。故次以記傳。始自生物。終乎行成。皆可嘉稱。故次以讚頌。又前言諸教多是長行散說。今論讚頌。即是句偈。結辭既切。功滿德成。故須表申靈府。如齋誌言功之例。故終以表奏也。

道藏目錄詳註卷之一

遼左李杰若之詳註

洞真部

本文類

靈寶無量度人上品妙經

卷一、元始無量度人上品、卷二、玉宸大道品、卷三、天地八維安鎮國祚品、卷四、永延劫運保世界平品、卷五、消禳國君王侯世士災祥品、卷六、太乙神變五福護國禳兵品、卷七、顯瑞符應品、卷八、清微金科品、卷九、禹餘玉律品、卷十、大赤靈文品、卷十一、玉明運度品、卷十二、陰陽化生品、卷十三、太乙元精品、卷十四、日精陽明品、卷十五、月華陰景品、卷十六、陰陽離合五行化體品、卷十七、扶桑青陽品、卷十八、素景曜靈品、卷十九、十方勝境品、卷二十、碧落空歌品、卷二十一、生化胎根斷除邪穢品、卷二十二、飛神召靈品、卷二十三、降真召靈品、卷二十四、神變氣化品、卷二十五、赤符丹光品、卷二十六、明體真氣品、卷二十七、紫光丹靈品、卷二十八、缺、卷二十九、降真延壽品、卷三十、斷絕胎根閉塞死尸品、卷三十一、長生久視品、卷三十二、五行順治品、卷三十三、五方正氣品、卷三十四、騰曜二景五星品、卷三十五、九宮仙籍品、卷三十六、八景神合品、卷三十七、七星除妖品、卷三十八、神符除難品、卷三十九、南宮延生品、卷四十、北都除殃品、卷四十一、五行備

作碑以記其事。蓋此藏之存於觀中者非一日矣。閱藏者不一其人、主事者弗介乎意。遂至三洞真經、頗多殘缺。以前明之數核之、於唐所存者、已不足十分之一矣。今而任其殘缺也、不更凋零乎。柎雖久有重修之願、無如力不從心。幸本觀大檀越延弼王公、護法叢林、博施濟衆、非特無德色、而且細心方外、爲我輩誥誡諄諄、以無負前人爲訓。其不吝資財也固不易、其存心之真切爲更難。乙巳歲、偶言道藏殘缺、重整維艱。公欣然助資、願爲修補。於是借諸山之經、繕本補入。數月之間、竟成完璧。既便焚修之看誦、亦光闡教之莊嚴。此德此功、爲何如也。伏思修補道藏、千載難逢。苟不細心、仍歸舊轍。自茲以往、無論檀越諸山、及十方羽士、有發願檢藏者、只准在觀看閱、不得向外帶攜、庶可使補完之經、永無缺少。正教之道法、傳留於世、萬古常存也。是爲記。

大清道光二十五年歲次乙巳秋月

鄭永祥
孟至才

仝識

太真道經、

荒字號

上清大洞真經

六卷有符籙 大洞秘旨、其中多是身中百神之名字、所主所居官分、山林樓臺池館、一一明白、大略以生門死戶、守雌抱雄為主、混合百

神常存、各俱其所、各理其務、存養自己神系、吟咏寶章、則天眞下降、與兆身中神系混融、乃至長生不死之道也、荒字號

大洞玉經

二卷有符 若能行持經中符咒、精誠混煉、存神日新、返老還童、長生久視、書考神仙通鑑并列仙傳記內、行持大洞經法、登仙者不可勝紀、日字號

太上三十六部尊經

六卷 上清經、妙真經、太乙經、妙林經、開化經、仙人經、黃林經、上真經、道教經、上煉經、上妙功德經、道德經、此十二

部經、蘊在大洞玉清境藏中、洞玄經、元陽經、元辰經、大劫經、上聞經、內音經、鍊生經、靈秘經、消冤經、無量經、按摩經、上通經、此十二部經、蘊在大洞上清境藏中、太清經、微視經、集仙經、洞淵經、內秘經、真一經、集靈經、中精經、無量經、集宮經、黃庭經、小劫經、此十二部經、蘊在大洞太清境藏中、故三洞分爲三十六部尊經、日字號

太上一乘海空智藏經

十卷 以上十品、一序品、二哀歎品、三法相品、四普說品、五問病品、六持戒品、七平等品、八供獻品、九捨受品、

十普說品、乃元始天尊與海空智藏演說無上最勝妙法、月字號

高上玉皇本行集經

三卷五品 天欄上相張子房註、日字號

道藏目錄詳註

卷一 洞真部 本文類

無錫丁氏藏版

靈寶度人直音

一卷 已上度人經、出自空洞淨光、渾淪未判、次道之將化、故立文

足生靈壽域品、卷四十二、祈求嗣續慶延門閭品、卷四十三、保胎護命品、卷四十四、洞神
禳災品、卷四十五、解禳山谷瘴癘品、卷四十六、除禳水火源焚品、卷四十七、祈禳水旱
品、卷四十八、安鎮九壘品、卷四十九、消除病癘品、卷五十、燭化水火災癘品、卷五十一、
保命延年品、卷五十二、玄明洞淵品、卷五十三、斬滅邪怪品、卷五十四、斬滅不祥品、卷
五十五、追度亡魂品、卷五十六、濟度死魂品、卷五十七、解釋幽牢品、卷五十八、驅生起死
品、卷五十九、化屍變形品、卷六十、鍊氣變仙品、卷六十一、永斷輪轉品、天字至洪字號
之茫、燦燦煌煌、光華曜曜、是時之降舍栢陵、五老之環侍雲座、遽命天真皇人、規模盤
屈、仿象奪真、疏成諸天隱書、編作五方靈範、紀混元龍漢之載、藏鬱羅紫微之宮、演爲
六十一卷尊經、分爲萬二千圖錄、天章雲篆八會之書、莫不祖焉、然則安天鎮地、
保國寧家、無所不禳、無所不度、無所不辟、無所不成、天真自然之文、洪字號

元始說先天道德經

五卷 宋息齋李嘉謀註、此經妙元神真道五千祕言、當
與太上道德經互參、方明有無妙竅、道法自然、洪字號

無上內祕真藏經

十卷 此經一十三品、顯道品、辯三寶品、四真品、惠澤品、解脫
品、辯相明部表品、普明品、顯功德品、誠行品、妙德品、集仙品、

明行品、究竟
品、洪字號

太上無極總真文昌大洞仙經

五卷 此經三十九章、乃九天之奇訣、上元太
素君金書之首經也、一名三天龍書、一名九天

太上虛皇天尊四十九章經

一卷 虛皇天尊爲妙行真人演說平等妙道、盈字號

太上昇玄消災護命妙經

內言視不見我、聽不得聞、離種種邊、名爲妙道、此四句、形容大道之妙、總括一篇之玄、盈字號

三元注齡資福延壽妙經

太上長生延壽集福德經

與消災資福三經同卷、盈字號

元始五老赤書玉篇真文天書經

三卷有符 內有靈寶、召伏蛟龍虎豹山精八威策文、出於赤天之中、挺自然之運、表

太空之靈、五嶽保之以長存、山河鎮之而永固、符圖雲篆、玉篇真文分爲上中下三卷、辰字號

太上諸天靈符度命妙經

一卷 此經最上妙道、至真粹言、辰字號

元始天尊說生天得道真經

內云安寂六根、淨照八識、空其五蘊、證妙三元、心目內觀、眞炁所有、清淨光明、虛白朗耀、杳杳冥冥、內外無事、昏昏默默、正達無爲、古今常存、總持靜念、此性命至理也、辰字號

元始天尊說得道了身經

與生天真經同卷 辰字號

高上玉皇本行集經

三卷 清微天宮神通品第一、太上大光明圓滿大神咒品第二、玉皇功德品第三、天真護持品第四、報應神驗品第五、能

體而行之、則與道相涵矣、盈字號

高上玉皇本行經髓

撮皇經內精隨 盈字號

高上玉皇心印妙經

內云上藥三品、神與氣精、履踐天光、呼吸玉清等語、此是內修神機、盈字號

高上玉皇胎息經

與經隨心印三經同卷 言固守虛無以養神氣、若欲長生、神炁相佐、盈字號

無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經

一卷有符 雷霆得天地之中炁、故曰五雷、曰天樞地機、此經為

雷法之宗也、

盈字號

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經

一卷 盈字號

太上說朝天謝雷真經

一卷有符 言天雷一十二條、地雷一十二條、路雷一十二條、凡人犯天條、天雷檢察報應、靈符及天書雲篆、以顯明

之、盈

字號

太上玄都妙本清淨身心經

與本真二經同卷 辰字號

太上太玄女青三元品誡拔罪妙經

三卷 辰字號

元始天尊說變化空洞妙經

一卷 言行道思神念真之法、辰字號

太上昇玄三一融神變化妙經

上下同卷 言體性元實、含藏一切、故虛能通變存神合一之妙、辰字號

太上導引三光九變妙經

有符 辰字號

太上導引三光寶真妙經

與九變二經同卷 辰字號

太上修真體元妙道經

內言混沌未判、存息養真等章、二十四篇、辰字號

玉清元始玄黃九光真經

經云、以神爲體、以空爲宅、神我遍空、如波涵月、道合無爲、求問真宅、誠哉斯語、辰字號

元始天尊說十一曜大消災神咒經

此經乃元始天尊親授青羅真人、靈文燦爛、道力無邊、誦之者星辰順度、奉之者

災厄消除、

辰字號

太上延祥滌厄四聖妙經

一卷有符
辰字號

元始天尊說北方真武妙經

一卷
辰字號

元始天尊說梓潼帝君應驗經

元始天尊說梓潼帝君本願經

與應驗二經同
卷 辰字號

元始八威龍文經

內八篇、言虛玄
妙理、辰字號

黃帝陰符經

此經軒轅所著、以知機為運用、以食時為先天、守三要為隄防、見五賊為
觀執、所以觀其時而合其符、察其機而應其事、運生煞之柄、則神機鬼藏

矣、辰

字號

混元陽符經

與龍文等三經
同卷 辰字號

上清黃氣陽精三道順行經

一卷有符
辰字號

太上開明天地本真經

通玄三教眉山師人
壽授 辰字號

太上洞淵辭瘟神咒妙經

與大兩龍王等四
經同卷 辰字號

高上太霄琅書瓊文帝章經

一卷有符 內有九天真
諱服色章文、宿字號

太上玉佩金璫太極金書上經

一卷有符 內有三天真經姓諱并太極金書祕
字三元九陽等符、存日月二景之法、宿字號

上方天尊說真元通仙妙經

一卷有符 太極降德、上篇、德歸素無、中篇、
真元通仙、下篇、蓋三篇言道德真仙之上道、宿
字號

無上大乘要訣妙經

一卷 太上道君、說無上大乘要
訣、究竟法身第一義、宿字號

元始洞真決疑經

內決疑只是真性常住、湛體自然、無生無滅、
離相離有、誠信之篇、然後無疑、宿字號

元始天尊說玄微妙經

與決疑二經同卷 內存斗中精
光吞服紫炁之法、宿字號

太上洞真賢門經

一卷 宿
字號

元始天王歡樂經

一卷 經中第一、有無動靜章、第二、保胎護命章、第三、二儀離
合章、第四、五行備足章、第五、神變烝化章、第六、煉氣變仙章、

太上洞真五星祕授經

玉清無上靈寶自然北斗本生真經

三十六天大司命宸京保命
大天帝君下傳、辰字號

太一元真保命長生經

太上元始天尊證果真經

元始天尊說續命妙經

與九光等七經
同卷 辰字號

洞真太極北帝紫微神咒妙經

太上說六甲直符保胎護命妙經

與紫微二經同卷、
有符、辰字號

太上元始天尊說大雨龍王經

太上護國祈雨消魔經

太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒經

元始天尊濟度血湖真經

上中下
宿字號

元始天尊說酆都滅罪經

太上說九幽拔罪心印妙經

言一切罪根、皆從心起、天堂快樂、自由心生、一界
生念非真、心懷嫉害、諸惡類身、心生虛
寂、與道相親、數語、實心印妙境、
宿字號

元始說功德法食往生經

與血湖等五經同卷
法食呪誦
之、餒鬼即得超昇、
宿字號

太上玉華洞章拔亡度世昇仙妙經

解釋幽牢救苦拔罪洞章第一、有無動
靜陰陽化生洞章第二、三華如分保胎
護命洞章第三、天地生成二儀離合洞章第四、五行備足生靈壽域洞章第五、神變烝化無
極無窮洞章第六、存亡混合煉烝變仙洞章第七、水火騰臨長生久視洞章第八、超生脫死
證凡成聖洞章第
九、
宿字號

太上三洞神咒

雷霆祈禱策役諸咒、雷霆祈禱驅役諸咒、雷霆召役諸品開度諸咒、雷
霆祈禱諸咒、雷霆驅治諸咒、祈禱驅役諸咒、祈禱驅治諸咒、祈禱召
遣諸咒、祈禱考召諸咒、開度祈禱諸咒、
已上各雷部諸聖祕咒該載、列字號

第七、長生久視章、第八、證

凡成聖等九章、宿字號

玉清胎元內養真經

玉清神寶元靈真君
下傳、宿字號

玉清無上內景真經

大羅真天元天大聖后紫
光天母下傳、宿字號

太上真一報父母恩重經

元始洞真慈善孝子報恩成道經

太上元始天尊說消殄蟲蝗經

太上安鎮九壘龍神妙經

太上洞真安竈經

太上元始天尊說金光明經

元始天尊說三官寶號經

與內養等九經
同卷 宿字號

玉訣類

度人上品妙經四註

四卷 齊嚴東 唐薛幽棲李少微成
玄英註 宋陳景元集註 寒字號

度人上品妙經

二卷 東海青玄真人註、清河老人頌、淨明道子郭崗鳳參校并贊、內
解條分八事、詳釋二章、首明理性之因、終顯命根之祕、開明釋贖、演

道登真、

來字號

度人上品妙經通義

四卷有圖 正一嗣教道合無爲闡祖光範真人張宇初註、
註內太極圖妙化圖神靈圖混沌赤文等圖、并通義解註、

來

字號

度人上品妙經內義

五卷有圖 觀復道子蕭應叟註、
有元始祖炁等章、署字號

度人上品妙經註

三卷 上陽子陳觀吾註、金液大還火符之訣、兼舊述道德
經金剛經金丹大要、相參以道、用世法分註合解、往字號

度人上品妙經註

三卷 九江冰湖楚人薛季
昭顯翁註解、往字號

度人上品經法

五卷有圖像 陳椿
榮集註 秋字號

神符類

三洞神符記

內記三元八會六書之法、雲篆八體六書六文符字入顯玉字訣皇文帝書
天龍章鳳文玉牒金書石字題素玉文字玉篆玉篇玉札丹書墨錄玉策福連
之書、琅玕瓊文白銀之篇、赤書火煉真文瓊札金龜墨汁字紫字自然之字、四會
成字項簡並書石碩書符訣等符、書篆散於三洞經法中、詳而考之、張字號

雲篆度人妙經

內度人經一卷、字字皆雲篆
天章自然之文、張字號

洞真太微黃書天帝君石景金陽素經

內有服炁閉炁胎息
等法、張字號

上清洞真元經五籍符

五籍符、乃混合之訣、求長
生飛仙之道、張字號

白羽黑翮靈飛玉符

此符乃素章飛行羽經登
空步虛真訣、張字號

上清瓊宮靈飛六甲左右上符

內有玉精真
訣、張字號

太上洞真經洞真符

內有五尸秘咒、納朝密召、神
靈炁化、尸穢日消、張字號

太上祕法鎮宅真符

漢文帝問劉進平相宅經、內有除滅妖
氛靈符、璇璣八卦等圖、張字號

冬字號
至藏字號

玉清大洞真經玉訣音義

一卷 大洞三景弟子真蹟大
師賜紫陳景元撰、藏字號

太上天通經註

清菴瑩蟾子李道
純註 藏字號

太上赤文洞古經註

龜山長筌子
註 藏字號

無上赤文洞古經註

與大通三經同卷 都梁參學
清菴瑩蟾子李道純 藏字號

黃帝陰符經集註

朝散郎權發遣興化軍州
事樓防撰、藏字號

黃帝陰符經講義

卷一之四共三卷 雲峯散人夏
元鼎宗禹撰 言陰陽 藏字號

黃帝陰符經疏

三卷 李筌得之驪山老
母陰符祕術、閏字號

黃帝陰符經集解

上中下同卷 赤松
子等註 閏字號

黃帝陰符經註

一卷 張果
註 閏字號

度人經大梵隱語疏義 一卷 張萬福纂 秋字號

無量度人經訣音義 一卷 秋字號

真藏經要訣 一卷 秋字號

太上靈寶諸天內音自然玉字 四卷 內有大梵隱語、無量洞章玉訣、吞佩符、按節氣服字法、收字號

諸天靈書度命妙經義疏 一卷 凡人誦靈書玉篇、歌詠靈章者、生人神慧、即開五神也、收字號

雷霆玉樞寶經集註 一卷 紫清真人白玉蟾註、收字號

太上升玄消災護命妙經 一卷 修江混然子註 收字號

太上昇玄消災護命妙經註 清菴瑩蟾子李道純註 收字號

元始天尊說太古經註 與護命二經同卷 龜山長筌子註 收字號

玉清無極總真文昌大洞仙經註 七卷有圖 東蜀蓬萊山中陽子衛琪註 內有無極圖、太極圖、河圖、洛書、九統、等圖

黃帝陰符經註

一卷 姑射山太玄子
侯善淵註 餘字號

黃帝陰符經註

一卷 陸嗣道士
邵訢註 餘字號

黃帝陰符經註

一卷 林屋山人餘談
玉吾更解 餘字號

黃帝陰符夾頌解註

上中下同卷 南昌修仙混
然子王道淵註 餘字號

黃帝陰符經集解

上中下同卷 袁淑
真集解 餘字號

太上求仙定錄赤素真訣玉文

一卷 西城王母受王夫人法信訣、三皇東西南
北中五君祕諱、若受赤素內訣策文、乃昇仙上

道、以定仙品、

成字號

太上琅書瓊文帝君訣

一卷 內書經訣啓
告等訣、成字號

胎息經註

幻真先生註
成字號

胎息祕要歌訣

言閉氣布氣六氣調
氣等訣、成字號

黃帝陰符經解

一卷 塞昌辰
解 閏字號

黃帝陰符經註解

一卷 任照一
註 閏字號

黃帝陰符經註

一卷 黃居真
註 閏字號

黃帝陰符經註

沈亞夫註
閏字號

黃帝陰符經註

蔡氏與沈亞夫經
註同卷 閏字號

黃帝陰符經解義

一卷 蕭真
宰 閏字號

陰符經三皇玉訣

上中下共三卷 軒轅黃帝製 上有神仙抱一之道、
中有富國安民之術、下有強兵戰勝之法、 餘字號

黃帝陰符經心法

上中下同卷 蜀漳川六虛
散人胥一元註 餘字號

黃帝陰符經註

一卷 金陵道人
唐淳註 餘字號

黃帝陰符經註

一卷 劉處玄長
生子註 餘字號

紫陽真人悟真篇註疏

四卷 象川無名子翁葆光註、集慶空玄子戴起宗疏、武夷陳達靈傳、蓋三法按周易諸卦、鼎器尊卑、藥物斤

兩、火候進退、主客先後、存亡有無、吉凶悔吝、悉備其中、

義字號

悟真篇三註

五卷 紫賢薛道光 紫野陸聖 上陽子陳致虛 律字號

紫陽真人悟真篇直指詳說三乘祕要

一卷 象川無名子翁葆光註 律字號

紫陽真人悟真篇拾遺

一卷 此篇翁葆光述禪宗語歌頌詩曲雜言、律字號

悟真篇註釋

三卷 象川無名子翁葆光淵明註釋 呂字號

悟真篇講義

七卷 雲峯散人夏宗禹著 呂字號

靈圖類

靈寶無量度人上品妙經符圖

三卷 宋徽宗御註、靈寶始青變化之圖、碧落空歌之圖、大浮黎土之圖、調字號

度人上品妙經旁通圖

中下同卷上卷原缺 上清儲慶官守一大師賜紫道士劉元道編 內有三十五分總系上元圖、三十二天總括隱祕係

太清真人絡命訣

與胎息等三經同卷 言人魂魄為絡命、魄為內國、魂為外國、夜守外國、故言守魂、靈守內國、故言守魄、故聖人二之、成

號字

太上洞房內經註

周真人序云、行此經法、每日存洞房白元君、無英君、黃老君、仍有呼召之法、神靈變化、乘雲登仙之術、成字號

陰真君還丹歌註

與內經同卷 希夷陳搏計 成字號

崔公入藥鏡註解

一卷 混然子註 成字號

呂純陽真人沁園春丹詞註解

一卷 林屋山人全陽子註解 成字號

丘長春青天歌

附沁園春丹詞內 混然子註釋 成字號

學仙辯真訣

內辯真辯實辯水銀辯汞通辯等論、津此真訣、方辯真偽、成字號

太上洞真凝神仙行經訣

與辯真同卷 成字號

上清握中訣

三卷中卷有符 內乘虛篇、躡景篇、遊行篇、三命篇、徘徊篇、三陽等篇、皆存神躡景之法、成字號

周易圖

上中下三卷 周氏太極圖、鄭氏太極圖一圖、天地自然十五數圖、三位三極圖、先後中天總圖、先天數圖、先天象圖、六十四卦陰陽倍乘之圖、乾坤六子圖、渾

天六位圖、六十四卦生自兩儀圖、先甲後甲圖、八卦納甲圖、乾坤交成六十四卦圖、六十四卦萬物數圖、六十四卦氣候圖、八卦本象之圖、八卦生六十四卦圖、李氏八卦生六十四卦圖、八卦推六十四卦圖、帝出震圖、卦配方圖、乾坤不居四正位圖、坎離天地之十圖、河洛之數并諸圖等、略撮其要、陽字號

太易象數鉤深圖

三卷 三衢劉牧撰 內言天地奇耦之數、自太極生兩儀而下、至於復卦、凡五十五位、點之成圖、於逐圖下各擇其義、上卷三十三

圖、中卷一十五圖、下卷七圖、陽字號

易數鉤隱圖

三卷 三衢劉牧撰 雲字號

易數鉤隱圖遺論九事

一卷 內河圖重六十四卦推遷訣圖 復其見天心等、共九圖、雲字號

易象圖說內篇

三卷 清江後學張理仲純述 其內篇諸圖、乃述邵朱二夫子先天之學、雲字號

易象圖說外篇

三卷 清江後學張理仲純述 雲字號

立元子十圖

一卷 南谷老師圖 傳十章 雲字號

宿烝說五方五帝所主名諱靜室圖、混洞赤文章混洞赤文梵烝之圖、九光九烝化生九天之圖、普告三界化生諸天等圖、調字號

修真太極混元圖

章貢混一子蕭道存著 八景之圖、三才定位圖、陰陽升降圖、七十二福地圖、三島十洲圖、虛無洞天圖、生死路邪正圖、入道仙凡

圖、三田五行正道圖、五行

行配象等圖、調字號

修真太極混元指玄圖

一卷 祕傳胎息訣、龍虎交媾內丹訣圖、祕傳內丹訣、周天火候圖、煉形祕訣圖、內觀起火諸圖等祕、調字號

金液還丹印證圖

一卷 龍眉子撰 外法象圖 九章、內法象九章、調字號

修真歷驗鈔圖

一卷 內一十二圖表、十二章位、調字號

龍虎手鑑圖

一卷 調字號

上清太玄九陽圖

一卷 姑射山神居洞 太玄子撰 調字號

三才定位圖

張商英進 調字號

上清洞真九宮紫房圖

與定位圖同卷 內三 丹田祕訣 調字號

傳教之祖、以上諸祖、皆清微
上仙、列於譜錄、致字號

三茅真君加封事典 二卷 張大澤
編 致字號

金蓮正宗紀 五卷 林間羽客釋標道人編、
皆五祖七真事跡、致字號

金蓮正宗仙源像傳 一卷 劉天素謝西蟾編 蓋仙源像傳、乃元世祖皇帝、褒封
五祖七真徽號、惟東華已稱帝君、贈紫府少陽之字、其正陽純

陽海蟾重陽四祖、錫封真君之名、丹陽已下七真、俱封真人、并
歷代勅書御製手札傳記碑文像贊等跡、皆序傳內、致字號

七真年譜 一卷 門下夷山李
道謙編 致字號

玄風慶會錄 一卷 元太祖成吉思皇帝、手詔丘長春真人、對
御問答、皆大道無爲、理身治國之語、致字號

戒律類

太上洞真智慧上品大誡 一卷 智慧閉塞六情上品誡六條、十大誡智慧上品誡
六條、智慧十善大誡十條、智慧功德報應上誡五條、

雨
字號

譜錄類

上清三洞譜錄

一卷 上清靈寶三王五嶽等譜錄、騰字號

靈寶自然九天生神三寶大有金書

一卷 始青清微天寶章、白元禹餘靈寶章、玄黃太赤神寶章、天寶君大洞尊神、

靈寶君洞玄尊神、神寶君洞神尊神、故三天寶、乃化九天生神也、騰字號

元始上真衆仙紀

一卷 葛洪枕中記 騰字號

洞玄靈寶真靈位業圖

一卷 梁貞白先生陶弘景纂 內論上真仙聖天人等級、分別宗源條目果位圖錄、騰字號

元始高上玉檢大錄

一卷 騰字號

清河內傳

一卷 文昌梓潼帝君傳 騰字號

梓潼帝君化書

四卷 文昌帝君顯道感應九十七化事實、騰字號

清微仙譜

一卷 清微道宗、以元始上帝祖派起、上清散圖玉宸大道君、次派靈寶宗旨、以靈寶天尊、列派道德正宗、以玄元老君、嗣派正一淵源、以天師爲法錄

上清五十八願文

與功過格同
卷 兩字號

玄都律文

一卷 虛無普惡律、戒頌律、百藥律、
百病律、制度律、章表等律、 兩字號

威儀類

太上靈寶朝天謝罪法懺

十卷 此係謝罪大懺、凡學道
之士、當恒拜悔罪、 露字號

太上玉清謝罪登真寶懺

一卷 結
字號

太上上清禳災延壽寶懺

一卷 結
字號

太上太清拔罪昇天寶懺

一卷 結
字號

玉皇宥罪錫福寶懺

一卷 結
字號

高上玉皇滿願寶懺

卷一之十共五
卷 結字號

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺

三洞衆誠文

上下同卷 三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄 始起心入道、三皈戒文、弟子奉師科戒文、閉塞六情戒文、三戒文、五戒文、八戒文、三訣文、

八敗文、三要文、十三禁文、七百

二十門要戒等訣文、雨字號

太微靈書紫文仙忌眞記上經

方諸青童君上清、乃鈔傳于朱火丹陵龔仲楊幼陽、使受南宮諸戒眞人者、雨字號

虛皇天尊初眞十戒文

太上九眞妙戒金籙度命拔罪妙經

與眞記等三經同卷 雨字號

太上十二上品飛天法輪觀戒妙經

太極眞人傳左仙翁 雨字號

太極眞人說二十四門戒經

與觀戒二經同卷 太極眞人演說妙戒文 雨字號

太眞玉帝四極明科經

五卷、第五卷有符 太玄下宮女青四極明科律文 雨字號

赤松子中戒經

一卷 此經乃軒轅黃帝問赤松子律身戒文 雨字號

太微仙君功過格

功格三十六條、過律三十九條、雨字號

五顯靈官大帝燈儀

與三官等五儀同卷 爲字號

土司燈儀

東厨司命燈儀

與土司二命同卷 爲字號

黃籙九陽梵炁燈儀

黃籙九卮燈儀

與九陽二儀同卷 爲字號

黃籙破獄燈儀

黃籙五苦輪燈儀

與破獄二儀同卷 爲字號

地府十王拔度儀

一卷 爲字號

上清天寶齋初夜儀

一卷 爲字號

太乙火府奏告祈禳儀

一卷 爲字號

雷霆玉樞宥罪法懺

與玉樞懺同
卷結字號

玉皇十七慈光燈儀

一卷
字號

上清十一大曜燈儀

南極延壽燈儀

北斗七星燈儀

北斗本命延壽燈儀

與十一曜四經
同卷為字號

三官燈儀

玄帝燈儀

九天司命三茅真君燈儀

萬靈燈儀

神明燈科神虎隱書符法降太上真水火法九天寶帖
道德香符變食符法傳度詞式、霜字至出字號

無上三天玉堂大法

卷一之十五 太上自然三奔昇舉圖、昇堂戒律三條、玉堂通戒二十四條、昇堂科禁、每日進三光正炁法、朝王堂謁天炁天

皇保命符、禳雞飛鳴法、禳蛇怪法、禳鼠怪法、星芒煥景寶符、治伏上公社鬼法、禁塚訟符法、解詛法、復誕育嗣續法、延壽保命等法、卷十六之一十五 濟度幽冥品、神虎追攝品、仙化成人品、三五步罡品、生身受度品、役使將吏品、保制劫運品、斷除尸瘵品、延生度厄品、暨奏斗度厄法、辯可治不可治法、催生治產厄法、水池火沼燈法、禳替字法、禳寇法、七星却災符法、主將辟毒符、辟害符、辟煞氣符、禳人災法、禳地震法、禳蝗蟲法、禳旱祈雨法、治屋傳法、治衣傳法、治食傳法、治尸總法、卷二十六之三十四共四卷 日暮燒香訣、有事祈請訣、旦望服日月法、昇奔二景法、書符灌筆法、治大崇羣黨就一平符、玉蟾真水十芒祕符、崑字至劍字號

無上三天玉堂正宗高奔內景玉書

二卷 存日精月華、高奔內景之法、劍字號

清微神烈祕法

二卷 雷奧祕論習定坐功法、驅治大崇符法、劍字號

清微元降大法

卷一之十 元始清微應景玉京流派、太極自然大道靈篆、天經無極隱文、空同靈章符祕、無極無量天寶洞章、紫霄演慶五雷元始神運

雷玄經篆文、雷霆樞要、碧虛至道靈篆、紫虛洞輝五雷大法、元靈鎮玄天經并治病符法、卷十一之一二十 元始一炁冲玄策法、混洞大劫始青天經西梵碧落五雷法、清微龍光內

清微玄樞奏告儀

一卷 爲
字號

方法類

靈寶度人上品妙經大法

卷一之十 入明開聰品、五譯成書品、齋戒節度品、靈寶降世品、修誦瓊章品、靈寶符命品、訓釋經義品、神

光入定品、十轉廻靈品、洞視降詔品、混元玉節品、洞視修用品、遏絕魔試品、並天章雲篆各符圖諸品、卷十一之二十 六甲武剛氣符靈寶洞視品、洞視神眞品、佩服內音品、并諸天諸帝各諱符祕等訣、卷二十一之三十 五嶽眞形圖、招靈求仙品、凜吸元和品、吐納正炁品、內朝三景品、神受大法品、首愆謝過品、玄憲仙格品、上清所治品、禳度施用等品文圖、卷三十一之四十 禳度施用品、修禳條格品、五帝育物品、自煉形神品、還元敘玄品、並赤書玉文隱學修應條格、召十方飛天神王罡法、祈嗣符法、起死回生符法、治萬病符法、祈禳五災等符法、卷四十一之五十二 章表思存品、元綱流演品、運神合景品、十魔境化品、思神儀訣品、壇圖幕式品、十魔化境品、燃燈破獄品、并元綱流演飛步運神合景之法、太陽太陰煉形之法、習眞入定法、禦凶邪法、夜臥法、禦凶邪法、壇圖諸階符祕、卷五十三之六十四 九卮生神明燈科、靈寶五符、神虎召攝八門之壇式、神虎現形等符、煉度諸法、披黃受道、紫府誥、五篇、玉章諸符祕、卷六十五之七十一 九煉生尸品、神虎追攝品、煉度諸符品、凝香昭應品、修齋受詞品、發明大道品、眞師戒律品、存眞修證品、降奔內景品、昇斗奔神品、太玄制魔品、建壇威儀品、通眞達靈品、厭怪勝妖品、驅邪輔正品、慧光燭幽品、幽獄追攝品、驅拔穢膾品、福壽增崇品、延生度厄品、并九卮生

眞一金丹訣

胎息節要附 宋王長集 內言神仙抱一之法、清
虛煉神之法、煉元炁復本還元等法、 珠字號

還丹祕訣養赤子神方

與金丹訣同卷 西山許明道述 言靜工、
神室、進火、溫水、脫胎等訣、 珠字號

還丹衆仙論

一卷 抱腹山人編在集 引聖祖眞仙經訣、證外丹之理、附并爐火
候辨鉛汞伏配之法、及服丹應候解丹藥毒取草藥丹散、 珠字號

修丹妙用至理論

一卷 九篇 內言卦炁火候藥訣正疑甲
庚五行藥正具用九轉等論、 珠字號

丹經極論

言外藥火候、內藥運工出
神等論詩詞、 珠字號

金晶論

與丹經極論同卷 上中下三篇、言金者、月華之正
炁、晶者、日耀之眞精、有鉛汞歌十一首、 珠字號

還丹顯妙通幽集

一卷 少室山潛眞子效元陽子金液集、述
詩三十首、附註、 呂祖泌圖春 珠字號

元陽子金液集

詩註言外
珠字號

還丹金液歌註

與金液集同卷 元陽子修真
通玄先生註言外 珠字號

玉清金笥青華祕文金寶內煉丹訣

三卷有圖像紫陽眞人張平叔撰 金丹
圖論序、心爲君論、口訣中口訣、神爲

法、上清神烈五雷大法、上清昇真火鈴雷法、紫虛洞耀五雷大法、太乙炎明五雷等法、
卷二十一、二十五 清微衝法、祈禱通用諸符、高上神霄玉府西臺斬勘五雷大法、清微
秘妙五陽符法、紫皇天乙玄初五雷秘篆、道宗統
系正一流派、救苦簡十二品、號字至闕字號

清微齋法

二卷 登壇儀
範 闕字號

太上九要心印妙經

仙人張果老述、九要者、真一秘要、橐籥樞要、三五樞要、三一
機要、日魂月魄真要、日用五行的要、七返還丹簡要、八卦朝

元結要、九還一炁總要、
此九要秘、珠字號

紫元君授道傳心法

與九要二經同卷 長
生陰真人註 珠字號

真龍虎九仙經

羅葉二真人註 天真皇人語黃帝安神
去慾、用水用火、理氣靜功、 珠字號

龍虎中丹訣

與九仙二經同卷 言靜功歌訣、
有復姤卦圖及呪、 珠字號

九還七返龍虎金丹析理真訣

武昌程昭字士明述、
言外丹、 珠字號

諸真論還丹訣

與析理訣同卷 有玉壺頌十首、青霞子金碧龍虎經、
參同契、讚容成公內丹歌、曹聖圖、鉛汞歌、 珠字號

刀圭、媒合、採取、融結、烹煉、金木交并、水源清濁、溫養、沐浴、脫胎、神化等說、中卷長生久視之書、辨惑論、丹房法語、義皇作用等篇、下卷張紫陽贈白雲洞劉道人歌、規中圖十二字訣、規中圖密語詩歌等論、稱字號

西山羣仙會真記

五卷 清虛洞天華陽真人施肩吾希聖傳 三仙門弟子天下都閒客李煉全美編、職道職法識人識時識物等論、又言養生養形養氣

養壽等論、又補內補氣補精補益補損等論、又真水火真龍虎真丹藥真鉛汞真陰陽等論、煉法入道、煉形化氣、煉炁成神、煉神合道、煉道入聖等論、又超然子王志昌集論、太極水一火二木三金四土五、五行生成之數圖說、水六火七木八金九土十交互成十圖說、干合樞要、八卦還元圖說、五行顛倒圖說、木金間隔金木入火辨寶主浮沉水火既未坎離氣變還元等篇、並道詞詩歌曲賦等篇、盡言修性至命工夫、夜字號

會真集

五卷有圖 超然子王志昌撰 圖繪詠歌、皆出自胸臆中埏埴輪旋、調和太塊、心復間爐轉煨煉、混元明七八九六之老少、水火木金土之生成、顛倒五行、推移

八卦之論、

夜字號

啟真集

三卷 金峯山通玄子劉志淵撰 十三章、天中天章、真上章、心息相依章、死陰生陽章、氣神邪正章、證明道用章、疊用五教章、忘形養炁章、忘炁養神章、忘神

養虛章、融攝不滯章、無修無證章、并詩詞歌曲等集、夜字號

主論、氣爲用說、精爲氣說、意爲媒說、坎離說、下手工夫、精神論、幻丹說、捉丹法、神水
華池說、百竅說、採取圖說、交會圖論、採取交會口訣、直灌天機圖、直灌天機圖論、火候
圖論、陰盡圖論、總論金丹之要、次第
秘訣火候秘訣採取圖等論、稱字號

碧虛子親傳直指

碧虛遇海瓊白先生授以大道
之要、故述斯篇、稱字號

紙舟先生金丹直指

與親傳直指同卷 嗣全真正宗金丹巖
編、嗣全真大癡黃公望傳、稱字號

陳虛白先生規中指南

上下同卷有圖 止念第一、採藥第二、識鼎爐第三、入藥
起火第四、坎離交姤第五、乾坤交姤第六、攢簇火第七、

陽神脫胎第八、忘神

合虛第九、稱字號

大丹直指

二卷有圖 長春演道主教真人丘處機述、五行顛倒、龍虎交姤圖、五行顛
倒、周天火候圖、三天返復、肘後飛金晶圖、五炁朝元、太陽煉形圖、水火交

合、三田既濟法、內觀起火、煉神合道圖、棄殼外仙、超凡入聖圖、五行顛倒、周天火候訣義、三田返復、金液還
圖、五行顛倒、龍虎交姤火候訣、義火候圖、五行顛倒、周天火候訣義、三田返復、金液還
丹訣圖、行功應驗、五炁朝元煉神入頂圖、五炁朝元、煉神入
頂訣義、內觀起火煉神合道訣義、十魔王坐工等訣、稱字號

玉谿子丹經指要

三卷有圖 玉谿子李簡易纂集 上卷混成仙派之圖、悟真篇、指
要交會圖、三五一都圖、內言九還、七返、鼎器、真鉛、真汞、真土、

玉京九天金霄威神王祝太元上經

一卷有符 大虎符、豁落符、此符佩帶持誦者、可以安魂魄、辟惡夢、消萬禍、

滅凶妖、

果字號

洞真太微黃書九天八籙真文

一卷有符 玄都交帶訣、此太微八會之書、飛

天、果字號

太玄八景籙

一卷有符 真人沐浴東井圖、神仙五獄真形圖、靈通訣精入史圖、神仙

昇保錄圖、神仙通微靈化圖、神仙攝虛九天圖、神仙九變圖、神仙常存圖、神仙守一養身圖、神仙守神舍景圖、神仙寂默養精守圖、芝英玉女圖、神仙六陰玉女圖、神仙導引圖、神仙洞中供保圖、神仙變化隱側圖、神仙採芝開山圖、神仙明鏡圖、神仙無極太乙圖、玉清七寶神仙等圖、果字號

陶真人內丹賦

一卷 果字號

擒玄賦

一卷 內言還丹、道生一、道源、龍虎、秋石、河車、五行、胎息、盜機等賦九篇、果字號

金丹賦

一卷 大道弟子馬蒞昭註、即陶真人內丹賦、果字號

中和集

六卷有圖 都梁清菴瑩蟾子李道純元素課 言先天太極自然金丹、光照太虛、不假修煉者、漏泄無餘矣、可以窮神知變而深根寧極、可以脫胎神化而復歸無

極矣、光

字號

三天易髓

一卷 李清菴述 光字號

全真集玄祕要

一卷 瑩蟾子李道純述、計道周易參同契、光字號

谷神篇

二卷有圖 五福玄果子林賴神鳳述、五氣朝元圖、萬法歸一圖、光字號

金闕帝君三元真一經

一卷 鴻子受東海青童君言三元真一真人、所以貴一者、上一為一身之天帝、中一為絳宮之丹田、下一為黃庭之

元土也、

果字號

太洞金華玉經

一卷有圖 言回風混合第一之道、存修九圖太洞內法、存修雌雄真一十二圖、果字號

太微靈寶紫微琅玕華丹神真上經

一卷 黃水月華丹法、徊水玉精丹法、水陽青映液法、已上皆言外丹藥物、

果

字號

金液還丹百問訣

一卷 渤海李光
玄集 重字號

上乘修真三要

上下同卷有圖像 圓明老人述
內藥火候法像諸圖 重字號

乾元子三始論

言太易、太初、太始、
太素等論、 重字號

至真子龍虎大丹詩

與三始論同卷 少室山隱居
至真子周方述、 重字號

衆術類

破迷正道歌

一卷 正陽真人
鍾離述 芥字號

太玄郎然子進道詩

劉希嶽秀峯述、唐通玄觀朗然
子悟道仙詩三十首、 芥字號

了明篇

與進道詩同卷 宋
先生述 芥字號

明道篇

一卷 松江後學王景陽述 詩八十一首、以按純陽九九之數、七言四韻一十六
首、以按二八之數、內絕句六十四首、以按六十四卦、五言一首、以象太一之奇、

西江月一十二闋、以周十二律
呂、名之曰明道篇、 芥字號

谷神賦

一卷 天水逸人
大信註 果字號

修真十書

卷一之十三有圖 杏林真人石泰得之譔 白先生金丹火候圖、金液捷徑指
玄圖、陰陽昇降論、丹房法語、還源篇序、還源篇、翠虛真人紫庭經、陰符隨、

內三要、外三要、修仙辯惑論、金丹四百字、謝張紫陽書、西山許真君述、醉思仙歌、丹訣
歌、石髓歌、修真十戒、衛生歌、無極圖說、金丹問答、紫虛子、真子、蕭廷芝詩詞歌曲、崔
公入藥鏡註解、卷十四之二十七有圖 正陽真人鍾離權雲房述、純陽真人呂岩洞賓
集、華陽真人施肩吾希聖傳、傳道集、西王母握固法、抱一說、保精神、三茅真君訣、呂
真人小乘導引法、存想咽炁明耳目訣、納津法、天地交神論、勸道諸歌、鍾呂八段錦、西
嶽寶先生修真指南、天元入藥鏡、烟蘿子體殼歌、朱提點內境論、內觀經、存守九宮訣、心
臟總論、外丹、內丹論、泥丸真人翠虛篇、悟真篇、卷二十八之四十一 白玉蟾文集、許
真君玉隆宮記、羣仙傳、卷四十一之五十五 海南白玉蟾著、懶翁齊賦、屏睡覺文、道
學自勉文、夢說、并諸讚銘、止止菴記、曲肱諸詩並詞賦歌頌、盤山語錄、黃庭內景、五臟
六府圖序、修養諸法、黃庭內景、玉經註并序、卷五十六之六十四 梁丘子黃庭內外二
景玉經註解、
珍字至重字號

真氣還元銘

一卷 強名子註解、言
養炁定胎之說、重字號

還丹歌訣

上下同卷 元陽子集、諸
仙還丹歌訣、重字號

黃帝宅經

論陽宅方向
董字號

黃帝龍首經

二卷 上經三十六占、下經三十六占、
共七十二占法、係六壬占門、董字號

黃帝金櫃玉衡經

一卷 六壬占
法 董字號

黃帝授三子玄女經

言擇選法、
董字號

太上登真三矯靈應經

與玄女經同卷 夫三矯者、上曰龍矯、中曰虎矯、
下曰鹿矯、練之見其形、能驅使護道、董字號

通占大象歷星經

二卷有星圖 言象緯
並占候、董字號

靈棋經

言推卜之學、
董字號

杵星靈臺祕要經

與靈棋經同卷 內禳災星法、禳
水火上閤然等法、董字號

記傳類

廣黃帝本行記

唐閬州晉安縣主簿
王瓊進 海字號

真人祕傳火候法

一卷有圖 言時中火候行水方便 便真人露火機等篇、芥字號

三極至命筌蹄

一卷有圖 果齋王慶升述 諸法象圖註、紫清白真人金液大還內外丹訣、三要總序、三關總序、九鼎總序、丹經總要、陰符破迷贊、古仙

真訣集句、修真六用、修真十戒、芥字號

析疑指迷論

一卷 神峯逍遙大師述 析疑論、指迷論二篇、芥字號

修真精義雜論

天台白雲子述 導引論、符水論、服水絕穀法、服藥論、慎忌論、五臟論、療病論、病候論、并安和臟府丸方修養雜方、芥字號

清微丹法

一卷有圖 清微引真合道章、入室工夫章、臨壇召合章、法用章、坐工睡法、黍珠造化清微坐工內煉陰陽雷神等法、芥字號

先天金丹大道玄奧口訣

有圖像 晉陵霍濟之述、歸根圖、金丹藥物直指圖、直指金丹大道、指迷頌、芥字號

金液大丹口訣

與玄奧訣同卷 太微洞天白衣道授、冲虛妙靜寧真子鄭德安序、內言工夫到時、火候擬將要准、藥物景象、升降交結、抽添妙用、浮沉

沐浴、聚散變化、養成炁母、百日成基、沐浴忌日、移胎換鼎、溫養胎仙、自然神化、已上一十三節工夫、俱言外丹藥物火候、芥字號

抱一子三峯老人丹訣

一卷 嗣全真正宗金月巖編、嗣全真大礙黃公望傳、芥字號

歷世眞仙體道通鑑續編

五卷 羽字號

歷世眞仙體道通鑑後集

六卷 重陽王壽等、飛昇登仙者、共一百四十四人、羽字號

疑仙傳

上中下同卷 隱夫王簡撰 翔字號

華陽陶隱居傳

三卷 薛蘿孺子撰 翔字號

桓真人升仙記

一卷 內有涵養天和、默朝帝闕眞理、翔字號

周氏冥通記

四卷 周子良、字元餅、茅山陶隱居之弟子也、翔字號

紫陽真人內傳

一卷 真人姓周、名義山、字季通、汝陰人也、翔字號

三茅誌

三十三卷 上清嗣宗師劉大彬造、龍字至火字號

純陽帝君神化妙通紀

七卷 玄門苗裔時較正編次、詩篆并度人顯化事蹟、帝字號

太華希夷誌

二卷 登仕郎河中府知事納齋張輅纂集補撰 帝字號

穆天子傳

卷一之五共二
海字號

漢武帝內傳

東方朔述
海字號

漢武帝外傳

東方朔述
海字號

列仙傳

二卷 漢光祿大夫劉向撰、赤
松子等七十餘仙、海字號

續仙傳

三卷 朝請郎前行溧水縣令沈汾撰 飛昇者一
十六人、內女真三人、隱化三十人、海字號

歷世真仙體道通鑑

浮雲山聖壽萬年宮道士趙道一編修、卷一之十 軒轅黃帝
等、飛昇者、大仙共一百八十一人、蓋仙鑑內考詳、神仙傳記

所紀千有餘人、劉綱法師復綴一千六百餘人、有飛昇、冲昇、上昇、昇天、登天、軒舉、冲
舉、昇舉、飛舉、登真、昇真、尸解、解化、昇化、羽化、隱化、示化、示卒、示終等、今述
所得仙者、五萬餘人、謂之仙史、卷十一之二十 秦始皇時孔丘明起、至漢鍾離簡止、
登仙飛昇者、共計一百三十四人、卷二十一之三十二 魏武帝時封衡起、至袁克止、
飛昇登仙者、共計一百二十八人、卷三十三之四十三 陳興明等、飛昇登仙者、一百
三十八人、卷四十四之五十三 登仙盧生等、飛昇冲舉者、一百四十二人、鹹字至潛
字
號

宋眞宗御制玉京集

六卷 一應祈禱祥瑞慶賀青詞表文、官字號

太上濟度章赦

二卷 一應禱雨祈禳慶賀章文 官字號

吳文正公曰、嘗觀天下之人、氣之溫和者壽、質之慈良者壽、量之寬洪者壽、貌之重厚者壽、言之簡默者壽、予嘗以此說、驗之里中黃耆之老、良然。間有不然者、蓋稟賦氣數之或差也。

道藏目錄詳註卷之一終

西嶽華山誌

一卷 蓮峯逸士王
處一編 帝字號

凝陽董真人遇仙記

一卷 陸昭聞編纂 真人家世隆安、本姓木虎、俗稱董氏、諱守志、字寬甫、號凝陽子、原係女直人也、帝字號

讚頌類

諸師真誥

一卷 鳥
字號

金籙齋三洞讚詠儀

三卷 張商英奉勅編 宋太宗皇帝
御制步虛詞三清樂等章、鳥字號

黃帝陰符經頌

一卷 元陽子
頌 鳥字號

太上昇玄消災護命妙經頌

一卷 唐貞一先生司
馬子微撰、鳥字號

生天經頌解

一卷 超然子
頌 鳥字號

三天讚頌靈章

三卷 玉清惠命
等頌 鳥字號

表奏類

道藏目錄詳註卷之二

遼左李杰若之詳註

洞玄部

本文類

靈寶天尊說洪恩靈濟真君妙經

一卷 永樂十八年正月十一日、頒有御製靈濟真君序文、人字號

洞玄靈寶自然九天生神玉章經

一卷 九天生神玉章、乃三洞飛玄之系、三合成音、結成靈文、混合百神隱韻、內名生

系結形自然之章、人字號

洞玄靈寶本相運度劫期經

一卷 內言日月運行星宿行度劫運之期、以及五嶽四瀆崑崙海源周天日圓高深縱廣遇厄交運劫數、

人字號

洞玄靈寶丹水飛術運度小劫妙經

一卷 言天地劫運之數、凡三十六萬時行、名爲小天風、度小劫交也、人字號

後漢書方術列傳。汝南歲歲常有魅。僞作太守章服。詣府門椎鼓者。郡中患之。時魅適來。而逢長房謁府君。惶懼不得退。便前解衣冠。叩頭乞活。長房呵之云。便於中庭。正汝故形。卽成老鼈。大如車輪。頸長一丈。長房復令就太守服罪。付其一札。以敕葛陂君。魅叩頭流涕。持札植於陂邊。以頸繞之而死。後東海君來見葛陂君。因淫其夫人。於是長房劾繫之三年。而東海大旱。長房至海上。見其人請雨。乃謂之曰。東海君有罪。吾前繫於葛陂。今方出之。使作雨也。於是雨立注。長房曾與人共行。見書生。黃巾被裘。無鞍騎馬。下而叩頭。長房曰。還他馬。赦汝罪。人問其故。長房曰。此狸也。盜社公馬耳。

太上洞玄靈寶觀妙經

言心有五時、身有七候、乃照心滅妄工夫、人字號

太上洞玄靈寶天尊說大通經

內真空章、玄理章、玄妙等章、皆靜空微妙之言、人字號

太上洞玄靈寶護諸童子經

與觀妙等三經同卷人字號

太上洞玄靈寶開演秘密藏經

一卷 內有三種秘密之法、人字號

太上洞玄靈寶真文要解上經

一卷 高玄法師受 內有靈寶五篇、真文藏於太上玄臺、七寶上宮、天書宛奧、難可尋詳、

人字號

太上黃庭內景玉經

乃扶桑大帝君金書煉真之秘、誦之能辟百邪、意平神靜、人字號

太上黃庭外景玉經

與內景二經同卷 此經誦之萬遍、目見五臟、及鬼神役使在已、人字號

靈寶天尊說祿庫受生經

一卷 人字號

太上靈寶元陽妙經

十卷 聖行品、慈行品、問行品、觀行品、德行品、德行高貴品、昇大羅品、皇字號

洞玄靈寶諸天世界造化經

一卷 天尊首說開序品、崑崙山王四天下品、大洞品、言日月旋照四天下、及天上諸天世界劫

運災祥地水火風成住壞空之說、人字號

太上靈寶天地運度自然妙經

一卷 修長生者、當知天地運度大期之數、如其不爾、雖自求道終年、卒而徒勞也、後載有

弭消劫運之法、依而讓之、即超大劫、人字號

太上洞玄靈寶三元無量壽經

一卷 內言十種遠身行法、十種離口過法、十種除想法、十種拔遠根法、十種絕聲色法、十

種儉愛欲法、十種放散習法、十種洗垢穢法、十種無昏惑法、十種不淫想法、十種不疑空法、十種平好醜法、十種不邪還法、十種常住無法、十種絕心想法、十種習悉意法、十種警防言法、十種不亂轉法、十種不悟念法、十種不彼念法、十種不攸想法、十種無常定法、十種無常的法、十種無常顧法、十種不追懷法、十種無猶豫法、十種忍不忍法、人字號

上清五常變通萬化鬱冥經

一卷有符 內有步空飛綱逃形變景之法、行之禳災辟禍、返白還顏、人字號

太上洞玄靈寶智慧定志通微經

一卷有圖 靈寶天尊召左右玄二真人言、三界之中、三世皆空、當明歸空妙理、便能

忘形契道、人字號

太上洞玄靈寶十師度人妙經

一卷 字
字號

太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經

一卷 字
字號

太上洞玄靈寶四方大願經

與勸世二經同卷 言學仙道、當發四方大願、朝夕行之、獲十四種福慧、字字號

太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經

一卷 此經乃太極仙公、啓請太極法師、爲說智慧本願大誠文、字

字
號

太上洞玄靈寶誠業本行上品妙經

一卷 字
字號

太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經

法輪妙經、乃太上所重、藏之六合紫房之內、空洞之淵也、字字號

太上玄一真人說妙通轉神入定經

經云、制心定志、坐念思微、舉動行止、息念轉神、以得高仙上道、字字號

太上玄一真人說勸誡法輪妙經

與真一等三經同卷 字字號

太上洞玄靈寶法燈經

法燭者、規矩之謂、規圓矩方、萬物從之得正、燭乃有光之物、佐月嗣日、開昏朗闇、用其明、得所見、字字號

太上洞淵神咒經

杜光庭撰 卷一之十 誓咒品、遣鬼品、縛鬼殺鬼品、禁鬼品、誓

衆聖護身消災品、龍王品、殺鬼步願品、步虛解考品、勅鬼品、召諸天神龍安鎮墓宅品、定
六甲旬內災福祈恩品、諸天命魔品、長夜遣鬼品、內有六十甲子、定豐凶之占、始字至

制字
號

太上洞玄靈寶業報因緣經

十卷 開度品、誓對品、懺悔品、奉戒品、持齋品、
誦念品、行道品、弘誓品、發願品、讚歎品、布施品、

慈濟品、救苦品、功德品、感應品、福報品、生神品、弘救品、證
實品、攝因品、化生品、廣統品、會真品、敍教品、文字號

太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經

一卷 內演說三洞要術、大藏妙文、
天書玉字、金寶秘篇、字字號

太上洞玄靈寶宿命因緣明經

一卷 因緣之要有六、一者慈心不殺、二者愛
念賢良、三者執心貞潔、四者誠信敦篤、五者不

妄醉酒、六者執心畏敬、行此

六要、宿命可通、字字號

太上洞玄靈寶出家因緣經

一卷 內有初真誠文十款、
發願文十條、字字號

太上洞玄靈寶轉神度命經

一卷 言有能持是戒根者、則轉
神人妙脫生受果之說、字字號

字號

太上靈寶天尊說禳災度厄經

太上神咒延壽妙經

太上洞玄靈寶消禳火災經

如熒惑臨纏、火精火怪妄入人家、與諸禍殃者、即誦此呪、可以消弭、乃字號

太上洞玄靈寶天尊說養蠶營種經

與禳災等四經同卷 乃字號

太上洞玄靈寶八威召龍妙經

二卷 太玄太微太素君頌、乃字號

太上洞淵請雨龍王經

太上召諸神龍安鎮墳墓經

太上靈寶補謝竈王經

司命為種火之母、上通天界、下統五行、達於神明、觀乎二炁、在天為北斗七元使者、在人間為司命宅神、紀錄營

惡、主持人命、

字字號

太上靈寶智慧觀身經

觀身實相、深達智慧、了見四大六種根識、內外照盡、悉皆空寂、此是觀身極則、字字號

太乙救苦護身妙經

與法燈等三經同卷 字字號

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經

二卷 元始靈寶五帝醮祭招真玉訣、赤書玉訣、元始赤書服食芽導引五炁玄天玉訣、元始赤書服食玄芽導引五炁玄天玉訣、乃字號

太上金匱玉鏡修真指玄妙經

一卷有符 指玄妙者、惟在炁、當知炁在人中、人在炁中、天地萬物、莫不由炁以生、善炁者、內以養身、外以却惡、能握天機之柄、故可以消息萬化矣、乃字號

上清三元玉檢三元布經

一卷有符 三元者、上元檢天大錄、下元檢地玉文、中元檢仙真書、三元玉檢、投書祭文、三元內存、招真降

靈上法、元隱朝內

仙上法、乃字號

太上洞玄靈寶福日妙經

內言三元五臘十直齋、奉持念道日、乃字號

洞玄靈寶上師說救護身命經

與福日二經同卷 此經乃太玄元陽仙公所述、內言元陽仙記姓諱、金城樓閣仙蹟等語、乃

太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經

此經首明一點、發揮慶雲祥烟、為大和辯生門、死戶、為玄化分二炁之清濁、判三昧之火符、

以泥丸明仙真性之所歸、還上天炁、為命寶之所集、總談上道之樞要、服字號

太上洞玄靈寶天尊說濟苦經

此經有七道之法、曰隱光、曰隱光、曰隱相、曰明隱、曰隱變、曰隱真、曰大德、總謂之七隱、

服字號

太上洞玄靈寶淨供妙經

與救苦等三經同卷 服字號

太上靈寶洪福滅罪像名經

一卷 服字號

太上救苦天尊說消愆滅罪經

內言果報之由 服字號

太上說鄭都拔苦愈樂妙經

洞玄靈寶道要經

與滅罪等三經同卷 服字號

洞玄靈寶飛仙上品妙經

內有黃步策符三洞真秘 服字號

太上說利益蠶王妙經

太上說牛瘡妙經

與龍王等五經同卷 乃字號

太上洞玄明燈妙經

一卷 乃字號

太上洞玄寶元上經

一卷 斯經名元一妙訣、又名自然經、玉晨君所修、五帝神皆秘、大有之房、傳無上真人也、乃字號

太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經

一卷有符 內有滅度五仙、安靈鎮神、九炁天文、三炁天文、中炁天文、七炁天

文、五炁天文、滅度五仙、脫尸大陰、當鎮石上、理文於亡人尸形所、即得南宮受煉、仙化成形、服字號

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經

一卷 服字號

太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經

太上道君說解冤拔度妙經

解冤拔罪、悉由人心、專志一心、靜照業識、因業識淨而罪戾自消矣、服字號

太上洞玄靈寶往生救苦妙經

與拔度等三經同卷 言罪福因果隨業受報之說、服字號

太上洞玄靈寶素靈真符

三卷 陸先生受 治百病符、治瘟疫符、治傷寒符、治寒熱符、治頭痛等符 衣字號

太上洞玄靈寶五嶽神符

一卷 衣字號

上清金母求仙上法

一卷 廬山李玄真演 衣字號

上清豁落七元符

太上洞玄靈寶大綱鈔

上清太乙金闕玉璽金真紀

與七元等三篇同卷 衣字號

太上洞玄靈寶拔簡符文要訣

一卷 衣字號

玉訣類

太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經解義

四卷 清源天慶觀道士圭山董思靖著、懸義、五劫開化

說、釋本經題、并太極真人頌、冥字號

太上靈寶天尊說延壽妙經

太上七星神咒經

太上虛皇保生神咒經

與飛仙等四經
同卷 服字號

太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神咒經

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集

福吉祥神咒

一卷有符
服字號

太上三生解冤妙經

一卷有符
服字號

神符類

太上靈寶五符

一卷 仙人挹服五方諸天氣經、食日月精華法、服食五芝精英法、服巨勝方、延年益壽方、胡麻方、辟穀方、餌杏子方、去三蟲才黃精方、造

各仙酒諸方、

衣字號

上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經

與飛仙二經同卷 大素上清致帝君五神炁法、偃息華辰之下、寢宴九精

之內、拘魂魄於北上、煉五神於丹元、逍遙八素、列名玄圖、位字號

上清紫微帝君南極元君玉經寶訣

內有三部八景之神呼召法、并太虛真人神仙內記、位字號

靈寶大煉內旨行持機要

與玉經二經同卷 存神內煉秘法 位字號

上清胎精記解結行事訣

內胎煉化九丹凝神之法、服化九丹陽靈之符、服精煉神之符、服三關十二結胎內符、位字號

上清華晨三奔玉訣

與行事訣同卷 言華蓋下北辰斗中輔弼星也、有存念秘法、行之必使精誠虛豁、衆神含光、凝爲三辰、呼吸碧落、即見尊

帝二星、大如赤日、紫茫八達、臨兆身中、即叩首呼之、壽延無極、位字號

太上洞玄靈寶衆簡文

有符、簡寂先生陸修靜撰、元始靈寶、告五岳靈山、除罪求仙等法、及五方真文、赤書大字、位字號

太上洞玄靈寶五帝醮祭招真玉訣

與簡文同卷 靈寶赤書五篇、真文修持秘訣、位字號

上清佩符文青券訣

九天真書、元始檢地錄、鳳文赤書符、鳳氣隱音高上玉晨命魔靈旒神虎真符、神虎上符、青帝碧霞流鈴登空步虛上符、赤書丹霞

太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經解

三卷 綿州冲虛觀道士王希巢隱賢註解、實字號

太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經註

三卷 華陽復註 推字號

太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經

一卷 華陽子註 推字號

洞玄靈寶定觀經註

一卷 定體無念、慧照無邊、故曰定觀、推字號

黃庭內景玉經註

一卷 神仙劉長生註 推字號

黃庭內景玉經註

三卷 梁丘子註 推字號

黃庭內外玉經註

一卷 原不全蔣慎修上進 推字號

上清丹元玉真帝皇飛仙上經

上清丹元玉真帝皇之道、絳臺妙靈瓊華玉妃嘯

授諸應真人者、行其道、當潔身遠岫、洗心遐林、神炁冥一、清齋三十日、然乃為之、如是十五年道成、為上清真人、又當陶金製絳、以奉經師、示不宜之約、然後依按修煉、以致紫炁下降、玉妃登房、五藏煥徹、百體金固、擁形鋒雲、受書玉皇、飛行上清也、位字號

上清佩符文黃券訣

與青券等五券同卷 上元檢天大錄文、中元檢仙真書、鬱絕上真三元檢仙炁九靈隱書、玄上真檢仙紫素文、六元豁落辰

星等符、

位字號

太上大道三元品誠謝罪上法

以上三元日謝罪條例、位字號

回氣還神九轉瓊丹論

一卷 內論二篇、言金丹、位字號

靈寶衆真丹訣

一卷 還魂丹法、紫金丹砂法、金碧丹砂變金粟子法、羽化河車法、金華黃芽幾公白法、九轉煉鉛法、神化金丹法、位字號

神仙服餌丹石行藥法

一卷 京里先生撰 黃帝一物餌丹法、神仙餌丹、輕身益氣三物餌丹、神仙三物餌丹、神仙四物餌丹、真人煉餌丹、

砂餌日曝丹、餌鷹腹丹、雞子丹、神仙煉餌還丹、神仙餌大黃丹、神仙餌巴丹、真人山子餌丹、神仙治病延年返老丹、神仙餌雄黃丹、神仙煮石丹、位字號

登真隱訣

三卷 華陽隱居陶弘景撰 隱訣、述玄州上卿蘇君傳訣、并誦黃庭經煉神等法、遜字號

上清三真旨要玉訣

一卷 按摩導引之法 遜字號

上清洞真解過訣

一卷 清靈真人裴君、按八節之日、依儀行道謝罪等法、遜字號

流鈴步虛上符、白帝素霞流鈴登空步虛上符、黃帝蒼霞流鈴登空步虛上符、玉清鬱悅九暉大晨隱書、金玄內文、七元豁落鎮星精符、東濛隱書真文、南方支音內文、西混青洞隱元文、內北九靈金音內文、上清苞元隱籙內文、中化靈總真衆內文、無上靈飛玉符、一元豁落日精之符、三元豁落歲星精符、青帝招靈致真攝魔真符、黑帝壬癸通靈玉符、赤天玄黃正法、除六天文、玉清單綠察寶輪法、九天高上龍烟隱書、金玄內文、玉清佩符文、玉清貝渭邪渠初默天合暉晨命隱書、北帝洞靈滅魔殺鬼王文、
位字號

上清佩符文白券訣

太上甲乙入木九炁班符、太上丙丁入火三炁班符、太上庚辛入金七炁班符、太上壬癸入水五炁班符、太上戊己入土一炁班符、太上九源青炁班符、太上洞元赤炁班符、太上洞淵白炁班符、太上洞川黑炁班符、太上三舉方丈震靈之符、太上寶章金虎真符、太刼度厄保命長存真符、小刼度厄保命長存真符、陰陽度厄保命長存真符、五

嶽丹書瓊簡紫籙等文、
位字號

上清佩符文絳券訣

流金火鈴符、赤帝招靈致真攝魔符、上元豁落月精之符、五元豁落熒惑星精符、青帝甲乙通靈符、清微天始青正法、禹餘天

元白正法、北帝素靈

鬼等文、
位字號

上清佩符文黑券訣

高上玉晨命魔靈旛黑帝招靈致真攝魔之符、白帝庚辛通靈真符、靈飛玉符、玉清酈摩夏婁於翳天沓躍游根隱書、金玄內

文、
位字號

上清含象劍鑑圖

一卷 天台白雲司馬
承禎進、國字號

黃庭內景五臟六腑補瀉圖

一卷 見素子胡
悖述、國字號

七域修真證品圖

內言仙道入素真經、太上
隱書等圖籙、國字號

玄覽人鳥山經圖

與證品圖同卷、內有人
鳥山真形圖、國字號

太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖

一卷 存日月二景
之法、國字號

上方大洞真元妙經品

有符、仙經神驗品後
序之法、國字號

上方大洞真元妙經圖

與真元經品同卷 虛無自然之圖、二儀冥有之圖、道
妙恍惚之圖、太極先天之圖、氣運之圖、國字號

上方大洞真元陰陽陟降圖書後解

四象之圖、五行推移之圖、八卦六變之
圖、九宮七元之圖、修仙煉真之圖、臣

朝金闕之圖、

國字號

上方大洞真元圖書繼說終篇

與陟降圖同卷、子明
告李昉述、國字號

上清明堂元真經訣

一卷 明堂經訣、保白玉龜臺九靈太真君西王母授、遜字號

上清太極隱注玉經寶訣

一卷 太上玉經隱注 遜字號

上清太上八素真經

一卷 太上隱康太虛真人口訣、消三尸煉七魄之法、遜字號

上清修行經訣

一卷 拘三魂法、制七魄法、辟惡夢法、吉夢法、安眠祝法、制祝鬼魅法、煉祝死尸法、占居山宅吉凶法、施用神策法、施用神杖法、救助

日蝕法、救助月蝕法、理髮及沐頭祝法、浴身及洗手面法、道士自按摩法、道士先求傳授感應法、玉帝祝鬼衛靈上法、道士叩齒節度法、道士聞耳鳴祝法、審察耳鳴吉凶法、施安齋堂五方符法、行道服炁存思三真法、仙禁七傷法、仙相十敗法、上清法、服道士游行山澤祝法、遜字號

太上飛行九晨玉經

二卷 內修飛步七元遊神九星之道、空常隱訣、遜字號

靈圖類

上清長生寶鑑圖

一卷 內有明鏡七符圖式、國字號

上清八道秘音圖

一卷 國字號

有字號

許真君仙傳

一卷 九州都仙大史神功妙濟真君諱遜、字敬之、許昌人也、蓋仙君功高萬劫、斯傳未盡讚揚、虞字號

許真君八十五化錄

三卷 西山勇悟真人施岑編 虞字號

孝道吳許二真君傳

吳猛、許都仙二大真人傳、虞字號

太極葛仙翁傳

一卷 青元觀道士譚嗣先進 仙公諱玄、字孝先、姓葛氏、句曲人也、天台得道、聞臈成真、昔受東華、復傳西蜀、詔命玉京金闕、位登

太極仙班、帝號太極左仙公雷霆玄省天樞內相玉虛紫靈普化玄靜常道冲應孚佑真君之上位、虞字號

雲阜山申仙翁傳

一卷 仙翁姓申、名秦芝、字廣祥、洛陽人也、虞字號

南嶽九真人傳

廖俛撰 虞字號

南嶽小錄

與九真人傳同卷、道士李冲昭述、虞字號

戒律類

許太史真君圖傳

二卷 玉陛賜詔、王陛再詔、
真君聖誥等蹟、國字號

洞玄靈寶五嶽古本真形圖

一卷 東方朔圖并序、
受圖祭文、國字號

譜錄類

上清後聖道君列紀

方諸東宮青童君傳弟子王遠、遊上清金闕後、聖帝君李元
一、諱玄水、字子光、一字山淵、蓋地皇之胄、玄帝時人也、

有字號

上清高上玉真衆道綜監寶諱

有符、與列紀同卷、內係諸
天仙真神人隱諱、有字號

洞玄靈寶三師記

廣成先生劉處靜撰 經籍度爲三師之稱、蓋經師南嶽上清大洞
田君、諱虛應、字良逸、齊國人也、籍師天台山桐栢觀上清大洞三
徵君馮君、諱惟良、長樂人也、度師天台山道元院上清大洞道
元先生賜紫應君、諱夷節、字適中、東陽郡人也、有字號

靈寶三師名諱形狀居觀方所文

與三師記同卷 三洞弟子京太清
觀道士張萬福編錄、有字號

上清衆經諸真聖秘

八卷有符 外國放品青童內文、上清太上八素真經、高上元
始玉皇譜錄、太上道君秘旨、黃庭內景訣、并諸聖師真神諱、

要修科儀戒律鈔

三洞道士朱法滿撰、卷一之十、部秩鈔、傳經鈔、折傳鈔、年服
齋日鈔、齋時鈔、法師鈔、都講鈔、監齋鈔、侍香鈔、侍燈鈔、法服鈔、禮拜鈔、坐起鈔、禁忌
鈔、衆戒及願念合一千二百條、罪報科、三元罪戒品、并拜章治病忌日等條、卷十一之十
六、善功緣第七、度人出家緣第八、又服符水斷穀法通真等儀、唐字至弔字號

齋戒錄

一卷 洞玄靈寶六齋日、十直齋日、年六齋日、月十齋日、六種齋日、二種齋日、
十二齋日、八節齋日、直十齋、有九食法說、并持各齋陰陽雜齋記日、弔字號

威儀類

濟度金書目錄

一卷 洞微高士開光救苦真人寧全真授、靈
寶通玄弘教水南先生林靈素編、民字號

靈寶領教濟度金書

卷一之九 壇信經例品、開度祈禳通用、黃籙壇內合用、投龍
簡合用、上章合用、餘齋壇內合用、修奉節目品、開度黃籙齋

五日節目、明真齋三日節目、遷拔道場二日節目、九天生神齋三日節目、青玄黃籙救苦妙
齋三日節目、血湖道場一日節目、減度五煉生尸齋三日節目、師友命過行道誦經道場節
目、度星減罪齋三日節目、祈禳黃籙齋五日節目、預修黃籙齋五日節目、祈禳自然齋三
日節目、消災集福道場三日節目、安宅齋三日節目、七曜齋三日節目、璇璣齋三日節目、
玄靈經懺道場二日節目、保病齋三日節目、傳度道場二日節目、雷霆齋節日、十迴度人經
法祈禳道場節目、壇幕制度品、開度祈禳通用、虛星壇總圖、聖真班位品、朝奏次序品、

太上洞玄靈寶上品戒經

有十願文、十戒
文、陶字號

太上玄一真人說三途五苦勸誡經

與上品二經同卷
戒、中品八十戒、下品四十戒、陶字號

太上洞玄靈寶三元品誡功德輕重經

一卷
字號 陶

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大誡經

二卷
字號 陶

上清衆真教誡德行經

上下卷

陶字號

洞玄靈寶天尊說十誡經

與德行二經同
卷 陶字號

太上洞玄靈寶宣戒首懺衆罪保護經

上中下三卷
陶字號

上清骨髓靈文鬼律

二卷 有符 受上清大洞籙行天心正法臣鄧有功撰 其目
有三、曰鬼律、曰玉格、曰行法儀式、合而言之、總謂之骨

髓靈文也、

陶字號

太上洞玄靈寶法身製論

一卷 論有八
條、陶字號

儀、生身受度儀、齋戒儀、卷一百七十九之一百九十三 科儀立成品、自然齋用、早朝行道儀、十方懺悔謝恩設醮儀、落景行道儀、消災集福道場行道用、午朝行道儀、早朝行道儀、三界醮儀、宿啟建壇儀、七曜齋用、早朝行道儀、午朝行道儀、晚朝行道儀、散壇儀、卷一百九十四之一百二十一 科儀立成品、安宅齋用、早朝行道儀、謝恩醮儀、九官八卦燈儀、早朝行道儀、保命齋午朝行道科儀、晚朝行道儀、禳瘟疫醮儀、早朝行道儀、北帝齋用、早朝行道儀、資福齋用、天醫醮儀、卷二百一十一之一百二十五 科儀立成品、璇璣齋用、早朝行道儀、開啟變壇儀、散壇儀、設醮開啟祝幕儀、玄靈經懺道場用、宿啟儀、清日升壇轉經行道儀、設醮儀、轉度道場用、早朝行道儀、除尸累服金液神符儀、卷二百二十六之二百三十六 科儀立成品、受度齋用、傳度醮儀、弟子謝恩醮儀、雷霆齋合用、宿啟儀、懺方儀、午朝行道儀、晚朝行道謝恩儀、十回齋用、十回度人經法、道場三十二天燈儀、卷二百三十七之一百五十四 科儀立成品、祈嗣用、早朝行道儀、祈嗣醮儀、祈禱用、祈壽儀、早朝行道儀、祈晴齋合用、早朝行道儀、祈晴設醮儀、祈晴齋合用、早朝行道儀、禳災道場早朝行道儀、禳災設醮等儀、卷二百五十五之一百六十六 科儀立成品、禳災惑用、火部設醮儀、禳蝗道場用、早朝行道儀、禳蝗設醮儀、紫英靈書品、鍊尸生仙品、上清滅度品、鍊尸生仙科法、符簡軌範品、開度祈禳通用、開度追攝品、卷二百六十七之二百七十四 符簡軌範品、鍊度品、五方赤書玉字二十八宿符、北帝齋用、璇璣齋用、解厄將軍符、卷二百七十五之一百八十一 書篆旨訣品、開度用、頒告諸符、書玉札法、追攝用、靈寶召二十四類傷亡符、存思玄妙品、卷二百八十三之一百九十 存思玄妙品、開度用、九天口朝內誦、水火鍊度祈禳用、玄靈內誦、資福齋用、誥命等級品、卷二百九十一之一百九十八 誥命等級品、祈禳用、旛蓋陳設品、表榜規智品、

卷十之二十四 讚誦應用品、科儀立成品、進拜朱表儀、九靈飛步上章儀、禮金錄燈儀、開
啟祝幕儀、立真師幕儀、開發三獻儀、大禁壇儀、堅遷神旛儀、并各儀範、卷二十五之四
十一 科儀、立成品、開度通用、九卮燈儀、催召儀、沐浴儀、安鎮儀、破獄儀、九幽燈儀、
三途五苦燈儀、宿啓儀、陞壇誦經儀、真靈醮儀、卷四十二之五十八 科儀立成品、開
度黃錄齋九朝行道儀、宿啓儀、六上轉經儀、謝恩醮儀、投山簡儀、上十方口儀、立諸司幕
儀、散壇儀、卷五十九之六十九 科儀、立成品、開度黃錄齋九煉返生儀、玄都大獻玉
山淨供儀、淨供合用、大獻自然朝儀、大獻早朝行道儀、大獻謝醮儀、玉清溟滓大梵甘露
淨供儀、卷七十之八十五 科儀立成品、淨供合用、甘露淨供壇前煉水火池儀、開啓變
壇儀、豎九天旛儀、靈官醮儀、生神開度用、催召儀、宿啓儀、九天懺儀、早朝行道儀、煉度
儀、陞壇轉經儀、青玄豎旛儀、卷八十六之一百 科儀立成品、青玄齋用、引魂朝禮沐
浴儀、宿啓儀、早朝儀、懺方儀、煉度醮儀、普度淨供儀、謝恩儀、單朝儀、卷百一之一百一
十六 科儀立成品、朝真齋用、十方懺儀、謝恩醮儀、煉度儀、傳戒儀、早朝行道儀、單朝
儀、太極心法祭煉儀、冥官醮儀、卷百十七之一百二十 科儀立成品、五煉生尸齋用、
早朝行道儀、謝恩醮儀、真靈醮儀、經法煉度儀、卷一百三十一之一百四十七 科儀立
成品、度星齋用、講經儀、早朝行道儀、誦經儀、師友命過午朝行道儀、晚朝行道儀、誦經
分燈儀、祈禳通用南斗燈儀、周天燈儀、安鎮真文儀、早朝誦經儀、壇中告符儀、卷一百
四十八之一百六十九 科儀立成品、祈禳黃錄齋合用、第一日早朝行道儀、第二日早朝行
道儀、第三日早朝行道儀、六上轉經儀、投山簡儀、第一日早朝齋儀、預修黃錄齋用、二日早
朝儀、三日早朝儀、卷一百七十之一百七十八 科儀立成品、預修黃錄齋用、預修黃
錄謝恩醮儀、三官醮儀、十王醮儀、天曹寄庫醮儀、預修懺九幽燈儀、十方懺儀、安鎮真文

洪恩靈濟真君事實 一卷 壹字號

羅天大齋早朝儀

羅天大齋午朝儀

羅天大齋晚朝儀 與早午儀同卷 壹字號

羅天大齋設醮儀 一卷 壹字號

立門報孝追薦儀 一卷 壹字號

諸師聖誕冲舉酌獻儀 一卷 壹字號

金籙齋啓壇儀 一卷 體字號

金籙齋宿啓儀

金籙齋啟盟儀

卷二百九十九之三百七 表榜規制品、青玄齋合用、祈禳十回度人道場用、玄靈經懺、九晨表、開度祈禳通用、文檄發放品、開度黃錄齋用、卷三百八之三百十三 文檄發放品、開度黃錄齋用、祈禳通用、預修黃錄等用、卷三百十四之三百二十 文檄發放品、祈禳黃錄齋用、消災集福道場用、保命齋用、傳度醮用、齋醮須知品、民字至還字號

大明玄教立戒齋醮儀

一卷 壹字號

洪恩靈濟真君自然朝儀

一卷 壹字號

洪恩靈濟真君集福早朝儀

一卷 壹字號

洪恩靈濟真君集福午朝儀

一卷 壹字號

洪恩靈濟真君集福晚朝儀

一卷 壹字號

洪恩靈濟真君設集福醮儀

一卷 壹字號

洪恩靈濟真君願文

一卷 壹字號

洪恩靈濟真君璇璣七政燈儀

一卷 壹字號

金錄十回度人三朝開收儀 一卷 字號 體

金錄十回度人三朝轉經儀 一卷 字號 體

金錄齋收簡儀 一卷 字號 體

玉錄資度宿啟儀

玉錄資度解壇儀

玉錄資度設醮儀 與宿啟解壇等儀 同卷 率字號

玉錄資度三朝儀 一卷 字號 率

玉錄生神三朝開收儀 一卷 字號 率

玉錄生神三朝轉經儀 一卷 字號 率

玉錄三日九朝儀 三卷 字號 率

金錄齋補職設戒儀

與宿啓啓盟等儀
同卷 體字號

金錄齋三朝儀

一卷
字號 體

金錄齋懺方儀

一卷
字號 體

金錄齋解壇儀

金錄齋設醮儀

金錄齋放生儀

與解壇設醮等儀
同卷 體字號

金錄齋祈壽三朝儀

一卷
字號 體

金錄齋上壽三獻儀

金錄齋祈壽設醮儀

與三獻等儀同
卷 體字號

金錄齋玄壇轉經三朝儀

一卷
字號 體

黃錄靈寶河圖仰謝三十六土皇儀 四卷 場

靈寶半景齋儀 一卷 化

神功妙濟真君禮文 一卷 化

太上靈寶玉匱明真齋懺方儀

太上靈寶玉匱明真大齋懺方儀 與前懺方儀同

太上靈寶玉匱明真大齋言功儀 一卷 化

洞玄度靈寶自然券儀

洞玄靈寶自然齋儀 與自然券儀同

洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀 一卷 化

太上洞淵三昧神咒齋懺謝儀 一卷 化

玉籙判解儀

一卷 率
字號

太上黃籙齋儀

五十八卷 寶
字至鳴字號

無上黃籙大齋立成儀

五十七卷 鳳
字至食字號

黃籙救苦十齋轉經儀

一卷 場
字號

黃籙十念儀

黃籙五老悼亡儀

與十念儀同
卷 場字號

黃籙十天尊儀

黃籙齋十洲三島拔度儀

與十天尊二儀
同卷 場字號

黃籙九幽醮無礙夜齋次第儀

一卷 場
字號

黃籙靈寶河圖仰謝三十六天齋儀

四卷
字號

場

太上消滅地獄升陟天堂懺

一卷 被字號

太乙救苦天尊說拔度血湖寶懺

一卷 被字號

青玄救苦寶懺

慈尊昇度寶懺

與救苦二懺同卷 被字號

東嶽大生寶懺

一卷 被字號

太上靈寶十方應號天尊懺

二卷、其餘缺、被字號

太上慈悲道場消災九幽法懺

十卷 草字號

太上慈悲九幽拔罪懺

十卷 木字號

太上慈悲道場滅罪水懺

上中下同卷 木字號

方法類

太上洞淵三昧神咒齋清旦行道儀

午晚儀缺
化字號

太上洞玄靈寶授度儀

一卷 以上諸儀、皆諸真聖師
垂科演教之秘範也 化字號

靈寶五經提綱

洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經

洞玄靈寶鍾磬威儀經

與提綱等三經
同卷 被字號

太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣

一卷 被
字號

太上靈寶上元天官消愆滅罪懺

太上靈寶中元地官消愆滅罪懺

太上靈寶下元水官消愆滅罪懺

與天地官同
卷 被字號

太上玄司滅罪紫府消災法懺

一卷 被
字號

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書四卷、紫微右典者少微都錄靈寶淨明院

司察右演教使傳飛鄉解、九老帝君神印、總論黃素之法、身字號

靈寶淨明黃素書釋義祕訣十卷 言內景存默養生訣、身字號

太上淨明靈寶入道品有符 身字號

靈寶淨明院真師密誥有符 內有神仙辟穀方、服柏葉等方、身字號

靈寶淨明法印式與入道品三篇同卷 身字號

靈寶淨明大法萬道王章祕訣一卷有符 內有三壇、應候三十二天、以應二十四卦、隱諱內名、身字號

太上靈寶淨明秘法篇上下同卷 內有元綱飛步之圖、身字號

靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法一卷有符 翼真壇副演教師何守證撰、身字號

太上靈寶淨明飛仙度人經法五卷 高明太史神功妙濟真君許旌陽釋、卷一、啓運章、真應章、識神章、昭應章、開界章、

靈寶玉鑑目錄一卷 賴

靈寶玉鑑

卷一之八

道法釋疑門、修齋即次門、靈旛寶蓋門、申牒頭連門、

郭龍吏門、真文玉字門、

卷十之二十五 飛神謁帝門、告結符籙門、壇儀法式門、焚

四 告給符籙門、

投龍進簡門、開明幽暗門、玉元追度門、召攝幽靈門、列幕敷化門、

三十五之四十三 敷化解釋門、變化法食門、

斬尸度戶門、煉度更生門、賴字至蓋字號

太極祭煉內法

三卷有符像 天師張宇初序 內煉法、三外老夫鄭所南集、此字號

上清天樞院回車畢道正法

三卷有符 內印式布氣法、呪水法、諸真符呪法、此字號

許真君受煉形神上清畢道法要節文

內有養神、煉形、護魂、歸一等法、此字號

天樞院都司須知格

天樞院都司黔法格式、此字號

天樞院都司須知法文

與節文等四篇同卷 此字號

靈寶淨明院教師周真公啟請畫一

一卷 存日月高奔之法、此字號

上清北極天心正法

一卷 虛靜先生得受太上法、法官入患家存變法、書符存思
訣法、上清部服飛根赤精金丹上法、上清部吞月華石鏡水母
上法、天罡救治法、罡炁法、天罡方所法、
收罡水法、和合三光丹法、四字號

靈寶歸空訣

一卷 崇文廣道純德法師教門高士元陽子趙宜
真編述 言末後一著、知時歸空法、四字號

上清大洞九官朝修祕訣上道

一卷 兩峰周德
大嗣傳 四字號

衆術類

劍靈子

一卷 旌陽許真君述 第一論學問、第二論服氣、第三論
道海喻、第四論暗銘註、第五論并補五臟勢、大字號

靈劍子引導子午記

一卷 許旌陽述內
修之法、大字號

養命機關金丹真訣

一卷 內養工夫三
十六則 大字號

玄珠歌

通玄先生撰
大字號

玄珠心鏡註

與玄珠歌同卷 衡岳眞一子 守
一詩、大道守一寶章 大字號

護身章、傳授章、說戒科目章、識品章、存思章、卷二、敍經開化章、化生章、建立章、度世章、保生章、普告章、符命章、立券章、製卷章、歷關諸天章、卷三、運化章、隱化章、靈圖章、赤文章、玉訣章、五方赤書真文、卷四、龍策章、元綱章、靈茅章、仁濟章、卷五、秘藏章、著例章、內音章、玉字章、真符章、服字章、字訣章、自然章、復命章、釋例自然章、自然真理章、自然成
真章、髮字號

太上靈寶淨明飛仙度人經法釋例

一卷 高明大使神功妙濟真君許旌陽釋、自然玉字等章、髮字號

太上淨明院補奏職局奏立都省須知

一卷 高明大使神功妙濟真君許旌陽釋 一論文林、二武林、太立司

局、一文職、二武職、入官格、秘字格、字驗出、死後超度免入獄格、死後入獄沉滯格、紫庭真律格、格、天樞都司局洞神職制律格、一洞神文郎九品、一洞神武郎九品、一行遣奏格、髮字號

上清天心正法

卷一之七、共六卷、浮丘王郭冲握地得金函一所、開見金板玉篆、

爲上下二卷、內有服三光炁法、治諸病符、煉化大變神法、步罡行持遠置法、總真大呪法、北極驅邪院帥將姓名禹步法、大禹鑿龍內長陣斗罡燃燈飛章、報應法、禹步法、勅符法、遣符法、收水法、天獄等法、四字號

魁罡六鎖秘法 一卷 言術 五字號

太上三辟五解秘法 一卷 五字號

上清六甲祈禱秘法 一卷 五字號

貫斗忠孝五雷武侯秘法 一卷 五字號

黃帝太乙八門入式訣 上中下同卷 五字號

黃帝太乙八門入式訣祕 一卷 五字號

黃帝太乙八門逆順生死訣 一卷 五字號

太上赤文洞神三籙 一卷 五字號

記傳類

道教靈驗記 十五卷 宋徽宗御製 杜光庭撰 宮觀靈驗、老君靈驗、尊像靈驗、真人靈驗、王母將軍神王童子靈驗、經法符籙、鍾磬靈驗、法物靈驗、齋醮

玄珠心鏡註

一卷 王屋山樵長孫滋巨澤 棲真子王
損之章句 守一詩、守一寶章、 大字號

抱一函三祕訣

一卷有圖 嗣全真正宗金月巖編 嗣全真大癡黃公望傳、內言明人
身受胎之後、明人身受胎之始、明神室、明刻漏、明五行、採取其藥、
生成圖說、炁數物理體用論、溫養赤子
神方、金液還丹火候要旨、 大字號

存神固氣論

一卷 論鍾鼎地位、論陰陽顛倒、論陰陽老少、論水火相求、論金木相
刑、論五刑相返、論王氣盛衰、論添進火候、論虎龍關軸、論性情動靜、論
身分色化、論胎息真趣、論寂滅無爲、
論形神俱妙、論法中源篇、 大字號

攝生纂錄

一卷 導引篇、赤松子坐引法、婆羅門道引法、調氣篇、吐納煉氣法、胎食胎
息法、食日月精法、居處篇、攝理法、推歲德法、推月德法、理沙法、老君說河
西曲父謝天地法、辟盜賊法、
居家辟邪雜用方、 大字號

養生秘錄

一卷 玉溪子丹房語錄、玉虛子宜春心訣、
中黃內旨、金丹問答、大道歌、 大字號

玄圃山靈區秘錄

上中下共二卷
言術 五字號

靈寶六丁秘法

一卷 言術
五字號

十四化、四鎮諸山、以及宮城處所得道姓名、洞府主張仙曹品秩等跡、鞠字號

梅山觀記

一卷 仙壇觀道士楊志遠編 梅山仙壇觀、在豐城縣宣風鄉南歧里、有梅仙君隱焉、蓋仙君河南壽春府人、名福、字子真、乃西漢成帝時、受命洪州南昌縣尉、居官清節、志厭浮華、初至雞籠山修煉、被尸鬼相覓、後至劍江西嶺修煉、一日、祥雲瑞氣、覆於山巔、開戶視之、乃道師空洞君降舍、於是受道、梅君嗣後、修煉千日、神遊體外、丹光燭天、成道燈雲、位證仙品、其仙君顯道實蹟并勅書碑文記傳詩文、皆錄記內 鞠字號

金華赤松山志

一卷 金華山赤松子幻相而引之、絕棄世塵、追求象罔、煉丹修真遺跡、有丹基丹皂井并井煉丹山、有洞天優游洞、石室洞、臥羊山、大箕山、聖石山、螺螺巖、劉道巖、壺屏山、桃源聖石灣、清水潭、寶積觀、金華觀、雲巢菴、太清殿、二皇君祠、壺天真入祠、聖石仙官祠、丹山仙官祠、雲臺觀、凝神菴等蹟、鞠字號

仙都志

一卷 玉虛住山少微陳性定編集 仙都山、古名緡雲山、按道書洞天三十六所、其仙山第二十九、名玄都祈仙洞、周廻三百里、黃帝駕火龍上昇處、山巔有石屋、世傳爲洞天門、其山隱名不一、而曰獨峰山、步虛山、童子峰山、巖有隱真洞、山麓有水仙洞、東有金龍洞、天堂洞、雙龍洞、忘歸洞、初陽谷、西有伏虎巖、翔鸞峰、靈龜石、練溪之下有小蓬萊、仙釋巖、天師巖、東蒙巖、玉甌巖、楊郎洞、仙巖洞、梯雲洞、鼎湖丹井、井上古真仙人物山水洞天題名詩集碑記、鞠字號

天台山志

一卷 會稽天台山、高一萬八千丈、周廻八百里、山有八重、四面如一、當斗牛之分、上應台宿、故曰天台、今言天台者、蓋山之都號、如桐栢、赤城、瀑

拜章靈驗、

常字號

錄異記

卷一之八共四卷 廣成先生杜光庭纂 言仙異、神人各異、言夢異、龍異、虎異、龜異、黿異、蛇異、魚異、洞異、水異、石異、墓異、 恭字號

神仙感遇記

五卷 廣成先生杜光庭撰、紀神仙顯化感遇事跡、 亦字號

歷代崇道記

一卷 內言十洲三島、洞天福地、得道真仙事跡、 惟字號

體玄真人顯異錄

一卷 惟字號

江淮異人錄

一卷 惟字號

仙苑編珠

三卷 天台道士王松年撰 惟字號

道跡異仙記

一卷 六宮名第一、鬼神王第二、人臥法第三、夜行啄齒法第四、太常官吏第五、 惟字號

十洲記

一卷 惟字號

洞天福地嶽瀆名山記

一卷 廣成先生杜光庭撰 言嶽瀆衆山、中國五嶽、大洞十天、海嶺嶽瀆、十洲三島、三十六靖慮、七十二福地、二

上清諸真章頌 一卷 養字號

太上洞玄靈寶智慧禮讚

靈寶九幽長夜起尸度亡玄章

洞玄靈寶六甲玉女上宮歌章 與智慧等三篇同卷 養字號

上清侍帝晨桐栢真人真圖讚 一卷 天台白雲司馬承禎錄 養字號

衆仙讚頌靈章 一卷 養字號

洞玄靈寶昇玄步虛章序疏 一卷 養字號

表奏類

赤松子章歷 六卷 內祈禱法、一應章奏文移選擇範儀、豈字號

廣成集 上都太清宮內供奉應制文章大德賜紫杜光庭撰 卷一之十二 一應青詞表文、卷十三之十七 杜光庭撰 一應齋醮青詞文移式、敢字至毀字號

布、佛壠、香爐、華頂、東倉、皆山之別名也、志有歷代真仙詩文等集、鞠字號

龍瑞觀禹穴陽明洞天圖經

一卷 宋翰林學士李宗諤修定 龍瑞觀、在會稽縣東南一十五里、即大禹探靈寶五符治水之所、後

得黃帝遁甲開山、因以治水、訖、乃緘書於洞穴、斯山亦名陽明洞天是也、
鞠字號

四明洞天丹山圖詠集

一卷 滄海逸吏臨川曾堅撰 四明山、在東海上、山有四

山以名、其山形勢蟠結、周迴三百八十里、有一百八十峰、高二百一十丈、常有雲氣覆冒於中、雲根石屋、瀑布如懸、徽宗書榜曰、丹仙赤水、洞天建樹、宮宇用方士法、所貢金龍玉簡、至今存焉、
鞠字號

南嶽總勝集

一卷 南嶽山有衡嶽觀、紫蓋院、聖壽觀、華蓋院、上清宮、隱真巖、元陽宮、田真院、北帝院、靈虛宮、洞靈宮、招仙觀、九真觀、降聖觀、九仙宮、

光天觀、普賢觀、玉清觀、洞陽觀、洞門觀、太平觀、西臺觀、紫虛靈西觀、其諸宮觀、皆有真仙神人隱顯事跡、
鞠字號

讚頌類

玉音法事

三卷 步虛詞、白鶴詞、學仙等頌、養字號

道藏目錄詳註卷之三

遼左李杰若之詳註

洞神部

本文類

太上老君說常清靜經

此經論清靜極品、傷字號

太上玄靈斗姥大聖元君本命延生心經

斗姥為北斗衆星之姥、主宰人身、面有七竅、以應乎心、魄有

七真、以應乎斗、若能皈心持奉、靜處玄機、則元皇正炁、來合我身矣、傷字號

太上玄靈北斗本命延生真經

桓帝永壽元年正月七日、太上降蜀臨邛、授天師張道陵北斗延生經一卷、上則有飛神金闕、

中則有保國寧家、次則有延齡益壽、祈禱灾福養生之訣、傷字號

太上玄靈北斗本命長生妙經

與清靜等四經同卷 開經無上妙品靈章、傷字號

太上宣慈助化章

五卷有符
毀字號

靈寶淨明院行遣式

淨明院嗣演教師周
真人編 毀字號

天樞院都司須知行遣

與淨明行遣式同卷 奏章式、表格
式、奏狀式、保奏等章式、 毀字號

養生家言。以素問上古養真篇爲最古。所論上古之知道者。法於陰陽。和於術數。食飲有節。起居有常。不妄作勞。故能形與神俱。而終其天年。度百年乃去。今人以酒爲漿。以妄爲常。醉以入房。以慾竭其精。以耗散其真。不知持滿。不時御神。務快其心。逆其生樂。起居無節。故半百而衰云云。可見縱欲戕生。古今同慨。蓋稟氣之厚薄。命數之延促。造物者主之。雖父子不能相假也。而疾疢之或消或長。體氣之或榮或衰。則存乎其人。譬之樹藝。鹵莽滅裂。與辛苦灌溉者。各自食其報耳。於造物何與焉。

道藏目錄詳註卷之二終

太上太清皇老帝君運雷天童隱梵仙經

太上老君說安宅八陽經

太上老君說補謝八陽經

太上說十鍊生神救護經

與救生等七經同卷 傷字號

太上飛步五星經

存五星之精、藏注五藏法、傷字號

太上飛步南斗太微玉經

與五星二經同卷 內有五星魂名、七星魄名、六星祕諱、傷字號

皇天上清金闕帝君靈書紫文上經

一卷有符 此經五老上真仙都受、聖君命受青童君、青童君以傳遠遊使、下

教骨相立名、有仙籍之人、應受此文、傷字號

傷字號

洞神八帝妙精經

一卷有符 持齋八戒法、小丹法、拘魂法、抱朴密言、三皇三一經、九皇圖、三皇符、西城要訣、三皇天文、傷字號

太上老君內觀經

內觀不遺、生道長存、傷字號

太上說南斗六司延壽度人妙經

有符 桓帝時、永壽元年上元之辰、老君復爲三天大法師張道陵弟子、左玄真人王長、

右玄真人趙昇演

說、傷字號

太上說東斗主算護命妙經

太上老君爲天師說、傷字號

太上說西斗記名護身妙經

永壽二年正月二日、太上降蜀、爲天師說、傷字號

太上說中斗大魁保命妙經

太上於永壽中興年、與正一真人敷說、傷字號

太上說中斗大魁掌算伏魔神呪經

南斗等五經同卷、傷字號

太上北斗二十八章經

一卷 說北元統二十八章、傷字號

太上老君說救生眞經

太上老君說消災經

太上太清天童護命妙經

有符 三茅山道者梁悟眞受、傷字號

太上洞神三元妙本福壽真經

玄一高士苗晉時經序 開明三景章、天官誠運章、地官厚本章、水官歸源章、三元體妙章、三

官慈誓章、

女字號

太上老君說解釋呪詛經

此經太上老君受尹真人、解

太上老君說五斗金章受生經

有符、與福壽等三經同卷、內

太上洞神天公消魔護國經

上中下三卷 上卷開度品第一、中卷應

太上說紫微神兵護國消魔經

與天公二經同

太上日月混元經

內云、乾坤坎離、剛柔配合、四者相包、謂

太上洞神五星諸宿日月混常經

與混元二經同卷 言日月五星諸宿、

太上妙始經

言天道元炁陰陽五行聚散劫運之數、以

太上浩元經

與妙始二經同卷 經中七言古詩、

太上老君說了心經

內云、心了真、住了性、真心心無所住、住無所心、了無執、住無執、轉真空無所處、空處了真、此是了心、 傷字號

太上老君內丹經

內言三乘丹法、上有還丹金液、中有神水華池、下有五金八石、 傷字號

太上內丹守一真定經

南嶽七金寶山慶華紫光天母傳 言動二以爲陰、靜一以爲陽、二則有變、一則守常、知常悟明、抱一契真、自然真

定生光也、

傷字號

太上老君內日用妙經

二六時中、靈臺無物、謂之清、一念不起、謂之靜、心守其神、身固其炁、無須臾間斷、方爲內日用也、 傷字號

太上老君外日用妙經

外日用、貴在靜、常安儉、常足慎、無憂忍、無憂辱、 傷字號

太上說轉輪五道宿命因緣經

與內觀等七經同卷 傷字號

太上化道度世仙經

化道品第一、五行品第二、玄理品第三、論無上至真大道、 傷字號

太上老君說天妃救苦靈驗經

一卷有符 傷字號

太上老君說長生益算妙經

一卷有符 女字號

道德經古本篇

上下二篇同
卷 慕字號

西昇經

三卷 宋徽宗皇帝御製西昇經三十九章、乃關尹望氣、知有博大真人西遊、迺齋莊遮道、邀迎至舍、請問益密、於是復為著言若干、其微言奧旨、出入五千文

之間、大率以得一為要妙、以飛昇為餘事、慕字號

無上妙道文始真經

一卷 關令尹喜、周大夫也、著書九篇、一字篇、二柱篇、三極篇、四符篇、五鑑篇、六七篇、七釜篇、八籙篇、九藥篇、慕字號

冲虛至德真經

三卷 列子名禦寇、鄭人也、著書八篇、瑞第一、黃帝第二、周穆王第三、仲尼第四、湯問第五、力命第六、楊朱第七、說符第八、唐封冲

虛至德真人、書為冲虛至德真經、慕字號

洞靈真經

一卷 庚桑子、一名亢倉子、楚者陳人也、著書有九篇、全道篇第一、用道篇第二、致道篇第三、君道篇第四、臣道篇第五、賢道篇第六、順道篇第七、農

道篇第八、兵道篇第九、唐封洞靈真人、書封洞靈真經、貞字號

南華真經

五卷 莊子、宋人也、名周、字休生、睢陽蒙縣、嘗為漆園吏、學無所不窺、要歸本於老氏之言、著書三十三篇、十萬餘言、唐封南華真人、書為南華真經、貞字號

字號

混元八景真經

卷一之五共四卷 混元真人曰、自為問答、令人省會、細分三法、乾

上乘三品金丹章、陰陽三元四象五行生成氣候氣數法則相合持氣章、四象俱備陰陽氣

足入造化氣章、老用少氣補攝章、真王行定命氣章、二氣相合法兼結氣功章、五行各現

本色與內外相應章、定金鎖章、玄珠結金

丹章、金液白膏成立大道等章、女字號

老子像名經

卷五之十共五卷 高上老子告上方延壽真人、說上方梵炁無極世界三百二十天尊顯化名號、女字號

太上老君說報父母恩重經

玄天上帝說報父母恩重經

與恩重二經同卷 國朝神宗皇帝御製玄天報恩經序 女字號

道德真經

上下同卷 太上老君、在天皇時、為通玄天師、地皇時、為有古先生、人皇

黃帝時、為廣成子、帝嚳時、為錄圖子、帝堯時、為務成子、帝舜時、為尹壽子、夏禹時、為

真行子、商湯王時、為錫則子、後以商王陽甲十八年降胎、至武丁九年、生在周、西伯時、

為藏史、號變邑子、武王時為柱下史、號育成子、成王時、為經成子、康王時為郭叔子、西

出關、自流沙還、授禮於孔子、在天以玉晨大道君為師、在人間以常樅子為師、太上脩

道德、其學以自隱無名為務、居周久之、見周之衰、迺遂去至關、關令尹喜曰、

子符隱矣、強為我著書上下篇、言道德之意五千餘言、為衆經之祖、慕字號

唐玄宗御製道德真經疏

十卷 內分章逐句解言、窮理盡性、閉錄息想、處實行

御注八十一章製疏六卷、內則修身之本、外則理國之方、效字號

宋徽宗御解道德經

四卷 內多引莊易詞理、效字號

宋徽宗道德真經解義

十卷 登仕郎臣章安譯義、良字號

道德真經註

四卷 河上公章句解斯經、原係上下二篇、自河上公分爲八十一章、乃曰上經法、天天數奇、其章三十七、下經法、地地數偶、其章四十四、

知字號

道德經解

二卷 永議郎陳象古解 知字號

道德真經四子古道集解

十卷 古襲寇才質集 其解多以南華通玄二經理會、過字號

道德真經傳

四卷 吳郡陸希聲 必字號

道德真經傳

四卷 資政殿大學士呂惠卿傳 言陰陽動靜知時盡神渾融治身理國之道、必字號

神符類

太上無極大道自然真一五稱符上經

二卷 此經乃太上寶之於紫微臺、衆真藏之於大洞室、黃帝受之、爲

太乙帝君昇天上仙之道、潔字號

太上老君說益算神符妙經

一卷 內有貪巨錄、文廉武破、七星祕符、三台華蓋寶符、誦持佩符祕法、潔字號

太上老君混元三部符

三卷 都匠符、解穢符、安宅符、辟土氣符、移徙符、辟火符、止魑耗符、田種符、利蠶符、百怪符、護身符、捍厄符、

雞怪符、延生符、辟鬼符、安魂符、辟瘟符、產難符、百解符、潔字號

無上三元鎮宅靈籙

安鎮宅籙、以持助天地正氣、輔國助時符籙、潔字號

上清丹天三炁玉皇六辰飛綱司命大錄

一卷 存布南斗飛神之法、潔字號

玉訣類

大明太祖高皇帝御製道德真經

四卷 此解以修齊治平爲法、男字號

道德真經疏義

十四卷 宋徽宗註 太學生江徽疏、內逐句解、以莊易文理參證、莫字號至忘字號

道德真經集解

四卷 趙學士句解 罔字號

道德真經全解

二卷 毫杜時雍道遙解、言陰陽理絜、罔字號

道德真經次解

二卷 無名氏有辯新舊序十一條、罔字號

道德真經章句訓頌

二卷 頌後解理明徹、談字號

道德會元

二卷 清華瑩蟾子李道純元素述、以正經逐句下添一注脚、又於各章後作頌、大類禪宗、談字號

道德真經解

三卷 無名氏內解、言明而指遠、文近而旨幽、談字號

道德真經口義

四卷 虞齋林希逸述、發題論諸家解、彼字號

道德玄經原旨

四卷 道門高士當塗杜道堅註、彼字號

玄經原旨發揮

二卷 杜道堅述、原旨發揮十有一章、前六章、述皇王伯道德功力之叙、後六章、述太上降生受經西遊之畧、總之不外理絜象數、彼字號

道德真經三解

四卷 玉賓子鄧錡述 內有三解、一曰解經、惟以正經句讀、增損一

地大道始終、原反其數、與理若合符節、一曰解德、交索乾坤、顛倒水火、東

道德真經直解

四卷 本來子邵若愚直解 此解凡言德者事涉孔氏之門、言其大

字號

道德真經論

卷一之四共二卷 司馬氏 簡畧 得字號

道德真經註

四卷 山陽王弼註、言陰陽道理、得字號

道德真經註

四卷 眉山蘇徹註、見性之言、得字號

道德真經新註

四卷 李約注、言清靜養心、無爲保國、能字號

道德真經指歸

卷七之十三內缺一之六 嚴君平 此解原本形氣、以至神明、性命

終、人物所安、窮微極妙、以觀自然演要神類等語、能字號

道德真經論兵要義述 四卷 王真述、論
兵法、器字號

道德真經藏室纂微篇 十卷 碧虛子陳景元纂 性
命之學、欲字號至難字號

道德真經藏室纂微開題科文疏 五卷 大霞老人薛
致玄述、難字號

道德真經藏室纂微手鈔 二卷 難
字號

道德真經衍義手鈔 二十卷 五峯清安逸士王守正集
衍義手鈔二解 量字號至墨字號

道德真經取善集 十二卷 宋饒陽居士李霖集
各家註解 悲字號至墨字號

道德真經疏義 六卷 趙志
堅 悲字號

道德真經註 二卷 玄門開真弘教大真人廣陵仁齋
林志堅註、以本經解本經、絲字號

道德真經解義 四卷 九天觀道士息
齋李榮註、絲字號

道德真經註 四卷 李榮
絲字號

道德真經註

四卷 臨川吳澄 短字號

道德真經集解

四卷 董思靖引諸家句解、并太上史畧、短字號

道德真經集註

十卷 唐明皇撰序、左仙公葛玄序、唐明皇河上公王弼王雱四家集註、離字號至恃字號

道德真經集註

十八卷 宋鶴林真逸彭耜纂集、內列解經姓氏、政和御註、恃字號至長字號

道德真經集註釋文

一卷 彭耜長字號

道德真經集註雜說

二卷 彭耜長字號

道德真經註疏

八卷 吳郡徵士顧歡註疏、言清靜臨民之術、信字號

道德真經玄德纂疏

二十卷 唐玄宗御註并疏 河上公嚴君平李榮註 西華法師成玄英疏 蒙陽強思齊纂 言明道無爲、顯德有用、爲一部之關鍵也、使

字號至覆字號

道德真經集義

十卷 盱江危大有集義、以無爲自然爲體、以冲和默契爲用、內而葆煉存義、外而清靖臨民、覆字號至器字號

冲虛至德真經義解

六卷 政和徽宗御註 作字號

冲虛至德真經四解

二十卷 晉張湛、唐盧重玄解、宋政和訓、宋左丞范致虛解、和光散人高守元集、聖字號至德字號

冲虛至德真經釋文

二卷 唐富崇縣丞殷敬順撰、列子新書目錄、碧虛子陳景元補遺、德字號

南華真經義海纂微

一百六卷 武林道士褚伯秀述 此解內集郭象、呂惠卿、林疑翁、陳詳道、陳景元、王雱、劉槩、吳儔、虞齋、趙以夫竹溪、

林希逸、李士表、王旦、范無隱等、會粹衆說、附以稽公之解、建字號至傳字號

南華真經口義

三十二卷 虞齋林希逸 聲字號至堂字號

南華真經章句音義

十四卷 碧虛子陳景元分章精解、習字號

南華真經章句餘事

一卷 碧虛子 內分章篇目、并覽過南華經姓氏、九家闕誤同異、各有異旨、聽字號

南華真經餘事雜錄

二卷 公孫龍論、三首白馬論、指物論、唐天寶手詔南華真經序、南華真經疏序、九證心戒并序、聽字號

南華真經直指

道德真經集義大旨

三卷 凝遠大師劉惟永編集、內有谷神圖、三十幅圖、得一

神圖、四始圖、應心爲用圖、玄牝圖、天門開闢圖、守雌圖、十有三生死圖、十有三攝生無死圖、道德楷梯等圖、 染字號

道德真經集義

十七卷 劉惟永丁易東編、集各家解義、 染字號至讀字號

道德真經廣聖義

五十卷 唐廣成子杜光庭述、內述太上事跡、氏族、降生年代、叙經大義、解疏序、引釋御註序、釋疏題明道德義、 羔字號

至行字號

西昇經集註

六卷 華陽章處玄 句曲徐道邀冲玄子任真子李榮劉仁會註、碧虛子集、 維字號

文始真經註

九卷 神峯道遙子牛道淳直解、 維字號至賢字號

文始真經言外旨

九卷 抱一子陳顯微述 賢字號

冲虛至德真經口義

八卷 林希逸 以清虛接物、乘要執本爲一篇主意、 剋字號

冲虛至德真經解

二十卷 宋杭州州學內舍生臣江適進 念字號至作字號

意析之、增八十一章、章別其旨、題曰讀義、非字號

通玄真經註

七卷 朱弁正
儀 寶字號

太上玄靈北斗本命延生真經註

五卷有符 玄陽子徐道齡集註、文昌帝君玄靈符法、寸字號

太上玄靈北斗本命延生真經註解

三卷 空峒山玄元真人註解並頌、寸字號

太上玄靈北斗本命延生真經註

三卷有符 傳洞真註 內多以天文邪福善惡之語解之、陰字號

太上說玄天上帝真武本傳神呪妙經註

六卷 劉人方田子佩昇玄內教錄、陳俗集疏、陰字號

太上老君說常清靜經註

一卷 都梁參學清菴登榜子李道純註、以心易會解、是字號

太上老君說常清靜經註

一卷 無名氏註、解多引文子之言、是字號

太上老君說常清靜經註

一卷有圖 海南瓊瑤子白玉蟾分章正誤 終南隱微子王元暉註 太極大道章、造化自然章、寶愚見識

章、應現無方章、皆以圖像大道、顯性命之至真、見真空之妙有、又述大道淵源、老氏聖紀混元三寶之圖、初真內觀靜定之圖、金丹大道之圖、傳經證道品、傳經開經知覺明師口訣

南華邈

與直指二經同卷 崇德悟真
大師賈善淵進、聽字號

南華內篇訂證

二卷 臨川吳
澄述 聽字號

南華真經循本

三十卷 廬陵竹峯羅勉道述、
性宗解、聽字號至因字號

南華真經新傳

二十卷 宋王元澤傳
惡字號至積字號

南華真經拾遺

一卷 王元
澤 積字號

南華真經註疏

三十五卷 郭象註、成玄
英疏、福字號至尺字號

通玄真經註

十二卷 點然子註、文子姓辛、名鉞、一名計、葵丘濮上人也、師事老君、
早聞大道、著書十有二篇、曰文子、歸本太上之言、歷陳天人之道、時變
之宜、萃萬古於一篇、誠經世之樞要也、後唐玄宗時、有徵士徐靈府隱
修衡嶽、註文子之書上進、遂封通玄真人、號其書為通玄經、 璧字號

洞靈真經註

三卷 何燦
註 璧字號

通玄真經讀義

十二卷 杜道堅內經、於章首多稱老子曰者、尊師也、此蓋當時記習
老子之言、故不敢自有其名、書十有二篇、凡一百八十八章、此註隨

上清金闕帝君五斗三一圖訣

一卷 帝君口訣、右守五斗真一訣、皆存想飛神貫斗之法、 兢字號

四氣攝生圖

一卷 四氣調攝養生圖說、 兢字號

太上通靈八史聖文真形圖

一卷 內有八史通靈符、玄洞八卦神符、上帝祕於華蓋太微斗宿中、如人佩之、心開神明、名位得仙、

字號 兢

圖經集註衍義本章

宋通真期辯驗藥材寇宗爽編撰 宋太醫助教 辯驗藥材許洪較正、療風通用門、 兢字號

圖經衍義本草

卷一之七 玉石部上品、玉石部中品、玉石部下品、草部上品之上、十四之十九 草部中品之下、草部下品之上、草部下品之下、草部中品之上、卷二之十三 草部上品之上、草部中品之上、草部中品之下、草部下品之上、草部下品之下、卷三之二十三 人部、獸部上品、獸部下品、禽部上品、品、木部中品、木部下品、卷二十六之三十三 人部、獸部上品、獸部下品、禽部上品、蟲魚部上品、蟲魚部中品、蟲魚部下品、卷三十四之四十二 果部上品、果部中品、米穀部上品、米穀部中品、米穀部下品、菜部上品、菜部中品、菜部下品、資字號至嚴字號

譜錄類

混元聖紀

九卷 宋觀復大師高士謝守灝編、論太上老君乃大道之宗祖、三才之根本、隨方設教、歷劫爲師、隱顯有無、罔得而測、如是垂世立教、應現之迹、昭昭

行功成道超凡入聖
等詩、是字號

太上老君說常清靜經註

一卷 姑射山太玄子
侯善淵註、是字號

太上老君說常清靜經註

一卷 左右街弘教大師傳真天師賜
紫廣成先生杜光庭註、是字號

太上老君說常清靜纂圖註解

一卷 混然子王玠
道淵纂、是字號

太上老君元道真經註解

一卷 合明子隱芝內秀註 元道上篇、元道中篇、
元道下篇、兼行氣法、養氣導引等法、是字號

太上太清天童護命妙經

一卷 姑射山太玄子
侯善淵註、是字號

太上說五厨經註

一卷 唐京蕭明尹
惜註、是字號

靈圖類

太上三元飛星冠禁金書玉籙圖

一卷 太上老君於鶴山以金書玉籙付天師
張道陵、有冠五星法、冠七斗法、冠五斗二

十八宿法、步九宮

斗訣、兢字號

章獻明肅皇后受上清畢法籙記

本傳三經同卷 師壇度師上清大洞法師賜紫臣朱自英撰、孝字號

華蓋山浮丘王郭三眞君事實

六卷 浮丘者、與容成子黃帝遊、周末、授靈王太子、晉漢授詩於申公、與楚元王友、度王復

以仙、即古浮丘公也、王郭二眞君、本汴州陳留人、王則方平之遠孫、郭乃王之族弟、蓋登仙度人顯迹事實、亦載有歷代褒封冊文并傳記碑圖詩文典籍、共六卷、計六十篇、孝字號

唐葉眞人傳

一卷 眞人姓葉、名法善、字道元、一字太素、本南陽人也、大唐開元年登仙、闡教度人、事實紀述傳內、孝字號

地祇上將溫太保傳

補遺附黃公瑾述 太保姓溫、名瓊、字子玉、乳名卓郎、溫州平陽人也、蓋太保威靈顯化、傳內甚詳、孝字號

玄品錄

五卷 句曲外吏吳郡海昌張天字集、道德品、道品、道權、道化、道德、道述、道隱、道默、道言、道質、道華等篇、當字號

大滌洞天圖記

三卷 峰山鄧牧心編 叙山水、叙洞府、叙古跡、叙碑記、皆言洞天福地河嶽川源神仙眞人事跡、當字號

埔城集仙錄

六卷 廣成先生杜光庭集、仙錄所載聖母元君、金母元君、上元夫人、靈華夫人、太眞夫人、麻姑太微、玄女左夫人、東華上房靈妃、紫微王夫

人、雲林右英夫人、玄女孫夫人、嬰母鉤弋夫人、湘江二妃、洛川宓妃、楊都女、肝母、九天玄女、孫夫人、靈女、彭女、弄玉女、園客妻、昌容漢中婦、河間王女、采女、太陽女、太陰

然若日月、其可無紀述乎、幸高士謝君、備考仙鑑、總仙傳、
龍傳、列仙諸傳、編成八百二十章、名曰混元聖紀、與字號

太上老君年譜要略

永喜謝守灝編集 譜考太上在天皇時降世、號通玄天師起、
以至三皇五帝夏商周秦漢晉宋、歷代爲帝王師、願迹年譜要

略紀、敬
字號

太上老君金書內序

與要略二篇同
卷 敬字號

太上混元老子史略

三卷 謝守灝編、言太上老君、乃應號治世、爲上三皇師、中
三皇師、下三皇師、五帝師、從開闢至虞舜間、爲師不絕、經二
百七十五萬八千四百餘年、老君嘗命宛委山之神玄以夷使者、
受禹玉書編、得治水之術、登位統天之道、述紀斯篇、敬字號

猶龍傳

六卷 左街都監同僉書教門公事崇德悟真大師賈善淵編、傳內言太上起無
始、稟自然、見真身、起師資、歷劫運、造天地、典靈篇、撰仙圖經、蘊爲帝師、
降生年代、明宗緒七十二相、八十一好、爲柱史、去周、試徐甲、度
關、試關令、試關令道德二篇等要典籍、皆敘述傳內、敬字號

太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經

內載金闕詔
文、孝字號

真武靈應真君增上佑聖尊號冊文

大觀二年戊子三月增上
佑聖尊號冊文、孝字號

威儀類

正一威儀

一卷 正一講經受職
諸法儀則、忠字號

玄門十事威儀

一卷 執坐壇品第一、禮謁品第二、出入品第三、坐啓品第四、執瓶
品第五、洗漱品第六、巾器品第七、齋食品第八、誦法品第九、護持品

第十、忠
字號

太清道德顯化儀

一卷 忠
字號

正一解厄醮儀

一卷 凡人算盡、陽九陰八、災憂不
寧者、依法禳之、轉禍爲福、忠字號

正一出官章儀

一卷 有符 迴善章、出
官迴好等章、忠字號

太上三五正一明威閱錄醮儀

一卷 廣成先生杜光
庭刪定、忠字號

太上正一閱錄儀

一卷 廣成先生杜
光庭集、忠字號

正一指教齋儀

內說威儀十二
法、忠字號

女、太玄女、樊夫人、東陵聖女、西河少女、
已上皆女真登仙者、三十二位、 燭字號

戒律類

太上老君戒經

言上戒戒頌三章、大
戒五戒律、力字號

老君音誦戒經

一卷 力
字號

太上老君經律

一卷 道德尊經誡、九行二十七戒、老君說一百八十戒、長存要律
一百八十戒、又有太清陰戒、女青律戒、道德尊經、想爾等戒、力

字
號

太上戒經

一卷 內十戒、當終身奉持、大戒上品、太上琅書、十善十惡、思
微定志經、十戒、妙林經二十七戒、老君二十七戒、力字號

三洞法服科戒文

一卷 三洞弟子京太清觀道
士張萬福編錄、力字號

正一法文天師教戒科經

一卷 大道家令戒
天師教、力字號

女青天律

卷一之六共三卷 鬼律八卷、紀天
下鬼神姓名吉凶之術、力字號

太上三五僊救醮五帝斷瘟儀

太上消灾祈福醮儀

太上金櫃玉鏡延生洞玄燭幽儀

虛一真人序
忠字號

太上瑤臺益算寶籍延年儀

太上正一朝天三八謝罪法懺

眞武靈應護世消灾滅罪寶懺

北極眞武普慈度世法懺

卷一之十共五
卷 忠字號

北極眞武佑聖眞君禮文

方法類

太清中黃眞經

二卷 九仙君撰 中黃眞人註 內養形神章第一、食氣玄微章第
二、五芽感惡章第三、烟霞靜志章第四、百竅關連章第五、長存之道

正一指教齋清旦行道儀

與齋儀同卷、忠字號

正一勅壇儀

正一醮宅儀

正一醮墓儀

與勅壇三儀同卷 忠字號

太上洞神三皇儀

一卷 度三皇券契章訣、忠字號

洞神三皇七十二君齋方懺儀

廣成先生杜光庭集、忠字號

太上洞神太元河圖三元仰謝儀

一卷 廣成先生杜光庭修、忠字號

太上金書玉牒寶章儀

謝過祈安章、言功都章、保護嬰兒章、斬惡破鬼章、并科儀法式、忠字號

天心正法脩真道場設醮儀

太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀

廣成先生杜光庭集 忠字號

延陵先生集新舊服氣經

一卷 修養大略、張果先生服氣法、鸞法師服氣法、李

諫、威儀先生玄素真人用氣訣、胎息口訣、胎息精微論、胎息雜
訣、祕要口訣、用氣集神訣、煉氣法、委氣法、閉氣法、 命字號

諸聖真胎神用訣

二卷 御孫之法并諸祖仙真
二十九家胎息、 命字號

胎息抱一歌

抱一歌二十一首、以露
胎息之真旨、 命字號

幻真先生服內元氣訣

與抱一歌同卷 進取訣第一、淘氣訣第二、調氣訣第三、
嚙氣訣第四、行氣訣第五、煉氣訣第六、委氣訣第七、閉氣

訣第八、布氣訣第九、六氣訣第十、調氣液訣第十一、飲食調護訣第
十二、休糧訣第十三、守真訣第十四、服氣胎息訣第十五、 命字號

胎息精微論

內真妙用訣、胎息神會
內丹七返訣、 命字號

服氣精義論

有符、與精微論同卷、天台白雲子述、五芽論、服真五芽法、服
氣論、服六戊氣法、服三五七九氣法、養五藏五行氣法、 命字號

氣法要妙至訣

一卷 調氣法、節氣法、助導引嚙氣法、
導引新候要訣、并諸氣法、 命字號

上清司命茅君脩行指迷訣

上士脩行煉氣訣、天老十千第
甲經、十二月炁法、 命字號

章第六、鹹美辛酸章第七、穀食精華章第八、三蟲宅居章第九、九仙真炁章第十、胎息真
仙章第十一、五臟真氣章第十二、太極真功章第十三、九炁真仙章第十四、太微玄功章第
十五、九行空門章第十六、六腑萬神章第十七、勿泄
天機章第十八、已上皆服炁凝神真訣、盡字號

太上導引養生經

一卷 慎修內法、王喬導引圖、彭祖導引圖、
淘氣訣、咽氣訣、附六字氣法、盡字號

太上養生胎息氣經

一卷 六陽時法、上清氣祕法、檢
時各景補瀉圖、六臟圖、盡字號

上清調氣經

一卷 內言各種調
氣工夫、盡字號

太上老君養生訣

華陀授廣陵吳普、五禽第一、吐納六氣第
二、養生真訣第三、服氣等訣、盡字號

上清服氣口訣

內分別外炁元炁
訣、盡字號

莊周氣訣解

與養生三篇同卷 論薪盡火傳
之理、養息續命之機、盡字號

嵩山太無先生氣經

上下同卷 內有服炁訣、進取訣、淘氣訣、調氣訣、咽氣訣、行
氣訣、煉氣訣、委氣訣、閉氣訣、布氣訣、六氣訣、調氣訣、飲食

訣、調護訣、休糧訣、慎真訣、
修存訣、慎氣訣、盡字號

彭祖攝生養性論

食息起居四時調養法、臨字號

孫真人攝生論

十二月保合太和之論、臨字號

抱朴子養生論

與養性論三篇同卷、乃制慾保命要論、臨字號

養生詠玄集

一卷 集中論、榮衛論、氣論、魂魄論、谷神論、返本還元論、神與炁合論、抱一論、胎息論、自然論、龍虎論、煉陽消陰論、三丹田論、玄珠論、玄

關論、玄門論、皆修性命之法、臨字號

神仙服食靈芝菖蒲丸方

言菖蒲者、水之精、神仙之靈草、大聖之珍方、服之身輕體健、血化玉膏、臨字號

上清經真丹祕訣

與菖蒲丸同卷、內有療病等法、乃雌雄大丹、臨字號

太清經斷穀方

服松根方、服茯苓方、服木方、服黃精方、服萆薢方、服天門冬方、服巨勝方、米麥豆等方、欲還食穀解藥、臨字號

太上肘後玉經方

與斷穀方同卷 霞樓子盧尊元編集、乃草藥服食、以八卦命名八方、臨字號

混俗頤生錄

上下同卷、茅山處士劉詞編、飲食消息第一、飲酒消息第二、春時消息第三、夏時消息第四、秋時消息第五、冬時消息第六、患勞消息第七、

神氣養形論

言神氣附形者生、神氣離形者死、
命字號

存神煉氣銘

唐思邈孫真人述
命字號

保生銘

與指迷等四篇同卷 唐
思邈孫真人述 命字號

神仙保氣金櫃妙錄

一卷 宗里先生撰、服陰陽炁符、召六甲玉女法、中嶽鄒儉食十二時氣法、食氣辟穀法、真人食黃氣法、行氣法、行氣訣、治

萬病法、

命字號

枕中記

一卷 禁避忌導引法、行氣法、服日月芒法、守一法、餌藥法、斷穀常餌法、長生服餌大法、服油法、服巨勝法、餌雲母法、消玉法、服雄黃法、服雌黃法、合仙藥

祭法、服藥禁忌法、仙人養生延年服五靈芝方採松栢法、皆養生接命之法、
臨字號

養生延命錄

二卷 此書孫思邈所集、千金方間其說華陽陶隱居注、教誡篇第一、食誠篇第二、雜誠忌禳害祈善篇第三、服氣療病篇第四、導引按摩篇第

五、御女損益篇第六、
臨字號

三洞樞機雜說

一卷 日用導引神仙初地門啄咽按摩法、北帝曲折祝真聖仙書品符、祕咒通靈真香法、降真香珠等法、
臨字號

制惡興善章第一、立正忘邪章第二、明昏亂章第三、固形體章第四、煉神氣章第五、出聖胎章第六、超仙章第七、人皇符印章第八、人皇神呪章第九、知生死五假索奏上法章第十、此文藏於西靈玉笈、雲篆龍章、非賢不傳、重玄甚祕、深字號

三皇內文遺祕

一卷、有符、道文乃金闕神章三皇默祕內文也、有護身符、五岳真形符、深字號

祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經

三卷、有符、丁甲祕法、履字號

太上洞神玄妙白猿真經

一卷、有符、孫賓法術、履字號

太上通玄靈印經

一卷、有符、通靈印、攝鬼印、召鬼印、諸印文、其印乃法術之根、若無此印、道術不成、履字號

太上鎮元榮靈經

一卷、有符、此經乃太上受與仙公、天目山修行成道、白日登天、履字號

六任明鑑符陰經

四卷、有符、言兵占、履字號

老君顯道經

一卷、太上言進道問答、絕穀食氣法、六字氣法、薄字號

神仙煉丹點鑄三元寶照法

唐天復二年歸耕子述、煉丹鑄天照法、鑄地照法、鑄人照法、煉丹點五金法、金鼎養丹法、爐養丹去、

患風消息第八、戶內消息第九、禁忌消息第十、臨字號

保生要錄

司議郎蒲度實撰、養神氣門、調肢體門、衣服門、飲食門、起居門、藥枕方食門、食物類、臨字號

脩真秘錄

與要錄同卷、商州豐陽縣主簿符度仁纂、食宜篇、月宜篇、皆調食養氣之術、臨字號

三元延壽參贊書

卷一之五共四卷、至元九江儒醫澄心老人李鵬飛集、說有飲食起居之節、養命調攝之方、悉備其中矣、論人

太上保真養生論

願真養生絕論、心靜神安的旨、深字號

養生辨疑訣

棲真子施肩吾述、體虐氣周形靜神會之理、深字號

太上三皇寶齋神仙上錄經

與養生論三篇同卷、內神呪齋錄、合上元香珠法、作香玄腴法、作雲水等法、深字號

太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文

三卷、有符圖、徽正章第一、

宗章第四、天條章第五、天皇神印章第六、天皇神呪章第七、天皇眞形符第八、三皇劍法第四、高玄風澤洞章第五、對山元大靜地章第六、辯識仙寶邪神章第七、辯識三十六種芝草變形章第八、辯識三十六種仙藥形象章第九、地皇君服餌仙木昇仙得道章第十、

黃庭遁甲緣身經

與內德二經同卷、存想鍊神法、太極真人服四極雲芽

紫庭內祕訣脩行法

存想法、有符咒、並抱朴子入山等符、

夙字號

太上老君大存思圖注訣

一卷、有圖、乃存想五臟五星、常存九行三藥、坐臥登座、存想圖像、

夙字號

太上五星七元空常訣

一卷、有星圖、圖呼咽訣、

夙字號

上玄高真延壽赤書

一卷 唐終南山林臣裴鉉表進、乃存想日月禁忌起居解除咒語等法、

夙字號

紫團丹經

一卷、雖談彼家家、實含丹、旨

夙字號

上清金書玉字上經

一卷、方諸宮青童君傳、存七星每月三日二十七日、夜瞻尊帝二星訣、

夙字號

衆術類

上清金液神丹經

三卷

正一天師張道陵序、言閉息真訣、上卷言造六一泥法、發

之、合有五百四字、言神丹、中卷長生陰真人撰、煉雌雄丹法、下卷抱朴子述、四海之內、八荒之外、殊方異域、考記異同、金石藥物、詳而辯之、

興字號

火候法、祭法、

薄字號

元陽子五假論

與寶照法同卷、水火土五假論、

言金木
薄字號

太清玄極至妙神珠玉顆經

一卷、有咒、有卦圖、言周易卦氣時用
周天逐時行水火內功秘法、

薄字號

天姥神光經

一卷 貞觀左僕射衛國公李靖脩、言人出行將兵、攻擊勝負、
須察北斗星之傍轉、并自己神光、占驗吉凶之法、

薄字號

鬼谷子天髓靈文

二卷、有符、法
術、薄字號

先天玄妙玉女太上聖母資傳仙道

一卷 元君授太上內
外丹旨、薄字號

思印氣計法

一卷、有咒、解厄
除瘟、薄字號

北斗治法武威經

二卷 言七星二十八宿飛
罡步斗之法、薄字號

太上除三尸九蟲保生經

一卷、有符咒、三魂七魄
九蟲圖像、夙字號

太上老君玄妙枕中內德神呪經

受持此呪、可延齡
治病、夙字號

奇方、溫
字號

九轉靈砂大丹資聖玄經

一卷 靈砂大丹真父母篇第一、聖胎產土篇第二、略
池皓蓮篇第三、仙掌月明池篇第四、紫府金蓮篇第

五、紫府湧泉篇第六、七返金液還丹篇第八、九轉金丹篇第九、並火候等法、皆言靈
砂九轉、服食點化之訣、養砂火候及制硫水銀炒青金製二氣靈砂等法、清字號

張真人金石靈砂論

一卷 蒙山張隱居撰、黃金論、白金訣、黑鉛篇、雄黃篇、朱
砂篇、真汞篇、砒黃篇、成金篇、釋紫粉篇、釋還丹篇、釋金液

篇、釋陰陽篇、

清字號

魏伯陽七返丹砂訣

黃童君注解 內歌十首、
言丹砂藥物、清字號

太極真人九轉還經要訣

與丹砂訣同卷 乃八石伏水銀之法、黃帝四扇散方、
王母四童散方、乃草木服食茅君五種芝茸等方、清

字
號

大洞煉真寶經脩伏靈砂妙訣

一卷 衡嶽真人陳少微字子明撰 靈砂七返、
共七篇、金丹二章、並火候藥物次第、乃八石制

靈砂服食點化之
法、清字號

太清石壁記

三卷 楚澤先生編

太乙金英神丹方、造大還丹方、黃帝九鼎丹方、六

一泥法、飛丹禁忌法、飛丹發火吉日召魂丹法、石硫黃丹法、八石丹方、

五靈丹方、八神丹方、三使丹方、召魂丹方、硃砂霜法、金銀二粉法、造內丹法、造硫黃水

煉法、鐵液丹法、朝霞丹法、光明麗日丹法、凌霄丹法、煉鍾乳法、作鐵粉法、療病狀法、服

八石丹法、加金銀粉共飛之法、服八石丹慎忌法、治人癩病法、水煉雲母法、

療病法、服丹法、服丹人消息法、紫雪法、金英丹方、造砒丹法、興字號

太清金液神氣經

三卷 上卷乃金石共合之丹、俱係隱名、中卷

煉服雲母、下卷服食芒草靈水等法、興字號

太清經天師口訣

一卷 造真珠法、消錫鉛為水銀法、銀雪法、赤松子肘後

藥訣、皆煉金銀鉛汞玉石雌雄鍾乳松脂各法、興字號

太清脩丹秘訣

一卷 內有採種靈砂脩丹法、冲虛子太藥真鉛

訣、坎離二用法、皆言清靜、俱屬執象、興字號

黃帝九鼎神丹經訣

二十卷 孤剛子述、內缺、首明神丹之由、致取人貴法、擇

明師受訣、不藉真人法、守神保身法、居山辟邪鬼惡賊蟲獸

法、作竈法、五嶽三台法、鐵鏡錢法、土釜法、六一泥法、作赤土釜法、造丹鼎中黃密固泥

法、丹釜法、塗釜法、牡蠣法、丹爐固濟法、行泥法、和泥法、用和泥酢法、搗藥法、孤剛子

仙釜法、作釜中玄黃藥法、黃礬石水法、玄珠法、二精六一法、百蒸丸飛法、作丹砂水法、

假別藥作礬石水法、作朴硝硝石法、假別藥作戎鹽法、假別藥作石膽法、假別藥作石脾

法、假別藥作東野硝石法、速成水法、諸水法、作三轉酒法、三十六方明用金銀善惡服煉

方法、出水金鉤法、後灰坯食錫金法、煉石膽取精華法、丹法、調煉法、煉磁石法、並諸品

靈砂大丹祕訣

一卷 言靈砂九轉、服食點化之法、九轉歌訣、雌雄硃砂飛霜法、八石抽牙法、輕粉法、粉霜法、太極靈砂賦、抱一聖丹靈砂、並九轉丹砂、
秘訣、皆言大丹、清字號

碧玉朱砂寒林玉樹匱

一卷 西蜀陳大師述 內言銀鉛砂汞、雜製藥物神丹服食等法、有歌、清字號

大丹記

大素真人魏伯陽口訣、用藥斤兩訣、火候訣、真鉛真汞訣、用藥訣、鼎器訣、肘後訣、似字號

丹房須知

與大丹記同卷 隆興高蓋山人自然子吳悞述 言擇友、擇地、造丹室、禁厭沐浴、火候開爐、服食功效、脩煉勸世、共一十四則、有圖、皆引經契之語、似字號

藥石爾雅

上下同卷 唐梅彪集 飛煉要訣、釋諸藥隱名、考諸丹別名、似字號

稚川真人較證術

一卷 先天真訣詩、大藥證秘文、神室吟祕訣、淵原金汞丹砂歌、西方仲成授道砂汞四變歌、大候歌、真與諸歌、似字號

純陽呂真人藥石製

一卷 言草木制伏金石詩、似字號

金碧五相類參同契

陰長生撰、三卷、上卷叙說第一、識藥根苗第二、用功第三、鉛汞第四、日魂月魄第五、缺六、中卷金津玉液第七、神水曾青

大洞煉真寶經九還金丹妙訣

一卷 衡嶽真人陳少微字子明撰 內論煉汞要妙、備載二章、一章之中、分爲九品、上三

品、則抽砂出汞、煉汞投金、脩金合藥、合於七篇、中三品、略陳五石之金、四黃制伏、陽金變通、下三品、和合大丹爐鼎火候成丹證真之訣、俱列於九品一章之中也、清字號

太上衛靈神化九轉丹砂法

第一、轉化丹砂成水銀、第二、轉將水銀却變成丹砂、第三、轉却化丹砂成水銀、第四、轉化太陽流珠

爲丹砂、第五、轉入陰陽爐子令藥砂堅剛、第六、轉變硬成伏火黃銀、第七、轉變黃銀成赤鉛金、第八、轉赤鉛金成金粉、第九、轉造玄明粉法、清字號

九轉靈砂大丹訣

內有炒靈砂法、造爐法、鑄鼎法、昇砂法、煮砂法、做銀硃子法、一轉初真丹法、二轉正陽丹法、三轉絕真丹法、四轉妙靈丹法、五轉

水仙丹法、六轉通玄丹法、七轉寶神丹法、八轉

一寶丹法、九轉登真丹法、又洗淋法、清字號

九轉青金靈砂丹

與神化等丹同卷、言青金以硫黃炒打、至九轉、服食點化、清字號

陰陽九轉成紫金點化丹訣

言鑿制丹砂、至九轉、養雄黃服食點化、清字號

玉洞大神丹砂真要訣

與點化丹同卷、姑射山張果纂、辯丹砂訣、丹砂陰陽伏制及火候飛伏訣、伏火丹砂可鎔鼓見寶訣、化寶生砂訣、

變金砂訣、變青金訣、變紫金砂訣、變紅金訣、抽鉛煉汞訣、變諸石藥訣、四黃伏制變化訣、紫金變真丹訣、煉聖脩丹石訣、造小神水訣、造大丹訣、造藥鼎受氣諸訣、清字號

金華玉液大丹

一卷 煮砂法、養法、銀精丹、四聖丹、砒粉雌雄、以草藥制之、和母養至三三轉、乾汞成金、六神匱、獨砒匱變化、一點金、菴法、養粉、

養硃、養礬膽、養雌雄、硃砂澆芽、四神匱、芽養硃爲糝制、四神匱法、硫貫汞爲匱、養雄點金、聖銀法、礬礬轉庚道、駕駕庚母砂法、庚道變化、胎息法、硫貫斷靈砂成金、盆金法、貼身硃砂法、青金法、用足氣法、炁母法、支筆涯硃砂、轉庚梅核共三轉、法泥、琉璃法、蘭字號

感氣十六轉金丹

一卷 言草木煮母澆汞養成紅粉養砂服辰點化之法、蘭字號

脩煉大丹要訣

二卷 上卷外丹要訣、火龍玄珠丹鼎法象、火龍玄珠丹、金丹法、金丹

糝制要訣、硃靈口訣、神符要訣、鍊硃去硫第一法、鍊硃靈去硫存汞成寶法、神雪丹陽四皓丹、四皓丹轉、四寶神雪丹、四寶神雪丹轉神符白雪丹、神符白雪丹轉輕紅粉丹、神符白雪丹養靈砂爲紫河車丹、養成神粉轉雌黃名金英丹、神粉匱養雌黃爲金雄丹、丹房雜法、打靈砂法、打硃靈法、打硃砂法、煮硃法、煮藥、貼身法、小母匱法、點化、炁靈硃法、炁母匱、添補靈砂、結母砂法、硃砂取汞、分庚金縮法、品仙賜方、火田農務俱係山澤養砂之法、下卷、硃砂鼎方、丹華丹、通神丹、妙寶真方、混元九轉金丹訣、至寶訣、亦係山澤養砂之法、蘭字號

通幽訣

一卷 言丹砂、州縣山谷名、地符火木之精、地符直卦節候進退圖、用火不變色硫黃法、服尤法、蘭字號

第八、日精月華第九、大小數第十、說卦體第十一、弦望第十二、下卷七寶第十三、九轉第十四、除三蟲第十五、九域第十六、嬰兒姤女第十七、彩真玉霞出現第十八、似字號

參同契五相類祕要

一卷 太素真人魏伯陽撰 言
神丹金石相制祕訣、似字號

陰真君金石五相

一卷、配合金公第一、五條、配合水銀第二、十名、配合曾青第三、三名、配合硫黃第四、六名、配合雄黃第五、十一名、配合鉛精第六、廿一名、配合白丹砂第七、六名、配合金第八、四名、配合礬砂第九、五名、配合硝石第十、十四名、配合空青第十一、三名、配合黃芽第十二、四名、配合丹鉛魂第十三、配合神丹宮第十四、配合胎宮第十五、配合神丹第十六、配合傳炁第十七、配合波斯鉛精第十八、十六門傍通氣法第十九、配合同炁第二十、似字號

金石簿五九數訣

內言五金八石出處、似字號

上清九真中經內訣

與五九數訣同卷 太虛真人南嶽上仙赤松子述 餌丹砂法、醺太乙法、醺諸符法、蒸萑勝胡麻法、似字號

龍虎還丹訣

二卷 金陵子述、上卷紫華紅英大還丹訣、變水銀、治汞法、辨真鉛、龍虎還丹、有呪、金花還丹訣、黃花丹陽方、點丹、下卷、伏丹砂成紅銀

法、青結紅銀法、結砂子法方、石膽紅銀法、結石膽砂子法、膽子團汞法、土綠結紅銀法、結砂子法、白鉛法、結砂子法、結紅銀法、飛出汞抽生法、倒抽砂子法、赤烏砂子法方、煥火砂子法、出紅銀量法、藥櫃法、伏硝坏法、點化銀量法、伏火藥法、草木去諸量法、蘭字號

鉛汞甲庚至寶集成

五卷 卷一、言母硃養靈砂作匱及草木制伏八石點卯戲術及

用母養成丹、又以金末同硫養砂成真之法、有歌、卷三、子午靈砂法、用桑灰煮制靈砂以
母養成白雪黃芽、日華子口訣、言黃芽白雪三十六變、太微帝君長生保命丹、乃山澤養
砂至九轉點化之法、卷四、丹房製煉藥材、趙仲明先生用驗六法、言草木伏八石、丹房鏡
源全上、造丹法全上、日雲聖石經、母硃砂法、鍊硃砂法、卷五、黃芽大丹秘旨、言以砒
投鉛汁內取金鼎砒養砂、共十八轉點化之法、冷黃結神砂、真死礪、死礪、又冷黃、造丹
頭法、伏法別方、又印方、硫磺養鉛成瑤、死鉛、養母砂法、點丹頭前鉛法、死礪、死礪、
鑒
字號

丹房奧論

一卷 天禧學仙子程了一著 一論真土凡鉛、二論真鉛凡鉛、三論真汞凡

轉、十一論澆漓、十二論點化、十三論灰霜、十四
論烟煤、十五論作礪、十六論裝制、如字號

指歸集

一卷 高蓋山人吳悞謬 還丹不用藥、只鉛汞二、鉛汞須
得真三、五行生尅四、火候五、其文多引經契古歌、如字號

還金述

陶植撰 上中下三篇、俱
言金丹道理、如字號

大丹鉛汞論

與還金述同卷、唐金竹坡
著、言銀鉛砂汞、如字號

金華冲碧丹經祕旨

上下、同卷、上卷海瓊老人白玉蟾授、乃以鉛煉山澤白金黃金

造盒養煉服食點化、下卷、白鶴洞天養素真人蘭元白授、以黃

金養煉丹砂雌雄為藥、七

還丹肘後訣

三卷 稚川葛真人撰、上卷言砂鉛火候、中卷龍虎還丹、心鑒餌還丹、應

候歌、指真秘訣、下卷玄迪祇輿、證道歌、黃芽歌、金丹鉛汞歌、快活丸

歌、金晶歌詩、唐仵達靈真人

蓬萊山西竈還丹訣

二卷 漢檢校僕射金紫光祿大夫黃玄鐘撰、言草木制

抱朴子神仙金鈞經

三卷 言黃金入石化水

諸家神品丹法

六卷 玄真子孟要甫述、卷一、抱朴子內篇、言丹砂雌雄化水作

長生九轉金丹、乃以金和汞養鍊成服食點化之法、卷二、泥爐安鼎、立壇設祭、儀式口訣、呂洞賓述、
點化、造黃芽法、製丹法、又製丹法、服藥法、又服藥法、長壽真人素砂訣、以鹽礪養砂服
食點化之法、碧丹砂變金粟子法、化庚粉法、卷庚、太虛靈砂丹、孫真人丹經、內五金八石
章、卷四、言草木制伏五金八石之法、卷五、言草木制伏金石等法、卷六、言點庚器庚合母
及制金石等
法、警字號

巨勝歌

與水法同卷 上清大洞道士玄明子柳冲甫述、
巨勝歌十首、歌詠鉛汞五行、如字號

白雲仙人靈草歌

言諸草藥歌、有圖、如字號

種芝草法

與靈草歌同卷 如字號

太白經

一卷 言丹道有十種不可傳、施肩吾頌、松字號

丹論訣旨心鑑

一卷 張元德撰、言真鉛五兩、能制水銀二觔、專言鉛汞、松字號

大還心鑑

言砂鉛、松字號

大還丹金虎白龍論

與大還心鑑同卷 蘇門山隱士還陽子述、言鉛汞、附詩、松字號

大丹篇

一卷 言外丹、內有劉真人一歌、九霄真君大丹歌七首、裴相公大丹一歌、餘皆係摘古歌、松字號

大丹問答

鄭思遠授葛抱朴、言外丹理、松字號

金木萬靈論

葛稚川撰、言銅青塗脚、入水不腐、丹砂成水銀、即變為還丹、去凡藥遠矣、松字號

眞元妙道要畧

一卷 眞人鄭思遠述 翻假驗眞鏡第一、言各種金石有毒、不可服食證眞篇第二、煉形篇第三、皆清靜煉形之法、如字號

丹房鑑源

上中下同卷 紫閣山叟獨孤潛撰、金銀篇第一、諸黃篇第二、諸砂篇第三、諸礬篇第四、諸青篇第五、諸石篇第六、諸藥篇第七、諸霜篇第八、諸鹽篇第九、諸粉篇第十、諸硝篇十一、諸水十二、諸土十三、雜藥十四、藥汁十五、諸油十六、脂髓十七、鳥獸糞十八、諸灰十九、草汁二十、雜要二十一、藥泥二十二、辯火二十三、造銅銀鉛砂二十四、雜論二十五、點制五黃丸方、如字號

大還丹照鑑

一卷 廣政壬戌年無名氏集、五方歌、五行異名論、二氣產黃、芽第一、識鉛汞第二、歷代各祖師口訣、俱言外丹、如字號

太清玉碑子

如字號 鄭思遠授、葛稚川金石口訣、瑤瓶歌、太上付天師訣、太清經口訣、陰長生歌、五金歌、大還丹歌、軒轅授皇人三一法、楊真人歌、金液大還丹歌、

懸解錄

與玉碑子同卷 漢安帝時、劉泓棄官入山、至延光元年、九霽君降世、授泓解金石藥毒五子守仙丸方、如字號

軒轅黃帝水經藥法

一卷 煮諸石化水法、龍芽易名、辯證、制伏五金八石、如字號

三十六水法

煮諸石化水三十六種法、如字號

伏鐵精法、鍊鐵法、伏錫法、變換黃白入葉法、伏汞法、伏硃砂法、伏白礬法、伏石
腦法、飛磁石法、伏硫黃法、製庚法、又法、下卷、伏硫硃作黃白並服食、芽君伏汞
法、狐崗子玄珠法、伏雄黃法、玄黃膏法、有歌、紫油丹法、伏火紫粉法、紫油丹成
伏火法、鐵粉法、鍊銀華法、轉白入黃法、紫泥法、（按太古土兌經或作太古土克經）之
號字

上洞心丹訣經

三卷、有圖、太極真人嗣孫手述、卷上、心丹、作神室法、固神
室玉牀藥法、五行玉匣法、火候法、火絡法、浴丹補氣藥水法、試

丹法、論試丹說、太極真人說言丹砂服食、卷中、神仙九轉祕方、第一轉法、轉丹
立爐法、轉火候、服一轉丹法、脩內丹法祕旨、第二轉至第九轉及火候及服大丹砂養
砂服食點化之法、卷下、太上內丹歌、太上外丹經節、入山年月忌宜、入山時日忌
宜、入山却鬼辟邪驅虎狼大蛇諸符、作丹屋法、合和防辟法並符、作大丹宜忌、之
號字

許真君石函記

二卷 太陽元精論、日月雄雌論、藥母論、藥母是非論、丹砂證道歌、
聖石指玄篇、神室玄明論、金鼎虛無論、明堂正德論、言神丹大道、
之

字號

九轉靈珠神仙九丹經

太清真人述 言丹砂雄黃
服食點化之法、之字號

紅鉛入黑鉛訣

與問答三篇同卷 言真金鑄神室
制汞鼎釜火候諸訣、松字號

通玄秘術

一卷 金鷄山布衣沈知言集、
金石草木服食雜方、松字號

靈飛散傳信錄

製服雲母法、
松字號

鷹門公妙解錄

言八石有毒、惟三丹可服、凡中毒者、伏龍肝汁、
甘草湯、生萊豆汁、立定、保仙五子丸、松字號

玄霜掌上錄

與傳信三篇同卷 即
玄明粉法、松字號

太極真人雜丹藥方

一卷、有圖、言外事、
多隱名、松字號

玉清內書

一卷、有圖 言金丹並
火候真訣、松字號

神仙養生秘術

一卷 太白山傳、後趙黃門侍郎劉景先受、宋抱一子校正、其一靈
砂、二心紅、三死汞、四點白、五伏毛、六縮翼、七作、八潑銅綠、九作

線頭、餘乃草藥十六則、其八有歌訣、秤輕粉訣、硫黃杯、擦銅如
銀法、聖蠟爛法、治黑法、死蜜法、百花膏、避穀等方、松字號

太古土兌經

上中下同卷、上卷黃芽術八石及草藥、染葉術、同上、白葉術、同上、
伏汞法、同上、孤岡子伏雄法、伏丹砂法、凝汞伏丹法、中卷、伏鍊鐵法、

靈藥、煨硃砂作汁爲匱死硃法、伏硫黃成汁、太上洞玄大丹歌訣、卷五、煨硃砂法、澆淋法、再添養生硃砂法、伏硃砂法、伏火硃砂成寶、膠制大丹法、煨白硃砂澆淋硃砂匱、死貼身藥、長生伏火澆淋硃砂匱、入匱法、養火法、養母砂法、神仙類聚庚法、入匱養法、入灰缺法、又固濟法、過爐法、煨硃砂作貼身法、煨硃砂法、硃砂澆淋法、煨藥法、硃砂澆淋法、獨體硃砂、獨體硃砂靈驗、薛自本家傳、祕授不脫胎陽候作匱養日月丹頭、伏制青龍寶匱、死硃法、煨死硃黃作匱、煮硃砂青金立例法、煨死硃黃作匱、祕授伏制養煉獨粉點化妙用訣法、祕授母匱養砂不吞此法妙用、伏制先取血膏後潔肌成體妙用、打硃粉霜點化法、制硃點杖、點丹陽硃匱、煨粉霜點丹陽、煨玉環硃法、煨硃養粉霜點丹法爲匱、死粉霜法、死硃法、丹陽硃方、死粉霜、死硃法、金鼎硃養煨靈丹真死法、卷六、丹陽術、廣德沈先生傳華亭張道人、第一先制杖子法、第二制鑿法、第三制硃粉法、第四造粉霜法、結煨粉霜丹陽換骨法、田骨法、死信法、死硝法、四白頭丹陽法、四白頭爲匱養白砂子、硃砂法、煮藥煮匱頭、製硃粉丹陽法、炒粉霜法、升硃硃粉霜礶點化法、葛仙翁見寶硃、製硃粉點化骨作骨頭匱養靈砂法、硃匱養煨粉霜又養白靈砂、硃匱中入水銀賀二物手法、白靈砂葉黃頭法、煨粉霜入硃匱養法、養粉火候、伏火硫雄法、煨硫黃法、煨玉黃匱法、煨硫黃法、煨雄黃法、四神匱、死硃砂、煮死硫黃法、伏三黃法、煨硫黃法、養雄丹法、閉制法、火伏硃法、閉運法、去運法、丹硃法、五金粉法、制粉法、三存法、煨粉霜法、煨信法、伏火礶砂、伏粉霜法、五神擒七魄、有一粉、煨信粉法、四神點化、金鼎法、打金鼎硃法、鉛煎丹陽粉、王母宮一輪月法伏礶砂、死礶法、神仙縮質白神丹法、砂賀法、卷七、鐵製賀如銀法、銅又法、煨諸物黑色令真潔淨寶法、軟杖子法、出血法、死硃點化法、死硃作匱、四白頭五刻點化法、換骨法、伏粉霜法、四白頭作匱養諸物成丹陽、個母砂子法、死鉛作匱子法、煨鉛法、

庚道集

九卷

言五金入石服食爐火、砒匱養丹陽法、粉法、凡匱法、煨砂法、煮粉砒九

轉法、煮砂法、煨砒粉法、火候、文真子金丹大藥寶訣及二硫八汞昇丹服食、魏

真君頌藍子真註有歌、寒林玉樹湧泉櫃法、母養六夾砂之法、固濟及煨法作華池法、洗汞

法、熱汞法、伏火硃砂、擦鎗石如金銀法、卷二、月桂長春丹、又抽汞法、養黃芽法、養火

法、黃芽大丹後段訣、炙金法、關庚法、擦銅如銀法、死礪礪法、劉浪仙感氣火丹母養砂

子、太上資聖玄經內四神匱、神仙大藥四神匱、蒲真人上品大藥、葛可久傳陳庶子、死陰

陽法變化、死礪、點化、變化、陳庶子傳砒匱、養粉霜法、方可大傳煨粉霜點化法、急煨砒

粉、急煨獨雄點化、伏雌黃法、制黃芽法、卷三、朝議大夫知南劍州軍事楊勤序、太上靈砂

大丹、昇靈砂丹法、第一炒靈砂法、第二造爐鼎法不錄、第三打靈砂入鼎法、第四煮製靈

砂法、第五煉道華池鉛硫匱法、第六立銀硫匱法、第七化母匱溫養法、第八溫養火候法、

第一轉制珍成寶法、第二轉脫凡入聖、火候砂法、第三轉溫養真陽、第四轉澆淋黃芽堅芽

子法、第五轉大丹糝製法、第六轉產五庚伏三黃點解成珍法、伏礪砂法、第七轉七返還

丹、第八轉糝汞成庚八卦全也、第九轉丹起死回生、以上每則俱有詩、黃芽金鼎九轉法、李

洞玄神丹妙訣、金鼎第一變、入煨煉砂第二、點化銅鐵第三、脫凡入聖法第四、移魂合魄

第五、以魂製魄法第六、煉陽消陽法第七、煉氣成化第八、煉神合道第九、卷四、東坡三黃

匱法大有驗、辰砂澆淋法、結汞砂法、澆淋訣成火候、龍虎櫃法、金丹祕訣、以鉛煎母取鉛

花作丹基、草匱藥、未濟爐、明離爐、玉田匱、白雪匱、火候並項火神符大丹長生匱、丹陽

換骨法、硃砂匱澆淋法、丹法、包丹砂汞砂子法、煨丹砂成了澆淋養火訣、澆淋訣成了大

丹、真死硃砂成汁作匱澆淋成大丹法、取鉛黃花法、真死硃砂點鉛成銀及作匱頭澆淋法、

死礪法、祕授不脫胎陽君作匱養日月丹後澆淋成大丹、洗汞法、第一轉至第五轉訣、肘後

記傳類

太上混元真錄

一卷 太上以上皇元年丁卯、下爲周師、到無極元年癸丑、去周西度也、歷歷考詳、紀爲真錄、川字號

終南山祖庭仙真內傳

三卷 夷山天樂道人李道謙編、川字號

終南山說經臺歷代真仙碑記

一卷 碑考、有九天仙伯文始先生無上真人等碑記、共三十二位真人、川字號

古樓觀紫雲衍慶集

三卷 句曲宋象先集、大唐宗聖觀記、尹尊師碑、大唐聖祖

後序、尹真人道行碑、共一十六通、並名公題咏、載在集中、川字號

玄天上帝啟聖錄

六卷 顯道八十二化、流字號

大明玄天上帝瑞應靈圖

一卷 永樂十六年十二月初三日、御製太嶽太和道宮之碑、並呈瑞諸圖、流字號

玄天上帝啟聖靈異錄

一卷 翰林侍讀學士兼戶部侍郎徐世隆撰、流字號

結母砂子法、貼身藥、匱子法、結庚砂隨母三在法、硃砂金法、造匱法、打靈砂法、煮法、葛仙翁九轉靈砂金法、脫壳換胎靈妙法、煮胆礬法、結三七母砂法、添汞養火生黃芽採摘收取法、大丹變成二丹法、九轉靈丹大藥取丹造化服食法、再沐浴訣、湧泉長生火候訣、紫粉別入神室變轉金、第一金液還丹變化、第二變黃芽添汞產藥法、第三變明窗塵脩六氣法、第四變明窗塵脩紫河車法、第五變紫河車變轉黃舉法、第六服黃舉法、第七紫金神化法、第八養一年分五丹、第九服食拔宅飛昇、天寶長生神符匱神變白雪、白雪匱、結霜、梅核白銀法、卷八、許真君昇仙大丹九轉靈砂法、有歌、鑄鼎法、造爐法、打靈砂入鼎法、煮靈砂藥方、造匱法、貼身藥、入灰池養法、火候數、第一轉、第二轉靈砂點化成眞法、第三轉靈砂種金脫壳法、第四轉朝種暮收澆淋法、第五轉玉笋琳琅法、第六轉產孕五金伏雌雄化假成眞法、伏火礪法、第七轉變化慘汞成銀七返疏法、第八轉白體成金慘汞成庚號爲八卦庚法、第九轉長生永壽仙丹飛昇大法、七轉火候、青霞子十六轉大丹、紫粉別入神室變化大丹法、第一轉黃芽脩白雪金精法、第二轉黃芽添汞產藥法、第三轉黃芽證用成藥法、第四轉明窗塵脩硃汞本源法、第五轉明窗塵脩二炁法、第六轉明窗塵脩紫河車法、第七轉紫河車變金液法、第八轉紫河車變黃舉法、第九轉黃舉伏雄變質法、第十轉雄黃點鉄成金法、十一轉河車慘製汞成寶法、十二轉黃舉脩紫金丹法、十三轉紫河車脩製五金法、十四轉紫金丹神化法、十五轉河車試驗法、十六轉分化五金法、卷九、西蜀玉鼎真人九轉大丹、山澤養砂服食點化之法、葛仙翁長生九轉靈砂火丹、母匱養砂服食點化法、葛仙翁寶硃秘法、分胎見寶法、九轉十六變靈砂大丹、外丹、取銀末作匱法、硃砂法、三聖法、亦名小九轉、考異、脫胎芽子、離母芽子、華池法、天產黃芽、造紫金白雪、白馬芽變轉法、長生匱治大麻瘋藥方、盛字號

宮觀碑志

一卷 翰林學士
陶穀撰、號不字

甘泉仙源錄

十卷 夷門天樂道人李道謙集、內五
祖七真等仙碑文傳記勅、惠字號

讚頌類

清靜經頌註

神峯默然子
著、淵字號

北斗七元金玄羽章

與清靜頌同
卷、淵字號

太上洞神五星讚

一卷 張平子
撰、淵字號

道德篇玄頌

二卷 宋鸞
序、淵字號

道德真經頌

茅山蔣融菴
撰、淵字號

明真破妄章頌

與道頌同卷 盧靖
張真君著、淵字號

諸真歌頌

一卷 淵
字號

武當福地總真集

三卷 林下洞陽道人劉道明集撰、不字號

武當紀聖集

一卷 龍興路雲麓樵翁羅庭震撰、不字號

西川青羊宮碑銘

一卷 樂朋龜撰、不字號

宋東太一宮碑銘

扈蒙撰 不字號

宋西太一宮碑銘

宋綬撰 不字號

宋中太一宮碑銘

與東西三銘同卷 不字號

龍角山記

一卷 唐明皇御製唐觀記、並聖銘等記、不字號

天壇王屋山聖跡記

唐廣成先生杜光庭撰 不字號

唐王屋山中巖臺正一先生廟碣

中巖知宮陳道阜撰、不字號

唐嵩高山啟母廟碑銘

與聖跡三篇同卷、不字號

道藏目錄詳註卷之四

遼左李杰若之詳註

太玄部

玄精碧匣靈寶聚玄經

三卷 言占王氣 取字號

太上洞玄靈寶三一五氣真經

此經昔軒轅會省天皇真一之經、而不解三一真炁之要、過風山、見紫府先生受三皇內文、遇廣

成子、受自然之經、非三皇天真之官、實不解此真一之文、取字號

太上清靜玉字妙經

清靜玉文、取字號

洞玄靈寶天關經

與五氣等三經同卷 天關者、矜帶八極、載地懸天、游馳日月、運走星辰、呼吸六甲、御裂乾坤、驅使風雨、鼓舞雷霆、心連天關、道

通天地、

取字號

上清無英真童合遊內變玉經

東華保晨玄黃道君、傳學道者以心內視、精魂交接、上通日月之光、內想外來、神炁密會、

表奏類

大明御製玄教樂章

一卷 醮壇讚、咏樂章、迎鳳輦、天下樂、聖賢記、青天歌、迎仙客、步步高、醉仙喜等章、澄字號

太上三洞表文

三卷 字號

萃善錄

二卷 各門青詞、澄字號

我輩只是懋忿空慾、遷善改過、是切實用功處。時時見有善可遷、有過可改、便是學問進益處。

道藏目錄詳註卷三終

古文龍虎上經註

保義郎王道註 言神丹藥物火候
細微、與參同契會解、映字號

周易參同契

三卷 陰真人註、易
理參註、映字號

周易參同契註

三卷 無名氏
註 映字號

周易參同契註

上中下共二卷 朱文公註 朱公嘗言、參同契本不明易、姑借納甲
之法、以寓其行持進退之候、後得邵子源流、又曰、眼中見得了如

此、但無下手處、又曰、今始得頭緒、未得其作料、
蓋參同乃先天聖學、而夫子慨嘆如斯、容字號

周易參同契分章通真義

三卷 彭曉解 解中大率以乾坤為鼎器、陰陽為提
防、水火為化機、五行為輔助、真鉛為藥祖、互施入

卦、驅役四時、得藥忘言、
假易顯象、容字號

周易參同契鼎器歌明鏡圖

有圖 容
字號

周易參同契註

二卷 無名
氏 容字號

周易參同契發揮

九卷俱有圖 林屋山人全陽子
俞琰述 清靜虛無 止字號

神招烝接、日月融光、丹田自生
之英、玉華珞珞矣、取字號

上清神寶洞房真諱上經

此經一名青童道君列紀、一名太保王
經、神仙修之、爲上清之真、取字號

靈寶九真人五復三歸行道觀門經

與內變等三經同卷 經云、五復、一者
初密五知明十行有無妄門、二者次觀
心、看了無常生滅化門、三者進修信惠淨業田復命寂門、四者妙致種玄混冥帝洞真明門、
五者染契照道登通明真洞證門、此之謂五復、能依而修之、而三寶自然歸復矣、取字號

太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經

太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經發揮

上清祕道九清廻曜合神上真玉經

上清大淵神龍瓊胎乘景上玄玉章

有符與玉經同
卷 取字號

淵源道妙洞真繼篇

上中下共三卷 言
脉絡竅穴 取字號

古文龍虎經註疏

三卷、有圖、言神室砂汞陰陽龍虎火候藥物等
篇、皆先天有無之妙、爲丹經之祖也、映字號

姓斷瘟法、爲國除蝗蟲災
等法、思字至辭字號

眞誥

二十卷卷九有符 華陽洞天眞白先生陶隱居集 內言句曲洞
天形勝及眞人鬼神事蹟並存想服朮等法、安字至定字號

道樞

卷一之十二 至遊子曾慥集 玄軸篇、五化篇、坐忘篇、集要篇、卷十二之二十
四 指玄篇、歸根篇、呼吸篇、心鏡篇、胎息篇、聖胎篇、元炁篇、血脉篇、卷二十
五之三十三 日月篇、玄樞篇、太清篇、養生等篇、俱修養導引法、卷三十四
之四十二 衆妙篇、參同悟眞等篇、并入藥鏡言、內外二用、篤字至美字號

黃帝內經素問

五十卷 唐太僕令啓玄子王冰次註 宋光祿卿直秘閣林
億等較正 宋守尙書屯田郎孫兆重改誤 慎字至榮字號

黃帝內經靈樞略

一卷 業
字號

黃帝內經靈樞集註

二十三卷 業
字至所字號

黃帝內經素問遺篇

卷一之五共四
卷 所字號

素問入式運氣論奧

三卷 朝散郎太醫學司
業劉溫舒撰 所字號

素問六氣玄珠密語

卷一之十一共十三卷 啓玄子述 五運元通紀篇、迎隨補瀉
紀篇、運符天地紀篇、天元定化紀篇、觀象應天紀篇、天運加

周易參同契釋疑

全陽子

止字號

周易參同契解

三卷 抱一子陳顯微解 是解以乾坤爲神室、以日月爲運用、以六十四卦爲行火、以升降往來爲樞轂、若字號

周易參同契註

三卷 儲華谷註 若字號

易外別傳

一卷 古吳石澗道人俞琰述 內康節先生心爲太極圖、朱紫陽太極虛中先天圖、先天六十四卦直圖、地承天烝圖、日受月光圖、乾坤坎離天地日月等圖、皆先天聖學、此處露機、若字號

易筮通變

三卷 臨川道士雷思齊學 筮卜卦爻九六衍數之學、若字號

易圖通變

一卷之五共四卷 雷思齊著 內述河圖洛書參天兩地倚數之圖、錯綜會變等圖、河圖遺論、皆三成變化吉凶奇耦元數、若字號

金鎖流珠引

卷一之十有符圖 總真大仙宰王方平張道陵趙昇王長司命李仲甫茅盈許玉斧等一代選述 內有煞伐之術、行運消災等法 卷十一之二十

內有六甲、七星、步躡罡斗、爲國戰賊、救度災厄等法、 卷二十一之二十九 二十八宿旁通曆、仰視命星明暗扶衰度厄法、北斗二十八宿醮祭日月時法、醮七星二十八宿法、役使天關助國安家一身出災度厄救人濟物衆法、言赤章助國伐賊法、行符斷邪治病法、治救病疾禁止鬼神追捉妖祟出牒法、伏虎使龍禁蛇法、三會日醮祭言功遷賞吏兵法、爲百

雲笈七籤

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋僧紫張君房進、卷一之十

道德部、混元洞開闢劫運部、道教本始部、道教經法傳授部、經教相承

部、釋三十九章說三元八會六書太上虛無自然本起經、卷十一之二十、內集三洞經教

部之太清中黃真經釋題、黃庭遁甲緣身經、珠宮玉曆、金簡內文、卷二十一之三十、集

內天地日月星辰部、十洲三島部、東方朔集、洞天福地、二十八治、三十六天諱、三十六壘

諱、各星法、祭斗法、服二曜五星法、卷三十一之四十、內養性延命錄、太微帝君太一

造形紫元內二十四神回元經、攝養枕中方、太白山人孫思邈齋戒敘文、卷四十一之五

十、內集雜法、存大洞真經三十九真法、存思三洞法、太一帝君太丹隱書、修真旨要、

卷五十一之六十、諸家氣法、元氣論、思神訣、雜秘要訣、雜要圖訣、卷六十一之七十

諸家氣法、金丹訣、丹論訣旨、心照五篇、七返靈砂論、內丹訣法、卷七十一之七十九

太清丹經要訣、大還丹契秘圖、古龍虎歌、方藥等論、卷八十一之九十、洞玄靈寶三

部八景二十四住圖、上清元始譜錄太真玉訣、三尸篇、中山玉樞經服氣消三蟲訣、尸解部、

諸真要略、仙籍旨訣、諸真語論、七部要語、卷九十一之一百、七部名數要記、真宗皇

帝御製先天紀叙、軒轅本紀、先籍語論要紀、衆真語錄、神仙可學論、法性虛妄讚、卷一

百一之一百一十、元始天王紀、混元皇帝聖紀、玄洲上卿蘇君傳、周季通集、清虛真人王

君內傳、並仙真傳記、卷一百一十一之一百二十二、神仙感遇傳、續仙傳、壙城集仙

錄、道教靈驗記、學字號至榮字號

至言總

五卷 言內修要術戒律等條、去字號

臨紀篇、占候氣運紀篇、天罰有餘紀篇、陰虧平正紀篇、運臨超接紀篇、運通災化紀篇、災
祥應綸紀篇、南正順司紀篇、北正右選紀篇、司天配輪紀篇、正化專令紀篇、對司易正紀
篇、司天問化紀篇、三元配輪紀篇、地應三元紀篇、地合運勝紀篇、五行類應紀篇、生
稟化元紀篇、六元還周紀篇、勝符會對紀篇、災鬱逆順紀篇、土地間物等篇、基字號

黃帝八十一難經

七卷 籍
字號

鬼谷子

三卷 鬼谷先生、晉平公時人、姓王、名
詡、不知何許人、受道於老君、甚字號

天隱子

上清三十代宗師唐天師貞一
先生司馬承禎述、甚字號

素履子

三卷、與天隱子同卷 將仕郎、大理
平事賜緋魚袋張弧撰、甚字號

無能子

三卷 內三十四篇、編上中下三卷、蓋審無
能子行止中藏、故不述其姓氏、甚字號

玄真子外篇

上中下同卷 唐玄真
子張志和撰、甚字號

劉子

一卷 播州錄事參軍
袁孝政註、無字號

山海經

卷一之十八共十卷
郭璞傳、竟字號

字號

化書 卷一之六共三卷 譚景昇撰、別字號

海客論 一卷 言外事、別字號

悟玄篇 有圖 言玄修秘語、別字號

太虛心淵篇 與悟玄篇同卷 性天詩、別字號

玄珠錄 二卷 別字號

雲宮法語 二卷 內言萬物化生、昆蟲鳥獸、各有奇偶方隅氣候剛柔天折不等之說、別字號

華陽陶隱居集 二卷 貞白先生集、仙詩、尊字號

宗玄先生文集 三卷 尊字號

宗玄先生玄綱論 奏上唐玄宗 尊字號

道藏目錄詳註 卷四 太玄部

太玄寶典

上中下同卷 內講虛無
後有藥方、去字號

道體論

一卷 論清淨至
理、去字號

坐忘論

一卷 司馬子微得
道之語、去字號

大道論

一卷 虛玄淵靜
之論、去字號

心目論

一卷 性命兼
該、去字號

三論元旨

與心目論同
卷、去字號

皇極經世

十二卷每卷分上中下 三川
邵堯夫撰 而字至貴字號

靈棋經

上下二卷 宋駕部郎中顏幼明註、宋御史
中丞何承天續註、占數之學、貴字號

擊壤集

二十卷 邵雍堯夫集
賤字號至禮字號

太上修真玄章

一炁化生章、性命根蒂章、先天後天章、形神立用章、金丹作爲章、虛
無化生章、修煉三治章、神氣交媾章、動靜昇降章、煉炁成神章、別

玄教大公案

二卷 王志道集 撮老莊經中
擇粹並頌、頗有機鋒、下字號

玄宗直指萬法同歸

七卷有圖 建安仰山道院牧常晁撰、論无極太極理系
性命之源、萬法歸一圖說、三教合一等論、下字號

上陽子金丹大要

卷一之十四共十卷 紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰 言金丹大
還最上乘之道、卷十五之十六 與門人論玄釋見性之語、睦

字至夫
字號

上陽子金丹大要圖

一卷 述无極、太極、先天、後天、九還、七返、五行、順
逆、元炁、金丹、清濁、寶珠、火候、十三圖、夫字號

上陽子金丹大要列仙誌

一卷 敘歷代真
仙譜錄 夫字號

上陽子金丹大要仙派

一卷 內序先天老子、開教以繼五祖
七真南宗北派仙真源流、夫字號

原陽子法語

二卷 國朝浚儀原陽真人趙宜真撰、門人章貢劉淵然
編、內還丹金液歌並詩偈詞章序文等集、夫字號

金丹直指

一卷 永嘉周無所註、六
頌皆重玄密語、夫字號

道禪集

一卷 金坡王真人集、有七十
四頌、皆見性宗語、夫字號

南統內丹九章經

與玄綱論同卷 言
理炁、尊字號

純陽真人渾成集

二卷 詩詞、
尊字號

晉真人語錄

性命兼通、
卑字號

丹陽真人語錄

長生真人至貞語錄

一卷 卑
字號

盤山真人語錄

一卷 卑
字號

瑩蟾子語錄

六卷有圖、
卑字號

上清太玄集

十卷 姑射侯善淵述 通明論、冲明論、圓明論、符陽論、通真
論、陽符等論、言元炁五太陰陽五行道理並詩詞等集、上字號

洞淵集

卷一之九共四卷 冲妙先生李思聰集、內言川源河瀆三十
三天二十八宿分野主神應躔次並斗星罡氣等論、和字號

洞淵集

五卷 龜山長筌子著 論重玄純素致道太冲宏
達水鏡適帝虛者冥真道者天樂等篇、和字號

龍虎還丹歌訣

與元旨同卷 李真人述
言外事、唱字號

漁莊邂逅錄

與內丹秘訣同卷 高蓋山人自然子述
金液大還丹諸品丹法、唱字號

金丹正宗

五陵玄學進士胡混
成編、婦字號

還丹復命篇

與金丹正宗同卷 紫賢真
人薛道光撰、婦字號

爰清子至命篇

上下同卷、有圖、結洲
果齋王慶昇撰、婦字號

翠虛篇

一卷 泥丸陳真人撰 紫庭經、大道歌、羅浮翠
虛吟、丹基歸一論、金丹詩賦等篇、婦字號

還源篇

杏林石泰得之
撰、婦字號

還丹至藥篇

悟玄子賢芝膺圖述
詩集、婦字號

賈甲集

與還源等三篇同卷 西秦降
真子趙民述、詩集、婦字號

金液大丹詩

一卷 婦
字號

還真集

三卷、有圖、混然子撰、言金丹妙旨、論心、論玄、論中、並修三寶口訣、夫字號

道玄篇

一卷 南昌修江混然子王道淵撰、唱字號

隨機應化錄

二卷 松溪道人無垢子何道全述、唱字號

脩煉須知

一卷 一知火候行持、二知朔望弦晦、三知防危謹失、四知卯酉刑德、五知心慮沐浴、六知生殺及銖脩真、七事、唱字號

玉室經

德州草混成之述 唱字號

金丹歌

與玉室經同卷 真人高象先述 唱字號

金丹真一論

一卷 百玄子撰 唱字號

金丹四百字註

一卷 天台紫陽真人張平叔撰、江蘊空居士黃自如註、唱字號 肝

龍虎還丹訣頌

一卷 谷神子註 唱字號

龍虎元旨

言外丹、唱字號

蝕訣、方藥厥固相治訣、神存人守本陰佑訣、乘龍駕雲圖、東壁圖、西壁圖、神人自序出言圖、典上除害複文、德行吉昌複文、神佑複文、卷一百八之一百一十九、要訣十九條、大聖上章訣、有知人鬼慕與大神相見訣、長德福訣、有功天君勅進訣等章、已上經中第分、乃東漢時于吉嘗遇太上老君親授太平經、其經以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸爲部、每部一十七卷、編成一百五十卷、皆以修身養性、保精愛神、內則治身長生、外則治國太平、消災治疾、無不驗者、外字至入字號

太平經聖君祕旨

一卷 入字號

太上靈寶淨明洞神上品經

二卷 上卷一十七篇、言脩真列班妙有寶圖、下卷三十五篇、言佩服寶籙、安鎮呼召等法、奉字號

太上靈寶淨明玉真樞真經

仙都君傳 奉字號

太上靈寶淨明道元玉印經

內云泰定虛室、心了性明、內外開廓、不與物俱、此四句爲淨明心印、奉字號

太上靈寶淨明天尊說禦瘟經

有符 奉字號

太上靈寶首入淨明四規明鑑經

與樞真四經同 卷 奉字號

太上靈寶淨明九仙水經

有圖 言養生以炁運之、周乎四體、則血之道路、流貫一身、會於五臟、所起所歸、則知河通天、天通海、海

證道歌

左掌子撰
婦字號

陳先生內丹訣

與證道歌同卷 陳朴中用
撰、九轉還丹歌、婦字號

洞元子內丹訣

二卷 內養工
夫、婦字號

內丹還元訣

內工、婦
字號

長生指要

與還源訣二篇同卷、回
陽子林自然述、婦字號

鶴鳴餘音

九卷 仙遊山道士彭致中集、
諸仙詩歌詞賦、隨字號

太平部

太平經

卷一之十四 胞胎陰陽規矩正行消惡圖、虛無自然圖、道必成誠等章、卷十
五至三十四缺 卷三十五之五十 分別貧富法、守三寶法、解師策、書訣、古文

各書訣、大小正諫法、起土出書訣、上善正子為君父師得仙方訣、三合相通訣、急學真法、
去邪文、飛明古訣等章、卷五十一之九十、內有缺卷、較文邪正法、使能無爭訟法、
斷金兵法、六罪十治訣、三戒六子訣、學旨得訣、六齋戒思神救死訣、來善集、三道文、
書訣、作來善宅等法、卷九十一之一百七、內缺九十四九十五、拘較三古文訣、三光

太極左仙公說神符經

內云存形保神、調系安真、此神符默運之妙、

母字號

洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經

與神符經同卷、母字號

靈寶玄一真人說生死輪轉因緣經

一卷、母字號

太上洞玄靈寶中和經

一卷、體道以中和為宅、運神以虛無為家、

母字號

洞玄靈寶三十二天尊應號經

十二卷、母字號

太上靈寶升玄內教經中和品述義疏

一卷、母字號

一切道經音義妙門由起

一卷、太清觀主史榮等奉敕撰、

儀字號

洞玄靈寶玄門大義

一卷、言正一通貫三乘十部、次第詳釋、

儀字號

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始

卷一之六共四卷、造像寫經度人功德科、

儀字號

洞玄靈寶道學科儀

二卷、太極太虛真人集、

儀字號

會崑崙、黃河逆
流矣、奉字號

太上靈寶淨明中黃八柱經

與九仙水經同卷、言中黃之道、黃庭之景、虛四
谷、塞二兌、開二洞、立八柱、正位正性、混合性命

真訣、奉
字號

淨明忠孝全書

卷一之六共五卷、淨明傳教
法師黃元吉編集、奉字號

太上真一本際妙經

一卷、母
字號

太上洞玄靈寶八仙玉教誡經

太上洞玄靈寶國王行道經

與教誡經同
卷、母字號

太上洞玄靈寶本行宿緣經

太上洞玄靈寶本行因緣經

與宿緣經同
卷、母字號

洞玄靈寶真人問疾經

一卷、母
字號

太平兩書經

與演範經同卷 言貴賤柔弱損益敬慢厚薄
理亂得失真偽同異愛憎等篇、 伯字號

洞玄靈寶左玄篇

四卷 言大道金剛功德高大經部品
第無上至要道術等論、 伯字號

上清太玄鑑誠論

一卷 姑射山一居太玄子撰、 云大道寂寂無形、
寥寥無象、自然虛無、真空妙理等論、 伯字號

無上祕要

卷一之二十 內三洞四輔集要、論劫運帝王修真養生衆聖本迹、 卷二十
一之三十二 言仙都宮室、三界官府、真靈治所、正一炁治三寶真文、天瑞

三皇靈寶符効、上清神符、九天生神經文所出諸品文集、 卷三十三之四十七 言經傳
受罰品、事師品、修學品、修道冠服品、受持品法諸階品目、 卷四十八之五十九 內受
持齋戒諸品文集、 卷六十之八十八 內論專誠柔弱虛靖山居遠俗尸解易形等品、
皆入山修靜要術、 卷八十九之一百 言諸天仙真昇各天宮品目、 叔字至孔字號

三洞珠囊

十卷 唐羽客王玄
河修、 懷字號

雲山集

十卷 知常真人姬
志真集、 兄字號

仙樂集

五卷 神仙無爲應緣長生劉
處玄造、詩詞歌頌、 弟字號

漸悟集

二卷 崑崙山馬丹陽集、
詩詞歌曲、 弟字號

陸先生道門科略 一卷 儀字號

道門經法相承次序 三卷 唐明皇問天師道教經法、教誡、證果、報應等語、諸字號

道教義樞 卷一之十共六卷 論道德法身三寶位業三洞七部十二部義、兩半義、道意義、十善義、因果義、五因義、六情義、三業十惡義、三一義、二觀義、三乘義、

六通義、四達義、六度義、四等義、三界義、五道義、混元義、諸字號

道典論 四卷 論太君飛天童子大士道士先生上人至學貧道宗匠弟子、又論尸解主者

誹謗毀辱攻擊耽酒放蕩不慈不孝三障三畏三毒四病五欲五濁七傷八難七患五敗敗獵漁捕若醢淫祀謀逆承負妙瑞災異怪妖夢想吉兆凶徵服一導引胎息雲芽服黃炁服六戊服三光丹品丹名等論、此是教門要典、姑字號

太上妙法本相論 三卷 言靖居神境通之說、姑字號

上清道類事相 四卷 大唐陸海羽客王玄河修、言仙觀樓閣寶臺瓊室等品、皆天宮妙境、葦茝雲宮勝境、姑字號

上方無極至道開化真經 三卷 言修齊治化之道、伯字號

上方鈞天演範真經 言集德符天體道頤神至德二相昭清理法等三章、皆以忠孝慈愛為主、伯字號

重陽全真集

十三卷 終南重陽子王
喜誤、枝字至交字號

重陽教化集

三卷 交
字號

重陽分梨十化集

上下二卷 此集終南山重陽真人居丹陽馬自然家結菴、以師事
之、蓋重陽真人欲丹陽夫婦速修持、棄家緣、離鄉井、爲雲水遊、

其初夫婦易從也、真人誓鑠菴百日、自孟冬初吉、賜混梨、令丹陽食之、每十日索一梨、分
送於夫婦、自兩塊至五十塊、每五日、又賜芋栗各六枚、及重重入夢、以天堂地獄十犯大
戒罪警勸之、每分送、則作詩詞或歌頌、隱其微旨、丹陽悉皆酬和、達天地陰陽奇耦之
數、明禍福生死之機、由是屏俗累、改衣冠、焚誓狀、夫婦信嚮而師焉、此集皆玄談妙理、
真集得三百餘篇、名之
曰分梨十化、交字號

重陽金關玉鎖訣

終南山重陽真人集 言
修真漸次、交字號

重陽受丹陽二十四訣

論修養丹法
交字號

馬自然金丹口訣

與玉鎖訣三篇同卷 論
性命至理、交字號

長春子礪溪集

六卷 棲霞長春子丘處機集、
內詩詞歌曲、友字號

草堂集

一卷 五峰白雲王先生集、
詩詞歌曲、弟字號

自然集

一卷 詩詞、
同字號

鳴真集

一卷 玄虛子集
詩詞、同字號

葆光集

三卷 清和真人尹
志平撰 同字號

西雲集

三卷 洞明子撰
詩詞、同字號

勿齋先生文集

二卷 勅賜高士右街鑒義主管教門
公事閣皂山楊至質撰、同字號

洞玄金玉集

十卷 崑崙無爲清淨真人馬
丹陽述、詩詞歌頌、氣字號

丹陽神光燦

一卷 丹陽馬班
撰、連字號

悟真集

二卷 錦屏山道玄子李先生
集、詩詞歌頌、連字號

雲光集

四卷 聖水玉陽王處一撰、
詩詞歌頌、連字號

太清部

太上感應篇

三十卷 李昌齡傳 鄭清之贊 義字至退字號

太上老君中經

二卷 退字號

太上老君清靜心經

論清靜心源、退字號

太上老君說上七滅罪集福妙經

與清靜心經同卷 退字號

鬻子

二卷 華州鄭縣尉遲行珪註 鬻子、楚人、名熊、周文王之師也、著書二十四篇、敷演大道、詮明史、闡域中之教化、論刑德之是非、難卷軸不全、而其門可見矣、顯字號

公孫龍子

上中下同卷 趙人公孫龍、六國時辯士也、集中有白馬等辯、顯字號

尹文子

上下同卷 尹子出於周之尹氏、齊宣王時人也、論大道上下篇、多所彌綸、顯字號

子華子

卷一之十共五卷、子華子、晉人也、著書二十四篇、顯字號

鵲冠子

三卷 鵲冠子、楚人也、著書十有六篇、其詞雜黃老刑名之學、顯字號

譚先生水雲集

三卷 崑崙山長真子譚處端述、內詩頌詞、友字號

太古集

卷一之四共三卷 廣寧子郝大通撰、內詩詞歌賦序文、共一十五卷、分爲三帙、友字號

孫真人千金方目錄

二卷 目錄一通、臟腑之論、針艾之法、脉證之辨、食治之宜、始婦人而次嬰孺、先脚氣而後中風、傷寒癰疽消渴水腫七竅

之病、五石之毒、備急之方、養性之術、總篇二百三十二門、合方論五千三百首、莫不十全可驗、四種兼包、厚德過於千金、遺方傳於百代、投字號

孫真人千金方

九十三卷 真人諱思邈、京兆華源人、七歲就學、日誦萬言、後隱於太山、自學道成真、精究醫藥、嘗醫龍子、得龍宮藥方三十首、歷試諸

方、皆若神效、後著千金方百卷、散

龍宮方於其內、投字至隱字號

急救仙方

十一卷有像 林億等校正 內有針灸孔穴等方、惻字號

仙傳外科祕方

十一卷有像 國朝浚儀原陽子趙宜真集、造字號

法海遺珠

卷一之十 神霄祕旨、神霄火府等法、卷十一之三十三 內祛治祈禱法、急告斗法、遺鶴等符法、卷三十四之四十四 起天罡法、遁月等法、卷

四十五之五十六

紫微玉音、召雷大法、太歲武雷大法、趙帥劉帥辛天君關帥六一使者股帥等階符法、次字至節字號

抱朴子內篇

二十卷 稚川子葛洪著 內篇暢玄、論仙、對俗、金丹、至理、微旨、塞

覽、祛惑等篇二十篇、皆神仙方藥、鬼怪變化、養生延年、禳邪却禍之道、疲字至守字號

抱朴子別旨

與內篇同卷、守字號

抱朴子外篇

五十卷 外篇言嘉遁、逸民、勸學、君道、崇教、臣節、喪規、時難、官理、務正、貴賢、任能、欽士、用刑、交際、備闕、擢才、任命、名實、清鑒、行品、

明、博論、廣譬、辭義、循本、應嘲、喻蔽、百家、文行、正郭、彈相、詰包、知止、窮達、重言、自序、等篇五十卷、

真字至志字號

素籥子

一卷、陰丹篇附、言天道陰陽五行八卦消息之理、志字號

天機經

一卷 此經發陰符經之蘊、觀變察機之理、志字號

祕傳正陽真君靈寶畢法

三卷 雲房真人鍾離權述 論天地陰陽昇降之道、日月消息交合之理、炁中生水、水中生炁、即心腎交會於

中、配匹甲庚、抽添卯酉、辨水源清濁、識內景真虛之道、志字號

墨子

十五卷 墨翟著書
七十一篇、沛字號

韓非子

二十卷 韓非者、韓之諸公子也、著書五十五篇、十餘萬言、皆刑名法術之學、而歸其本於黃老也、匪字至虧字號

黃石公素書

一卷 張天覺著 其書上有道德治國之行、中有全身保命之術、次有霸業匡邦之理、虧字號

黃石公素書

一卷 魏魯
註 虧字號

孫子

十二卷 曹操、李筌、杜牧、陳皞、賈林、梅堯臣、杜佑、張預、王皙、何氏十家註解、皆言兵法、性字至靜字號

孫子遺說

魏武帝製、談兵、靜字號

天原發微

魯齋鮑雲龍景翔編著 卷一之九 言太極、動靜、辨方、玄渾、分二、衍五、觀象、太陰、象緯、少陽、少陰、天樞等論、卷十之十八 言歲會、卦氣、盈

縮、象數、先後、二中、數原、鬼神、變化等論、情字至逸字號

太玄經集註

六卷 揚雄子雲著 經中多所易理參解、心字號

淮南鴻烈解

二十八卷 漢淮南王名安、厲王長子、動字至疲字號

洞玄靈寶六齋十直聖紀經

與二景經同
卷 滿字號

道要靈祇神呪品經

一卷 內有神祇、魔王、力士、空神、社神、六十甲子各神鬼姓諱、
滿字號

洞神八帝元變經

一卷、有符像、此經一十五篇、有提綱紀目神圖禹步服符藥服等法、
滿字號

太上三天正法經

一卷 此經太上道君授天師張道陵、
滿字號

太上三天內解經

上下同卷 三天弟子徐氏撰、經云、怡心恬寂、思真注玄、外若空虛、內若金城、恆作是觀、方造真諦、
滿字號

上清明鑑要經

一卷、內作明鏡法、辟穀奇方、
滿字號

太上明鑑真經

一卷、有像、內有服尸蟲符、
滿字號

太上三五正一盟威經

六卷 以下諸階籙、皆太上授祖天師開教度人之信券也、
逐字號

太上正一盟威法籙

一卷 逐字號

正一法文十籙召儀

一卷 逐字號

正一部

大惠靜慈妙樂天尊說福德五聖經

有符 滿字號

太上正一咒鬼經

誦此經者、可消魑魅魍魎山精鬼賊、

滿字號

太上洞玄靈寶羅天大醮上品妙經

與五聖等三經同卷 滿字號

老君變化無極經

太上金華天尊救劫護命妙經

常誦此經者、可免劫運之災、

滿字號

無上三天法師說癰育衆生妙經

與無極等四經同卷 滿字號

太上說青玄雷命法行因地妙經

一卷 滿字號

上清太霄隱書元真洞飛二景經

誦此經畢、細思北斗星君精光、著紫景飛裙、腰帶虎符、首建華冠、身披錦霞、飛雲玉

輿、從十二仙官、自北方下降、來合我身、光色翳藹、煥赫精芒、若使行持不憚、名位列仙、

滿字號

符法、煉度內旨、煉度科儀、清微齋法、發遣科文、文移符簡、卷二十四之三十五 清微
灌斗、五雷大法、告奏科儀、清微道法、上清龍天通明煉度大法、玄樞玉訣祕旨、清微
祈禱大法、紫極玄樞奏告大法、卷三十六之四十六 上清紫庭祕法、上清武春烈雷大
法、馬溫殷趙等帥符法、卷四十七之五十五 上清神烈飛捷五雷大法、祈雨祈雪遣蝗
蟲等法、卷五十六之六十五 上清玉府五雷大法、高上神霄玉樞斬勅五雷大法、祈禱
驅治兼天干地支起雷罡煞方位等法、卷六十六之七十五 雷霆綱目、雷說、雷霆玄論、
玉侍宸八段錦、白玉蟾玄珠歌、虛靖天師破妄章、天書雷篆等祕、卷七十六之八十二
火師汪真君雷霆奧旨、雷霆妙契、雷霆契勅、欽火律令、鄧天君大法、負風猛吏辛天君大
法、火雷張使者大法、卷八十三之九十二 先天雷晶隱書、先天一炁雷法、雷霆六一天
喜使者祈禱大法、九天雷晶等章、一炁雷機先天祈禱諸階祕法、卷九十三之一百三
雷霆三要、一炁火雷使者大法、雷霆欽火張使者祕法、雷霆飛捷使者大法、雷霆碧潭起
雷禱雨大法、上清金闕五雷祈禱祕法、雷霆、鐵簡、召龍致雨符祕、五雷祈禱行持祕法、
卷一百四之一百十三 高上景霄三五混合都天大雷琅書、混元玄書、混沌玄書大法、帝
令寶珠五雷祈禱大法、並厭妖星符、卷一百一十四之一百二十一 太極都雷隱書、南
昌火府烏陽雷師祕法、卷一百二十二之一百三十二 太上三五邵陽鐵面火車五雷大
法、九州社令鬱雷大法、九州社令陽雷大法、雷霆箭煞年月樞機北真水
部飛火擊雷大法、石匣水府起風雷致雨法、卷一百三十三之一百三十九 太乙眞雷霹
靂大法、太乙天章陽雷霹靂大法、卷一百四十之一百四十六 太乙天章陽雷霹靂大
法、正一忠孝家書、白捉五雷大法、卷一百四十七之一百五十五 洞玄玉樞雷霆大
法、混元六天妙道、一炁如意大法、卷一百五十六之一百六十三 天蓬伏魔大法、內有

醮三洞真文五法正一盟威籙立成儀 一卷 逐

太上玄天真武無上將軍籙 一卷 物

高上大洞文昌司籙紫陽寶籙 三卷 物

太上北極伏魔神呪殺鬼籙 一卷 物

太上正一延生保命籙 一卷 物

太上正一解五音呪詛祕籙 一卷 物

正一法文經章官品 四卷 物

高上神霄玉清真王紫書大法 十二卷 經序道法、混元神將大法、去三尸法、雷部文、大護身戰鬼伏魔法、神符、祈雨祕法、

煉度諸階法、

意字號

道法會元

目錄一卷、總計二百六十八卷、卷一至十二清微宗旨、清微符章經道、清微祈禱內旨、清微天寶玄經、卷十三之二十三 玉宸登齋符品、玉宸煉度

夜臥法、五解法、五方服色、五芽真文、服靈芝雲液法、服元氣法、八十一品通玄祕旨、
卷九之卷十五 朝修懺謝門、三界所治門、降真召靈門、濟世立功門、治覺伏神門、九重三
十六天圖、諸天星宿各圖、淵源三界五天覽王九官八節愈灾法、禳治水怪法、除火怪法、
三天驅蝗法、火鈴辟惡愈灾法、火鈴印治病法、安鎮玉篇等法、卷十六之卷二十四 鎮
禳攝制門、經旨訓解門、玉字三篇真文、寶經大梵正音章、五嶽真形圖、鄧都山真形圖、治
身中萬病符法、治病佩帶符法、主十干主人佩帶諸符、誦經科條、修誦內用、修誦旨訣、
卷二十五之卷三十三 洞玄仙格品、經旨訓解門、傳度儀範門、傳度科格門、齋法壇門、
經句分類門、卷三十四之卷四十二 齋法壇圖門、神虎玄範門、齋法符篆門、登壇諸
品符法、卷四十三之卷五十一 齋法符篆門、進簡投龍章、大煉符篆門、煉度諸品符
祕、卷五十二之卷六十 大煉神符篆門、齋法宗旨門、五炁變九炁圖、煉形行持齋法等
法、卷六十一之卷六十六 審奏門、正奏門、奏各上帝奏章式、正申門、申日月五星二
十八宿五斗十二官等宮申式、齋法章奏門、牒清各神祇牒式、雜用牒帖關等文檢、鬱字
號至禽
字號

上清靈寶大法目錄

一卷 洞玄靈寶大法金九中編、本法戒律品、元始洞玄靈

靈章品、五芽內煉品、元始大定品、五芽之法、
七日七夜呼吸定息至真工夫在內、獸字號

上清靈寶大法

卷一之九 齋直禁忌等法、卷十之十八 本法印篆品、悔過謝愆
品、濟生陽德品、祭煉幽魂品、祛妖拯厄品、列字爲符品、黃籙次序

遣蝗蟲符、還魂等法、卷一百六十四之一百七十四 上清天蓬伏魔大法、混元飛捷伏魔大法、卷一百七十五之一百七十八 上清童初五元素府玉冊大法、元應太皇府玉冊、元景升天府玉冊、元府太皇府玉冊、元和遷教府玉冊、元素元輝府玉冊、卷一百七十九之一百八十七 上清五元玉冊、九靈飛步章奏秘法、卷一百八十八之一百九十七 太乙火府五雷大法、太乙火府通神內殿秘法、祈禱秘法、太乙火府內旨、混元一炁八卦洞神天醫五雷大法、卷一百九十八之二百一十 神霄金火天丁大法、金火天丁神霄三炁火鈴歌、金火天丁鳳炁紫書、金火天丁玉神解關雲篆、玉陽祭煉內旨、太極先翁施食法、卷二百一十一之二百二十一 天罡主煞大法、中天總制飛星活曜天罡大法、廣靈宣化陳將軍秘法、玉旨乾元升天雷法、元皇月孛秘法、九天玄女電告秘法、紫庭追伐補斷大法、神霄斷瘟大法、神霄遣瘟送船儀、神霄遣瘟治病秘訣、卷二百二十二之二百三十一 正一吽神靈官火犀大仙考、召秘法、上清都統馬元帥驅邪秘法、金臂圓光火犀大仙正一靈官馬元帥秘法、雷霆火府朱帥考、邪大法、靈官陳馬朱三帥考召等法、卷二百三十二之二百四十三 正一玄壇六陰草野舞帥雷法、清微西靈崇明月華大法、正一玄壇金輪如意大法、雷霆三五火車靈官王元帥秘法、卷二百四十四之二百五十二 玉清靈寶無量度人上道、上清靈寶無量度人上道、天心地師大法、北帝司殷元帥秘法、太上玄壇玉格、太上女青天律、卷二百五十三之二百六十一 地祇法、東嶽溫太保考召秘法、東平張元帥秘法、地祇藏魔上將關元帥秘法、酆都車下一元帥大法、卷二百六十二之二百六十八 酆都考召大法、北陰酆都太玄制魔黑律、靈都太玄酆都黑律、移字至盤字號

上清靈寶大法

王契真集 卷一之八 入門、經緯修用門、開宗明義門、吞服玉札洞視隱文、神光大定圖、中理五炁修真各圖、默朝煉頂法、朝元法、真靜

率目訣法圖文、驅除癆瘵衆病
符、并天蓬誠邪真法、對字號

太上總真祕訣

十卷有符印圖像 輔正除邪考鬼召法、上清北極天心正法、上清隱書骨髓靈文、對字號

正一論

論正一宗源、
極字號

金真坐鉢捷法

與正一論同卷、
有圖、極字號

太平御覽

三卷 言道教神仙真人天官神人應佩服色、至如冠幘、帔褐、襪袍、裘衣、佩綬、板笏、幫鈴、杖節、履舄帷帳等製、極字號

道教援神契

一卷 援神契有數條、一宮觀鐘磬帳幕法、服冠裳圭簡法、尺法、劍方綵帝鐘氣訣法、令旗幢雲璈等儀、極字號

道門十規

一卷 正一嗣教道合無爲闡祖光範真人張宇初撰、一曰道教源派、二曰道門經錄、太上三洞諸品經典、三曰坐圖守靜、入道之本、四曰齋法行持、乃

上古籙天禱祭之理、五曰道法傳緒、六曰住持領袖、七曰雲水參訪、八曰立觀度人、九曰金穀田糧、多累朝給賜田土、十曰宮觀修葺等條、極字號

重陽立教十五論

一卷 第一論住庵、二論雲遊、三論學書、四論合藥、五論蓋造、六論道伴、七論打坐、八論降心、九論煉性、十論五炁、十一論缺、

十二論聖道、十三論超三界、十四論養身之法、十五論離凡世、極字號

品、颺幡科式品、玉文眞篆品、皆音釋正字符篆并各印文、卷十九之二十七 登壇科範
品、臨壇符法品、章詞表牘品、上章科格品、六慕啓謝品、卷二十八之三十一 奏申文
檄品、青詞昇度符誥品、受持策杖品、燃燈破獄品、神虎攝召品、卷三十七之四十七
水火煉度品、施食普度品、散壇設醮品、投龍送簡品、煉度對齋品、煉度諸儀、獸字至靈
號字

道門定制

十卷 道門定制章奏表狀牒、文雲
篆符誥黃籙都疏文移、丙字號

道門科範大全集

廣成先生杜光庭刪定 卷一之二十四 生日本命儀、文昌註祿
拜章道場儀、祈雨祈雪道場科儀、消災星曜儀、懺禳疾病儀、卷

二十五之四十五 祈詞拜章大醮儀、誓火禳災說戒儀、誓火禳災儀、安宅解犯儀、安宅解
犯懺方儀、謝竈儀、卷四十六之六十七 眞武靈應大醮儀、南北二斗同壇醮儀、解禳星
運儀、北斗延生清醮儀、北斗延生懺燈儀、北斗延生道場等儀、卷六十八之八十七 道
士修真謝罪儀、謝罪十方懺儀、上清昇化仙度遷神道場儀、東嶽濟度拜章大醮儀、三時懺
方儀、靈寶崇神大醮等
儀、舍字至甲字號

道門通教必用集

九卷 矜式篇、詞讚篇、讚咏篇、步虛篇、職
佐篇、讚導篇、威儀篇、精思篇、帳字號

太上總眞祕要

十卷、有符印圖像、洞幽法師元妙宗編 上清隱書、骨髓靈文、鬼
律玉格儀、傳度立獄生天臺醮蓋斗燈推占訣法、太上正法、禹步斗罡

受籙次第法信儀

有符 十三世孫梁武陵王府參軍張辯撰、內言二十八宿、二十四治、肆字號

洞玄靈寶道士明鏡法

內言鑑形閉息思神之法、肆字號

洞玄靈寶課中法

與明鏡法同卷、有圖、紫虛籙文儀、凡受正一籙中某階法籙者、課召某氣用神、各階互異、肆字號

太清玉司左鏡秘要上法

洞山真人霞映撰次、肆字號

三洞羣仙籙

二十卷 正一道士陳葆光撰集 言上古大羅天仙、始自盤古、以及歷代飛昇登天神仙真人等第、分爲三洞、筵字至設字號

三十代天師虛靖眞君語錄

卷一之七共二卷 內心說、開壇法語、大道歌、并諸歌詩詞、席字號

冲虛通妙侍宸王先生家話

通妙侍宸真人王長集 言道法、函之於內、然後用之於外、祖炁雷竅、本同一源、席字號

虛靖冲和先生徐神公語錄

二卷 天慶觀道士苗希頤集 乃真人顯道至言、席字號

靜於玄問

內有數語可則、涕唾精津氣血液之外有眞身、喜怒哀樂憂惡欲之外有眞性、冥然無念、宴然無思、席字號

道法心傳

有圖 王景陽述 言先天機竅、道法合一之旨、席字號

全真清規

一卷 姚江春庵清玄子陸道和編集 指蒙規式、簪披次序、游方禮師、堂門戒臘、坐鉢規示、祖師則例、全真體用等則、 楹字號

太上出家傳度儀

一卷 崇德悟真大師賈善淵集、 楹字號

三洞修道儀

一卷 荆南葆光子孫夷中集 言芝壇蒞殿、羅布四裔、蓋三洞科格、自條戒、有一千二百戒、仍以四輔真經佐之、 楹字號

傳授經戒儀注訣

一卷 有序次經法、傳授齋法、請師保法、經書法、書表法、書三師律法、辯信物法、衣服法、諸師投詞法、共一十三款 楹字號

正一修真略儀

言受道經戒、佩服籙文、修行大旨、 肆字號

太上洞玄靈寶三洞經誠籙擇日歷

一卷、三洞弟子清都觀道士張萬福撰、 肆字號

傳授三洞經戒法籙略說

二卷 言披持三洞經文、各有規戒條目、 肆字號

正一法文法籙部儀

有符 授籙授法授識信法儀注、 肆字號

正一法文太上外籙儀

內有事籙、行戒、立功、求進、進賢、薦德、褒賞、謙讓等則、 肆字號

論、宋華子病忘
論、瑟字號

萬峰老人集 一卷 詩集、
瑟字號

北帝七元紫庭延生秘訣 有符 內有北帝七元真形圖、若人
帶佩之、大集福慶也、吹字號

鄧天君玄靈八門報應內旨 有圖 天君降筆親書玄靈八門內旨、掌上六十
甲子祕訣、其旨乃九宮遁用八門直日報應占、

吹字
號

九天上聖秘傳金符經 內係選擇、
吹字號

天皇太乙神律避穢經 與金符二經同卷 內有趨
避吉兇方所、吹字號

上清修身要事經 有符 內有拘三魂、制七魄、辟惡
夢、安眠睡、祝鬼魅等法、吹字號

正一法文修真要旨 內有服日月光芒
之法、吹字號

洞玄靈寶真人脩行益年益算法 內有太上理身守一
之訣、吹字號

雷法議玄篇

元虛真人萬宗師撰 言
修玄秘旨、席字號

老子微旨例略

緒道德源流、
鼓字號

真仙直指語錄

二卷 海天秋月道人玄全子
集、盡性至命要語、鼓字號

羣仙要語纂集

二卷 內五祖七真之語、皆
演性修命要樞、鼓字號

諸真內丹集要

二卷 還初道人董
漢醇編 鼓字號

龍虎精微論

論陰陽
鼓字號

三要達道篇

論耳目口外三要不漏、則精
氣神內三寶自固、鼓字號

六根歸道論

與精微等三篇同卷 言心正乎內、身正乎外、養恬
息機、致虛守靜、六根寧謐、大道依歸、鼓字號

意林

五卷 撫州刺史戴叔倫撰、扶風馬總元會編、述諸
子百家掌握千卷、又述十代興亡論一帙、瑟字號

莊列十論

太學教授李元卓著 莊周夢蝶論、庖丁解牛論、藏舟山於壑澤論、顏回坐忘
論、季咸相壺子論、象罔得玄珠論、莊子遊濠梁論、醉者墜車論、古之道術

高上神霄宗師受經式

內有受經應佩服冠裳朱履珪珥玉佩羽裙等儀、笙字號

太上洞神三皇傳授儀

次開真官籙等儀、笙字號

太上洞神行道授度儀

言功等訣、笙字號

翊聖保德傳

三卷 宋仁宗御製翊聖應感儲慶保德傳序、陞字號

廬山太平宮採訪真君事實

卷一之七共六卷、有歷代褒封傳記碑文事實、陞字號

太上正一法文經護國醮海品

設大齋醮供品本命紋繒五方鎮綵金錢繒絹香燈神座之具、羅列敷陳、以告洞府羣真、階

字號

元辰章醮立成儀

二卷、有符圖、壇圖法章信等儀、階字號

六十甲子本命元辰曆

有六十甲子姓諱、階字號

太上洞神洞淵神咒治病口章

此靈章也、階字號

三洞道士居山脩煉科

有符 內有服氣
諸法、吹字號

正一天師告趙昇口訣

授以五芽真
符、吹字號

玄和子十二月卦金訣

凡習靜之日、按十二月卦炁、順
天罡行火符之法、吹字號

雨暘氣候親機

有圖 占天罡北斗龍氣白虎河炁
雷牌諸雷炁候占驗、笙字號

盤天經

占候祕旨、
笙字號

道法宗旨圖衍義

二卷、有圖、鐵崖鄧栢以正纂養
吾章希賢師亮衍義、笙字號

洞玄靈寶五感文

內五感文、乃是道士修六齋之
法、皆出三洞大經、笙字號

靈書肘後鈔

內有禹步之
法、笙字號

玄壇刊誤論

悟微子張若海集 玄壇謬誤、有十二品論、論道
門昇壇入靖說戒署職敎法式等論、笙字號

五嶽真形序論

東方朔述、
笙字號

洪恩靈濟真君籤

內六十四籤

納字號

靈濟注生堂靈籤

缺納字號

扶天廣聖如意靈籤

內一百二十數 納字號

護國嘉濟江東王靈籤

內一百數 納字號

葛仙翁肘後備急方

八卷 內方三卷、一百一方、上卷三十五首、治內病、中卷三十五首、治外發心病、下卷三十一首、治爲物所苦病、又三卷、一百一方、陸字號

海瓊白真人語錄

四卷 紫靈道士謝顯道編、論道法精微、弁字號

海瓊問道集

內歌賦、玄關顯秘論、隱山文、禪光寂國記等篇、露性命真機、弁字號

海瓊傳道集

內金丹神室藥物等圖、弁字號

清和真人北遊語錄

四卷 弟子段志堅編、性命雙脩、清淨至言、弁字號

道藏目錄詳註

卷四正一部

上清經秘訣

內思神念真之
訣、階字號

靈寶煉度五仙安靈鎮神黃綰章法

煉度安鎮章
法、階字號

太微結帶真文法

與上清經三經同
卷、階字號

上清黃書過度儀

有圖、科儀、
階字號

太上洞玄靈寶二部傳授儀

正一教科文、
階字號

洞玄靈寶八節齋宿啟儀

正一教壇登
儀、階字號

洞玄靈寶攝召北酆鬼魔赤書玉訣

赤書一帙、乃學道
之要領、階字號

四聖真君靈籤

內四十九籤、有降靈
勸世格言、納字號

玄真靈應寶籤

三卷 九十九
籤 納字號

大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤

內九十九籤
納字號

洞真上清開天三圖七星移度經

上下二卷、有符、內移生度死保仙上法、右字號

洞真太上三元流珠經

一卷、有符、內有上清真人馮先生口訣、右字號

洞真西王母寶神起居經

一卷、有符、右字號

洞真太上八素真經精要三景妙經

一卷、有服北斗九星法、服五方五星等法、通字號

洞真太上八素真經脩習功業妙訣

一卷、內存神禮拜、持戒脩習之法、通字號

洞真太上八素真經三五行化妙訣

一卷、存想煉神之法、通字號

洞真太上八素真經服食日月皇華訣

一卷、有符、吞服日月精華、高奔二景之法、通字號

洞真太上八素真經登壇符札妙訣

一卷、有圖、默運妙法、通字號

洞真太上八素真經占候入定妙訣

一卷、占候入定法、通字號

洞真上清龍飛九道尺素隱訣

一卷、有符、內有白羽黑龍飛龍玉符隱秘、通字號

峴泉集

十五卷 耆山無爲真人張
字初謨、轉字至疑字號

太上一大道玉清經

十卷 本起品、世界品、慈悲戒序品、說戒科品、慈悲方便品、通濟幽冥品、三元品、八節品、齋戒品、昭靈品、滅魔品、道化四夷

品、幽棲品、法印
等品、星字號

洞神高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經

一卷、有符、讀大洞雌一真經者、惟是道引神津、通徹靈源、

保固紫房、潔明泥丸、攝養太一、開釋三關、守鎮七轉、凝和元神、誦持萬遍、名列上仙、右字號

洞真太上素靈洞元大有妙經

一卷、有符、此經轉演三洞之府、總御萬真之源、祕在九天之上、大有之宮、金臺玉室、素靈

房中、刻玉爲簡、以撰其文、金樓玉宇、以明其篇、混化三洞、變生上元、中統十絕、虛生之天、下理萬炁、則無幽不開也、右字號

洞真上清精要紫書金根衆經

上下二卷、有符、紫書妙訣、乃衆經之要祕、九天之上書、八會之隱文也、右字號

洞真上清太微帝君步天綱飛地紀金簡玉字上經

一卷、有符、內有布罡飛斗之法、

右
字號

洞真太上紫文丹章

有符一名九天玉清
綠字隱文、廣字號

洞真太上金篇虎符真文經

有符、與紫文丹章
同卷、廣字號

洞真太微金虎真符

一卷、有符、有佩神虎符、豁落
等符、佩之、却魔進道、廣字號

洞真太上太素玉籙

有符
廣字號

洞真八景玉籙圖隱符

有符、與太素玉籙同卷、上
相青童君撰、廣字號

洞真太上蒼元上錄

有符、此錄一名太清內文、一名玉鏡寶章、又名金圖瓊字、
又名破淹洞符、又名玄覽寶籙、又名鳥山經、又名金生簡文、

廣
字號

洞真太上上皇民籍定真玉錄

與蒼元上錄同卷、定真玉錄、乃自然之文、若
佩之者、心寧道生、魔無干試、廣字號

洞真太上紫書籙傳

一卷 太上丈人所佩、傳文始先生、一
名五隱六妙三九正一密旨、廣字號

洞真黃書

一卷、有符、大度黃書八卷
二十四神人名諱、廣字號

道藏目錄詳註

卷四 正一部

二十三

守一子校正本

洞真太上三元素語玉精真訣

一卷、有符、夫是訣者、理命長存、靈關披解、仍有符圖呪訣、

洞真太上八道命籍經

上下二卷 一名八道命籍、一名八間、一名八選、一名八解、此文封於靈都紫府之內、瑤臺曲密之房也、

太上九赤班符五帝內真經

一卷、有符、凡學仙之士、或遊行川澤、隱居幽山、當佩此靈文、萬靈侍衛、如不佩之、則山靈天

魔、試敗其旨、萬害自生、終不成仙、水帝結書、列罪帝君也、

通字號

洞真太乙帝君大丹隱書洞真玄經

一卷、有符、此經乃大洞之法、朝拜禮誦、密呼神名、其心神精思到者、立有感

効也、廣字號

洞真上清神州七轉七變舞天經

一卷、有符、內有飛神存默呼召萬神法、

廣字號

洞真太上紫度炎光神元變經

一卷、有符、

廣字號

洞真太上神虎玉經

有符、廣字號

洞真太上神虎隱文

與神虎玉經同卷 廣字號

洞真太上太霄琅書

十卷 紫微夫人撰、三乘要月瓊章、智慧要科、師資行寶齋戒要訣、習學禁忌雜說、脩行大乘行業行道去來等第、皆言修

行漸次、

左字字

上清道寶經

五卷 從天品化生三光諸天生神天君始末、達字號

上清太上開天龍蹻經

五卷 黃帝問真君、天地神化氣候機軸之說、達字號

上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經

一卷、有符、內存萬神飛景之法、承字號

上清高上滅魔王帝神慧玉清隱書

一卷、有像、隱書內有高上玉清刻石隱銘內文、制鬼等文、承字號

上清高上滅魔洞景金元玉清隱書

一卷、此經乃高上之訣、辭玉帝之靈章也、藏之於景雲之闕、瓊霞之房、封

以丹蕊之篋、祕以雲錦之囊、自非真仙之名、帝圖玉錄者、亦不得聞此經也、承字號

上清高上金元羽章玉清隱書

內有五帝大魔隱諱、承字號

上清丹景道精地八術經

上下二卷、有符、承字號

洞真太上說智慧消魔真經

五卷、有符、真藥玄英高靈品、可以逐邪起病、驅精除害、散六天之鬼氣、制百妖之侵害、學仙者宜

誦此、內
字號

洞真太上道君元丹上經

一卷、有符、斯經乃靈素上篇、至道高妙、亦非中仙所得聞、內字號

洞真金房度命綠字廻年三華寶曜內真上經

一卷有符、此經乃高上之玉章、大帝之靈篇、羅

分一形之內、通理百關、誦之百遍、內化胎仙、內字號

洞真太上上清內經

一卷、有符、此經隸太上三元君之寶辭也、內字號

洞真太上丹景道精經

一卷、言道理、內字號

洞真太上青芽始生經

內有修真五生寶圖、內字號

洞真三秘諱

與青芽始生經同卷、內字號

洞真太上飛行羽經九真昇玄上紀

一卷、脩玄至真隱語、內字號

生、明
字號

上清廻曜飛光日月精華上經

飛景藏光、吞精服
華之道、明字號

上清素靈上篇

與日月精華上經
同卷、明字號

上清高上玉晨鳳臺曲素上經

一卷、有符像、內有九天鳳文、憂樂之曲、玄
丘太真、皆九天自然之炁、結而成焉、明字號

上清外國放品青童內文

上下二卷、有符、內有高上入國隱元內文、六國
品銘、高上九玄三十六天內音等符、明字號

上清諸真人授經時頌金真章

一卷、內有金章一十二篇、皆萬靈之
內諱、咸宮館之隱名也、明字號

上清無上金元玉清金真飛元步虛玉章

一卷、明
字號

上清太上帝君九真中經

上下二卷、太虛真人南嶽
上仙赤松子傳、既字號

上清太上九真中經降生神丹訣

一卷、存神疑素
之法、既字號

上清金真玉章八景飛經

一卷、有符、上相青童君傳、內有金真玉光太上隱
書、凡修誦經咒者、有招靈攝魔之符、佩之祥瑞日臻、大

上清九天上帝祝百內名經神

內有百神名諱、承字號

上清七靈玄紀經

與百神內名經同卷、承字號

上清太上廻元隱道除罪籍經

一卷、內係太上隱元內觀法、用六甲之旬、六丁之日訣法、承字號

上清太極真人撰所施行秘要經

一卷、內有按摩吐納法、承字號

上清內真智慧觀身大戒文

一卷、切近身心要戒、承字號

上清元始譜錄太真玉訣

一卷、有符、內言三惡等門、承字號

上清天關三圖經

一卷、有像、內有太霄隱訣、並脩七星移度之道、上招玄精、寂心幽房、長生祕術、明字號

上清河圖內玄經

上下二卷、有像、玄經內有太乙祕諱、九皇寶錄、暨諸符圖雲章等祕、明字號

上清廻神飛霄登空招五星上法經

內有凝空飛景存神之法、明字號

上清化形隱景登昇保仙上經

與五星上法經同卷、內脩隱景之道、每至八節之日、八帝遊會之時行之、神明交會、元炁自

上清三境玉清隱書訣籙

一卷、有符圖、內有靈飛隱書圖籙、集字號

上清元始高上玉皇九天譜籙

一卷、有符、集字號

上清金真玉皇上元九天真靈三百六十五部元籙

一卷、有符、集字號

上清高聖太上大道君洞真金元八景玉籙

一卷、此籙乃太上八素隱書、集字號

上清洞天三五金剛玄籙儀經

一卷、有符、言金剛乘天降魔之法、集字號

上清瓊宮靈飛六甲籙

一卷、有符像、內服六甲之法、集字號

上清曲素訣辭籙

一卷、有符像、太極左宮真人撰、一名九天鳳炁玄丘大書、集字號

上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙

上中下三卷、有符、論龜山即龍山也、乃九天

之根祖、萬炁之淵府、在天西北之角、周圍四十萬里、高與玉清連、界內有東明南光西精北玄中黃等符、在內、墳字號

上清高上龜山玄籙

一卷、有符、墳字號

有神驗也、

既字號

上清玉帝七聖玄紀廻天九霽經

一卷、有符、此經乃七聖所撰、上玄之章、集為靈文、結於玉篇、寶高上之垂化、敷教

於羣方也、

既字號

上清太上黃素四十四方經

一卷、此經係神仙上道科條、凡四十四方、總為黃素之書、既字號

上清明堂玄丹真經

一卷、有符像、有呼三神法、既字號

上清九丹上化胎精中記經

一卷、有符、內有上化九丹陽靈之符、胎精煉神之符、三關十二結胞胎內符、九丹流精保命等符、

既字號

上清太上元始曜光金虎鳳文章寶經

一卷、有符、內有上隱書諱、地皇鳳章等符、既字號

上清太乙帝君大丹隱書解胞十二結節圖訣

一卷、有符、既字號

上清洞真天寶大洞三景寶籙

上下二卷、有符、內有金虎符籙、龜山元籙符、篆靈文、集字號

上清太極真人神仙經

一卷 女弟子魏華存授清虛真人訣、太極真人服四極雲芽神仙上法、典字號

長生胎元神用經

一卷 野人耶鑒註、內有服元炁法、典字號

太上靈寶芝草品

一卷 內有芝草圖、詳考服之、長生益體、亦字號

洞玄靈寶二十四生圖經

一卷、有符、圖經內言洞玄天文、靈寶玉典、有三部八景神二十四圖、上應二十四真、中部二十四炁、下

鎮二十四生

亦字號

玉清上宮科太真文

一卷、有符像、言遵戒科條、皆東華隱書、當知九真明科、條檢儀式、告戒後學者、亦字號

太上九真明科

一卷 凡觀三洞寶章、當依九真明科、行持儀範、亦字號

洞玄靈寶千真科

一卷 太極左仙公、爲諸學人說科戒、亦字號

洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科

一卷 玉匱明真科格、言生死因緣罪福善惡、亦字號

太上元始天尊說北斗伏魔神呪妙經

十卷、有符圖、上清三洞經錄、碧霄洞華太乙吏歐陽雯受、序議品、七

上清大洞九微八道大經妙錄

一卷、有符、其經爲六天之文、三天上真正法、以捕攝萬鬼、收束衆邪、
墳字號

上清河圖寶錄

一卷、有符圖、內有九天真人宮殿圖錄、
墳字號

四斗二十八宿天地大錄

一卷、有符
墳字號

大乘妙林經

上中下三卷、內序品、觀真相品、辯邪正品、觀身品、童子問品、隨順品、衆真說品、觀法品、淨慧品、讚嘆品、皆演妙空真義、
典字號

太上元寶金庭無爲妙經

一卷 內言太虛妙化、自然太微、神遊御炁、太上無爲、生神玉華、合體全形、坎離交媾、五行德地、三宮

二炁、輶運御風、忘形元炁、入空服炁、定神絕念、
休欲等七十二章、乃修養登仙之法、
典字號

上清黃庭養神經

一卷、有符像、內有招呼三部八景神法、
典字號

太上黃庭中景經

一卷 上清元命真人李千乘註、此經當與黃庭內外二景經參看、
典字號

上清黃庭五臟六腑真人玉軸經

一卷、有圖像、內有五臟六腑圖、
典字號

上清仙府瓊林經

一卷 典
字號

太上紫微中天七元真經

與神真靈符經同卷 常誦此經、可以召呼星光、胎安元命、斗司注祿、永綿壽齡、羣字號

枕中經

言身中三部八景、萬神羅布、其中護衛身形、保安元命、羣字號

太清元道真經

上中下三卷 元道者、玄元之上道、黃老之心也、羣字號

太上老君太素經

與枕中等三經同卷、羣字號

靈信經旨

昔晉平公時、有道臣師曠、指天老經中微妙神法、通幽明未來之兆、接引於公、公乃一觀、觸事預知、乃命曰靈信經旨云、羣字號

福壽論

與靈信經旨同卷 唐太古妙應孫真人述、羣字號

太清道林攝生論

一卷 黃帝雜記法、按摩法、老子按摩法、用氣法、調氣法、居處法、並四時調攝諸法、羣字號

侍帝晨東華上佐司命楊君傳記

一卷 紫清上宮九華真妃受經、姓楊、諱義和、南嶽夫人之弟子、許仙侯及帝晨度經之

師也、君與紫微夫人有仙緣、邂逅之會、酬和仙詩隱顯之迹、靈奇玄妙、紀述傳中、羣字號

長春真人西遊記

上下二卷 門人真常子、述大元成吉思皇帝、特詔長春丘真人、問答顯道事蹟、羣字號

元祕訣品、酆都戮鬼品、九龍品、碎屍錄品、八字消灾品、神兵護國品、並神符圖篆、七星符、五星符、二十八宿符、治諸病等符、**聚字號**

北帝伏魔經法建壇儀

一卷 先天太極法師
盧中菴編、**聚字號**

伏魔經壇謝恩醮儀

一卷 白請師
文、**聚字號**

北帝說豁落七元經

有符 內有觀斗燃燈之法、可以挑星撥度、飛步七元、攝伏惡魔、助國扶難、**羣字號**

七元真訣語驅疫秘經

與豁落七元經同卷、有符、有靈書祕訣、出乎龍漢之初、北方黑帝、有征鬼之法、大著神功於一國、**羣字號**

七元璇璣召魔品經

北極之上、名曰九道、置九宮、列八卦、皆有真符、九道學人、佩之大驅鬼神、翻天轉地、攝伏惡魔、上可以助國扶難、下可

以理救生民、

羣字號

元始說度酆都經

與璇璣召魔品經同卷、凡道士佩太上神呪、豁落經錄者、應佩此經、如違者、不得妙源、神靈罔助、**羣字號**

七元召魔伏六天神呪經

一卷、有符、內有五方雲雷大符、真人受此符、攝五方鬼神、禁忌惡魔之法、**羣字號**

七元真人說神真靈符經

有符 內有五靈黑殺神符、苦能奉行不息、遏絕精邪、治安萬病、**羣字號**

大明續道藏經目錄

正一部

太上中道妙法蓮華經

八卷十五品、
杜字號

太上元始天尊說寶月光皇后聖母天尊孔雀明王經

三卷
杜字號

上清元始變化寶真上經

一卷
葉字號

太上老君開天經

一卷
葉字號

太上老君虛無自然本起經

一卷
葉字號

洞玄靈寶玉京山步虛經

一卷 言玉京山、在無上大羅天中玉京之上、七寶元臺、居五億五萬五千五百五十五重天、最上頂天也、

葉字號

高上玉皇本行集經註

五峯山金真周元
真註 鍾字號

道藏經闕經目錄

二卷 羣
字號

大明道藏經目錄

四卷 天字號起、至英字號
止、共四百八十號、英字號

大明續道藏經目錄

一卷 杜字號起、縷字號止、共三十二號、明萬曆三十
五年正一嗣教五十代天師張國祥奉旨續入、英字號

陸游南唐書陳曙傳、鄉人有會集、或祭神、曙不待召而至、醉飽乃
辭去。由是人多設靈座、陳酒肴以俟之。同日或至數家。舍中惟一
榻、素書數卷、與蛇虎雜居、不設窗戶、雨雪滿室、亦自若。人有乘其
出、往闕之者、曙必自外來。凡數十年、顏鬢不少異。元宗命中書舍
人高越召之、不肯起。後徙居鄂渚、及洪之西山、不知所終。

藏經目錄詳註卷之四終

中天紫微星眞寶懺

一卷 錄
字號

紫皇煉度立科

一卷 漆
字號

先天斗母奏告科儀

一卷 漆
字號

朝眞發願懺悔文

一卷 漆
字號

靈寶施食法

太微帝君二十四神回元經

一卷 漆
字號

北斗九皇隱諱經

高上玉宸憂樂章

太上洞眞徊立章

上清金章十二篇

元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命玄範誥咒妙經

一卷
字號

太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經

一卷
字號

太上元陽上帝無始天尊說火車王靈官真經

一卷
字號

元始天尊說藥王救八十一難真經

一卷
字號

碧霞元君護國庇民普濟保生妙經

一卷
字號

太上天聖朗靈上將護國關王妙經

一卷
字號

護國保寧佑聖王威靈公感應城隍經

太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經

太上說通真高皇解冤經

堪輿完孝錄 元亨利貞 封字號

岱史 十八卷 八字 號至縣字號

李氏易因 有卦圖三卷 字至給字號 家

古易考原 三卷 給 字號

焦氏易林 有卦 千字 至兵字號

搜神記 高 字號

太初元氣接要保生論 一卷 冠 字號

譚子化書 一卷 冠 字號

水鏡錄 一卷 冠 字號

玉匣記 一卷 冠 字號

太上洞玄濟衆經

大通經吉祥神咒

皇明恩命世錄四卷 字號 書

漢天師世家四卷 字號 壁

弘道錄三十一卷 經 字至俠字號

逍遙墟二卷 槐 字號

長生詮一卷 槐 字號

無生訣一卷 槐 字號

徐仙翰藻十四卷 卿字號

徐仙真錄五卷 戶 字號

而已。無上天官符籙之事。其黃帝四篇、老子二篇、最得深旨。故言陶弘景者、隱於句容、好陰陽五行風角星算、修辟穀導引之法。受道經符籙。武帝素與之遊、及禪代之際、弘景取圖讖之文、合成景梁字以獻之。由是恩遇甚厚。又撰登真隱訣、以證古有神仙之事。又言神丹可成、服之則能長生、與天地永畢。帝令弘景試合神丹、竟不能就、乃言中原隔絕、藥物不精、故也。帝以爲然、敬之尤甚。然武帝弱年好事、先受道法。及卽位、猶自上章。朝士受道者衆。三吳及邊海之際、信之踰甚。陳武世居吳興、故亦奉焉。後魏之世、嵩山道士寇謙之、自云嘗遇真人成公興、後遇太上老君、授謙之爲天師。而又賜之雲中音、誦科誡二十卷。又使玉女授其服氣導引之法、遂得辟穀。氣盛體輕、顏色鮮麗。弟子十餘人、皆得其術。其後又遇神人李譜、云是老君玄孫、授其圖籙真經。勅召百神。曰：此書開闢以來、不傳於世。今運數當出。汝宜修之、佐國扶命、以化衆生。最後太上復降、賜以新科符籙六十餘卷、及銷鍊金丹雲英八石玉漿之法。太武始光之初、奉其書而獻之。帝使謁者、奉玉帛牲牢、祀嵩嶽迎致。其餘弟子、於代都東南起壇宇、給道士百二十餘人、顯揚其法。宣布天下。太武親備法駕、而受符籙焉。自是道業大行、每帝卽位、必受符籙、以爲故事。刻天尊及諸仙之象、而供養焉。遷洛已後、置道場於南郊之旁、方二

立帝感應靈籤 一卷 冠

字號

天皇至道太清玉冊 陪

字號

呂祖誌 輦

字號

紫微斗數 驅

字號

老子翼 轂字至

振字號

莊子翼 纓

字號

陶宗儀輟耕錄、王氏守素、錢唐民家女。其夫丁、棄家爲全真道士於華山之紫陽庵。一日、召守素入山、自付四句云、爛散六十三。妙用無人識。逆順兩俱忘。虛空鎮常寂。坐抱一膝而逝。方外者流、謂之騎鶴化。

續道藏經目錄終

嶠、玉嶠授彭鶴林耜。此所謂南宗也。北宗自呂祖傳王重陽、哲傳馬丹陽、鈺及妻孫不二、鈺傳譚長真、處端、劉長生、處玄、邱長春、處機。此所謂北宗也。全真之名始自王重陽。今猶有祖其名號者。然處機之後寂然矣。紫陽下撰述多傳於世。近亦寥寥。當明初顯迹。有鐵冠周顒、冷謙、張三丰等。大率非由學而致也。王司寇跋王重陽碑云：「重陽名哲。初業儒。不成。去業武。不就。偶以遇異人得度。遂爲全真教祖。張大其教而行之者。皆其徒。邱處機力也。其說頗類禪而稍異。獨可以破服金石。事鉛汞之誤人。與符籙之怪誕。而其徒不盡爾也。」重陽得無師智。似六祖。其懸記似誌公。顯迹又似萬回。異哉。按長公說。則北宗不重服食。蓋專主煉養。而南宗則兼主二家者也。

昔關尹喜遇老君。請問煉金食氣之道。老君曰：「天地之精華。陰陽之根本。二氣之謂也。陽龍陰虎。木液金精。二氣交會。煉而成者。謂之外丹。含和煉藏。吐故納新。上入泥丸。下住丹田。循環不息。朝於絳宮。採於五府。以補百神。此內丹也。修道之士。得內丹者。可以延年。得外丹者。可以升天。三一九思者。內修之要也。九丹金液者。外煉之極也。合而修之。大道成矣。尹喜請問三一之道。老君曰：「眉間却入一寸爲明堂。二寸爲洞房。三寸爲泥丸。上丹田宮也。中有赤子。字元先。心中爲絳宮。中丹田也。中有真人。字子丹。臍却入

百步。正月十月之十五日，並有道士等人百六人，拜而祠焉。後齊武帝遷鄴，遂罷之。文襄之世，更置館宇，選其精至者使居焉。後周承魏，崇奉道法，每帝受籙，如魏之舊，尋與佛法俱滅。開皇初，又興高祖雅信佛法，於道士蔑如也。大業中，道士以術進者甚衆，其所講經論，以老子爲本，次講莊子及靈寶昇玄之屬，其餘衆經，或言傳之神人篇卷，非一。其術業優者，行諸符禁，往往神驗。而金丹玉液長生之事，歷代糜費，不可勝紀，竟無效焉。『右隋志敘道家源委廢興備悉，因節錄之。所敘止於隋世，其後復熾於唐之開元、宋之宣和，至金大定，而全真教出，又一變矣。』

青巖叢錄云：『今鍊養服食，其術具在，而全真之教兼而用之。全真之名，昉於金世。有南北二宗之分，南宗先性，北宗先命。近時又有真大道教，有七祖康禪之教。至於符籙科教，具有其書，正一之家實掌其業，而今正一又有天師宗，分掌南北教事。而江南龍虎閣、茅山三宗，符籙又各不同。先儒有云：『道家之說，雜而多端，其信然矣。』按叢錄以全真之教，昉於金世，有南北二宗之分，似未詳考。蓋南北二宗之分，實自宋南渡後，而皆始於呂祖。呂祖得道於鍾祖，鍾祖得之東華少陽君。南宗自呂祖授劉海蟾操，操授張紫陽伯端，伯端授石翠玄泰，泰授薛紫賢道光，道光授陳泥丸楠，楠授白海瓊玉。

機三家所補後漢書藝文志及攷証。錢大昭補續漢書藝文志。丁國鈞補晉書藝文志。及魏書釋老志。隋書經籍志等。其書目已逐年遞增。蓋至隋志已有三百七十七部。一千二百一十六卷矣。唐武后因道書文多隱諱。字殊俗體。欲使普天率土。廣識靈音。故敕上柱國河內郡開國公史崇。昭文館學士上柱國平安縣開國子崔湜。昭文館學士上柱國吳興縣開國男沈佺期等。集現在道經。稽其本末。撰其音義。然以運數綿曠。年代遷易。因而殘缺。棄其部伍。據目而論。百不一存。當時據京中所藏道經二千餘卷。以爲音訓。名曰一切道經音義。並撰妙門由起六篇。而太清觀主史崇爲之序。洎開元中。刪訂道書之複雜。始列其書爲藏。目曰三洞瓊綱。總三千七百四十四卷。厥後亂離。或至亡缺。宋朝再遣官校定。嘗求其書。得七千餘卷。命徐鉉等讎校。去其重複者。得三千七百三十七卷。其大綱分三洞四輔十二類。三洞者。一洞真部。元始天尊所流演。是爲大乘上法。二洞玄部。太上老君所流演。是爲中乘中法。三洞神部。亦出太上老君。是爲小乘初法。四輔者。其一太玄部。洞真之輔也。二太平部。洞玄之輔也。三太清部。洞神之輔也。四正一部。三洞三輔之所會歸也。全藏共分七部。每部各分子目。十二類。十二類者。曰本文。曰神符。曰玉訣。曰靈圖。曰譜錄。曰戒律。曰威儀。曰方法。曰衆術。曰紀傳。曰頌。

三寸爲命門、下丹田也。中有嬰兒、字元陽。晝夜存想、循環不息、卽爲九思。以補上一、中一、下一。氣化爲精、精化爲神、神化爲嬰兒、真人赤子。子能守一、一亦守子矣。故曰、丹書萬卷、不如守一。

符籙之說、自寇謙之、陶弘景後、唐則明崇儼、葉法善、翟乾祐、五代則譚紫霄、宋則薩守堅、王文卿等、而林靈素最顯。科醮之說、始自杜光庭。宋世尤重其教。朝廷以至閭巷、所在盛行。南度白玉蟾輩、亦嘗爲人奏章。今二業皆無顯著者。獨龍虎山張真人、尙世襲封爵。漢第一代天師張道陵、爲立教宗。繼張魯、三國時據漢中。其子盛、魏封都亭侯。復還龍虎山、升壇授籙、傳及五季、代稱先生。若員靜虛白葆真、虛靜之屬、而立教日崇。至宋有正應先生守真、觀妙等。歷宋而元、賜以冲和真人之號。傳至正常、爲四十二代。卽明初之天師也。六觀京師、世領教事。明高皇帝以爲至尊者天、天豈有師。遂易號稱大真人、秩正二品。後又賜以六品銅印、文曰龍虎山正一立壇。英宗易以金印。孝廟易以玉印。自漢迄明、凡一千四百餘年、相傳五十代、蓋釋門所未有也。

二 道藏源流

吾國之道家及神仙之書、見於班固漢書藝文志者、僅三十餘部耳。攷侯康、姚振宗、曾

平部一十六帙，正一部三十九帙。凡六部三百一十一帙。此宋世道藏之卷數帙數，載在文獻通考中者也。元披雲子刻道藏經七千八百餘卷於平陽府。至明正統萬歷間，又復相繼纂修，其書仍以千字文爲次，以一字當一函，函各具其卷數。自天字至羣字，爲舊藏之目。自英字至將字，爲明人新續之目。共五百十有二函，五千四百八十五卷。攷明藏不僅有正統萬歷二刻，又有天啟丙寅新刊袖珍本，皆藏書家罕有之祕籍也。因其中所收多古子書，雖刻於明代，而實根源於宋。故清乾嘉間學者，多從之校訂俗本焉。北京白雲觀，向有道藏全部，每半葉五行，每行十七字，皆梵筴本，非方冊本也。在道光間已多殘闕，有王君廷弼者，出資修補之。上海白雲觀亦有道藏，至同治間始修補告竣。民國七年，高郵王丹明先生，擬借上海白雲觀道藏，集貲而重刻木板，惜僅刻成目錄一卷，因集貲未成，不克舉辦。今大總統東海徐公，借北京白雲觀道藏，縮爲石印六開小本，每梵本二葉，併爲一葉，始將梵本改爲方冊本，每部實價八百銀圓。請前教育部總長傅沅叔先生總理其事。於是學道者始得飽讀全藏矣。其功德詎有涯涘歟。

三 編輯宗旨

讚、曰表奏是也。大中祥符初年、真宗盡以祕閣道書、太清寶籙、出降於餘杭郡、俾知郡樞密直學士戚綸、漕運使、翰林學士陳堯佐、選道士冲素大師、朱益謙、馮德之等、專其修較、又命司徒王欽若爲總理、俾成藏而進之。於是依照舊目、刊補洞真部六百二十卷、洞玄部一千一十三卷、洞神部一百七十二卷、太玄部一千四百七卷、太平部一百九十二卷、太清部五百七十六卷、正一部三百七十卷、合爲新錄、凡四千三百五十九卷。又撰篇目上獻、賜名曰寶文統錄。然其綱條湮漫、部分參差、與瓊綱玉緯之目、舛謬不同。歲月坐遷、科條未究、適綸等上言、共薦海寧謫官張雲房主其事。時王欽若亦同時薦之。五年冬、張君房除著作佐郎、俾專其事。君房於時盡得所降到道書、并續取到蘇州舊道藏經本千餘卷、越州台州舊道藏經本亦各千餘卷、及朝廷續降到福建等州道書、明使摩尼經等、與道士依三洞綱條、四部錄略、品詳科格、商較異同、以銓次之。始能成藏。都四千五百六十五卷。起千字文、天字爲函目、終於宮字號、得四百六十六字。題曰大宋天宮寶藏。至天禧三年春、寫錄成七藏以進之。君房撮其精要、爲雲笈七籤百二十二卷。至崇觀間、大藏又增至五千三百八十七卷。宋鄧自和撰大藏書目、大乘洞真部八十一帙、靈寶洞玄部九十帙、太上洞神部三十帙、太玄部九十六帙、太

寇宗奭本草衍義皆宜入醫家類。公孫龍子尹文子宜入名家類。韓非子宜入法家類。孫子宜入兵家類。鬼谷子宜入縱橫家類。鶡冠子淮南子子華子劉子馬總意林皆宜入雜家類。錄異記江淮異人錄皆宜入小說家類。黃帝宅經龍首經金匱玉衡經元女經通占大象歷星經靈棋經皆宜入術數家類。陶宏景華陽隱居集邵子擊壤集吳筠宗元集皆宜入別集類。雖配隸或有未安門目或有改易然總無以爲道家言者。今一概收載殊爲牽強。故閱藏時宜先知此種書籍雖收入藏內於學道者皆無甚裨益也。然則道藏內去此之後豈盡爲道家之要書乎。是又未必然也。吾聞之鍾離子曰一煉丹不成者有三。不辨藥材真僞。不知火候抽添。將至寶之物。一旦消散於煙焰之中而爲灰塵。廢時亂日。終無所成者一也。藥材雖美。不知火候。火候雖知。而乏藥材。兩不相契。終無所成者二也。藥材可美。火候合宜。年中不差月。月中不差日。加減有數。進退有時。氣足丹成。而外行不備。化玄鶴而凌空。無緣得餌。不成者三也。又況藥材本天地秀氣結實之物。火候乃神仙修持得道之術。三皇之時黃帝煉丹。九轉方成。五帝之後混元煉丹。三年纔成。迨夫戰國凶氣凝空。流尸滿野。物不能受天地之秀氣。而世乏藥材。當得法之人。而逃難老死巖谷。丹方仙法。或有竹帛可紀者。久而枯壞。人世不復

古來道家之書最駁雜不純。有九十六種外道。三千六百旁門。御女房中。三峯採戰。食乳對爐。女人爲鼎。天癸爲藥。產門爲生身處。精血爲大丹頭。鑄雌雄劍。立陰陽爐。謂女子爲純陽。指月經爲至寶。採而餌之。爲一月一還。用九女爲九鼎。爲九年九返。至於弄金花。弄金槍。七十二家。強兵戰勝。多入少出。九淺一深。如此邪謬。謂之泥水丹法。此實大亂之邪道也。又有八十四家接法。三十六般採陰。用胞衣爲紫河車。鍊小便爲秋石。食自己精爲還元。捏尾閭爲閉關。夫婦交合。使精不過。爲無漏。採女經爲紅圓子。或以五金八石修煉爲丸。令婦人服之。十月後產肉塊爲至藥。採而服之。如此謬術。不欲盡舉。又有諸品黃白變化之事。燒熱五金八石。勾庚乾汞。點茅燒良。撥灰弄火等法。皆貪淫嗜利者所行之旁門外道之下品也。嗚呼。言不雅馴。縉紳先生難言之矣。道藏中固無此猥鄙之書也。然統觀全藏中所列諸書。多摺拾以足卷帙。有言雖雅馴。而非道藏所宜載者。如劉牧易數鉤隱圖。遺論九事。張理易象圖說內外篇。雷思齊易外別傳。此案本藏之書。誤以爲易。易筮通變。易圖通變。皆宜入易類。穆天子傳。宜入起居注類。山海經。宜入地理類。揚雄太玄經。邵子皇極經世。鮑雲龍天原發微。舊皆入儒家類。墨子宜入墨家類。素問靈樞經。八十一難。孫思邈千金方。葛洪肘後備急方。急救仙方。仙傳外科祕方。

老子。然皆泛論較略耳。其中了不肯首尾全舉其事有可承按者也。但誦此經而不得要道。直爲徒勞耳。又況不及者乎。至於文子、莊子、關令尹喜之徒。其屬文筆。雖祖述黃老。憲章玄虛。但演其大旨。永無至言。或復齊死生。謂無異以存活爲徭役。以殂殛爲休息。其去神仙已千億里矣。豈足耽玩哉。其寓言譬喻。猶有可采。以供給碎用。充御卒乏。至使末世利口之奸佞。無行之弊子。得以老莊爲窟藪。不亦惜乎。一據抱朴子之說。則知修道者。宜於道藏內嚴加選擇。不可盲從。雖以老莊之精深。尙以爲徒勞誦讀。永無至言。況餘子乎。於是知讀道藏者。宜刪其枝葉。擷其菁華。爲不容少緩矣。守一子少爲閱覽博物之學。而於宋儒之言性理者。亦稍涉其藩籬。顧自中歲以還。乃崙心學道。凡三洞奇編。十洲祕笈。皆廣搜博採。逐時甄錄。久之得明四十三代天師張宇初真人所著之峴泉集。然後知爲道之要在於以己之靈。合三炁五行之妙。可以燭幽破暗者。以至陽而煉至陰。以至明而燭至暗也。南斗陶魂。六水數也。北斗鑄魄。七火數也。以煉己之工。煉魂聚其分散之氣。超其沉著之念。而化生陽明之界。以脫陰晦之境。可以縱閉陰陽者。會二五之精。凝九一之氣。養之內曰丹。放之外曰法。以五氣激剝而成聲。兩陽之用。備於呼吸之頃。以己之神役彼之神。則寂然之中。此感彼應矣。所以發天

有矣。若塵世有藥材。秦始皇不求於海島。若塵世有丹方。魏伯陽不參於周易。或者多聞強識。迷惑後人。萬萬破家。並無一成。以外求之。亦爲誤矣。一據鍾祖之言。則知爐火藥物等。一切煉外丹之書。皆可不讀。關尹有言曰。嬰兒藥女。金樓絳宮。青蛟白虎。寶鼎紅爐。誦尼土偶之類。老子之時無之。或謂僞書者此也。荀執象泥文。舍源求流。姑好爲神怪譌誕。以誇世眩俗。皆方伎怪迂之言。少君樂大文成五利之流是也。吾又聞抱朴子曰。一道書之出於黃老者。蓋少許耳。率多後世之好事者。各以所知見而滋長。遂令篇卷至於山積。古人質朴。又多無才。其所論物理。既不周悉。其所證按。又不著明。皆關所要而難解。解之又不深遠。不足以演暢微言。開示憤悱。勸進有志。教戒始學。令知玄妙之塗徑。禍福之源流也。徒誦之萬遍。殊無可得也。雖欲博涉。然宜詳擇其善者而後留意。至於不要之道書。不足尋繹也。末學者或不別作者之淺深。其於名爲道家之言。便寫取累箱盈筐。盡心思索其中。是探燕巢內求鳳卵。搜井底而捕鱗魚。雖加至勤。非其所有也。不得必可施用。無故消棄日月。空有疲困之勞。了無錙銖之益也。進失當世之務。退無長生之効。則莫不指點之曰。彼修道如此之勤。而不得度世。是天下果無不死之法也。而不知彼之求仙。猶臨河羨魚而無網罟。非河中之無魚也。又五千文雖出

道藏輯要總目

是書清嘉慶間蔣元庭侍郎輯、板存京邸、及送板南歸、而先生又北上、卒於京、故外間傳本甚少。

元始无量度人上品妙經六十一卷

又名靈寶無量度人上品妙經 角集一至角集七 元集一至元集五

元始无量度人上品妙經注三卷

元至元間上陽子陳觀吾注 元集六

元始无量度

人上品妙經法五卷

陳椿榮集註 元集七

元始天尊說无上內秘真藏經

十卷

氏集

元始說先天道德經註解五卷

宋李嘉謀註 氏集二

元始天王

大洞玉經三卷

共三十九章 文昌帝君傳本 附洞經示讀二十二章 氏集三

元始天王大洞玉經疏

義三卷

南嶽紫虛魏祖元君疏義 古 虞東霞錢嶸集註 氏集四

元始天尊說大乘妙林經

共十篇 氏集五

元始天尊說太上昇玄消災護命妙經註

脩江混然子注 氏集五

元始天

尊說生天得道經

氏集五

元始天尊說得道了身經

氏集五

元始天

尊毘盧遮耶說大洞救劫尊經

共十六章 氏集五

元始天尊說藥王救八

地之煞機、合陰陽之制化、皆己之靈、與之合德通神者也。若驅効邪魅、禦除災穢、則猶末事耳。噫嘻、善言仙者、止曰無視無聽、抱神以靜。是以忘形以養氣、忘氣以養神、忘氣以養虛而已矣。故執道者德全、德全者形全、形全者氣全、我未之能易也。余卽本張真人抱朴子鍾離子之說、爲編書之宗旨、孳孳焉汲汲焉精究三乘、詳觀四輔、排比纂次、歷有年所。上自三清妙典、下迨南北兩宗、以及諸真之著述、諸子之疏解、有美畢臻、無與不備。此所謂提其要、鈎其玄、探滄海而得珠、排泥沙而出璞者矣。譬勘既竣、爰付梓人名曰道藏精華錄。凡百種、分爲十集、每集十種。在編者則博觀而約取、在讀者實事半而功倍。如登康莊、如游五都、如入洞天福地、如親聆古人口口相傳之詔語。可以定慾海之淵、登道岸之筏、徹無明之網、絕有漏之緣。悟涵三抱一之精、窺九轉八還之妙。取之不竭、用之無窮、豈非玄府之總持、大羅之密諦也哉。

妙經 房集五

太上洞淵說請雨龍王經

房集五

太上洞玄寶元上經

一名源一妙訣又名自然經玉晨君所修五帝神旨祕大有之房傳無上真人也

房集五

太上洞玄靈寶淨供妙經

房集五

太上靈寶洪福滅罪像名經

房集五

太上洞淵三昧帝心光明正

印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥神咒

集房五

洞玄靈

寶定觀經注

房集六

太上洞玄靈寶開演祕密藏經

房集六

洞玄靈

寶諸天世界造化經

共七品房集六

太上洞玄靈寶十號功德因緣經

房集六

太上洞玄靈寶真文要解上經

高玄大法師受房集六

太上洞玄靈寶

業報因緣經

共二品房集六

太上洞玄靈寶出家因緣經

房集六

太上

洞玄靈寶法燭經

房集六

太上靈寶智慧觀身經

房集六

太一救苦

護身經

房集六

太上道德經解

共八十一章 孚佑上帝全經闡義八洞仙祖分章合註 心集一

太上道德

十一難真經

氏集五

元始天尊說消劫梓潼帝君本願真經

內分三品氏

集五

元始天尊說東嶽化身濟生拔罪保命妙經

氏集五

元始天尊

說碧霞元君護國庇民普濟保生妙經

氏集五

太上帝道玉清經

共二十品氏集六至氏集七

太上中道妙法蓮華經

共十七品氏集八

洞玄靈寶自然九

天生神玉章經解義四卷

圭山董思靖著房集一

洞玄靈寶自然九天生神

玉章經解三卷

綿州冲虛觀道士王希巢隱賢解房集二

洞玄靈寶自然九天生神玉章

經注三卷

華陽復注房集三

太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經

通神庵洞陽子註解房集四

洞玄靈寶八仙王教誡經

房集四

太上洞玄靈寶國王行道經

房集四

太上金匱玉鏡修真指玄妙經

房集五

太上洞玄靈寶福日

妙經

房集五

太上靈寶天尊說禳灾度厄經

房集五

太上神咒延壽

君說了心經

尾集一

太上內丹守一真定經

南嶽七金寶山慶華紫光天母傳 尾集一

太

上說轉輪五道宿命因緣經

尾集一

太上老君內丹經

尾集一

太上

妙始經

尾集一

太上浩元經

尾集一

太上無極大道自然真一五稱

符上經

尾集一

枕中經

尾集一

太清元道真經三卷

尾集一

太上老君

太素經

尾集一

太上黃庭內景玉經三卷

共三十六章 諸真合注 尾集二

太上黃

庭內景經

蔣國祚注 尾集二

太上黃庭外景經三卷

蔣國祚注 尾集二

太上黃庭

內景經

共三十六章 梁邱子注 尾集二

太上黃庭外景經

梁邱子注 尾集二

太上黃庭中

景經

上清元命真人李千乘注 尾集二

太上洞真寶門經

尾集三

太上感應篇集註

尾集

太上感應篇箋注

東吳惠棟定宇箋註 尾集四

猶龍傳

賈魯翔編 尾集五

西昇經

共三十八

章 宋徽宗御注 尾集五

年譜要畧

永嘉謝守灝編 尾集五

太上混元聖紀九卷

宋觀復大師高士謝

真經四子古道集解

共八十一章 古裏冠才質集 心集二

太上道德寶章翼二卷

共八十一

章 白玉蟾真人章句復圭子程

太上道德真經章句訓頌

共八十一章 嗣漢三十九代天師太玄子張

嗣成訓頌

太上道德真經集註

共八十一章 宋鶴林彭耜集 心集六至心集八

太上道德真

經集註釋文

共八十一章 宋鶴林彭耜纂集 心集八

太上道德真經集註雜說

宋鶴林彭耜纂集

心集八

太上道德經釋辭二卷

共八十一章 明體物子岫雲王一清釋 心集九

太上道德真經

四卷

臨川吳澄述 心集十

太上老君說常清靜真經

八洞仙祖合注 尾集一

太上老君

說常清靜經註

瑩蟾子李道純註 尾集一

太清中黃真經

共十八章 九仙君撰 中黃真人註 尾集一

太

上赤文洞古經註

內分三章 龜山長筌子註 尾集一

太上天通經註

都梁叅學清庵瑩蟾子李道純註 尾集

太上老君內日用妙經

尾集一

太上老君外日用妙經

尾集一

老子說五厨經註

唐京肅明觀尹愔註 尾集一

太上老君內觀經

尾集一

太上老

經斗集

太上說東斗主算護命妙經

斗集

太上說西斗記名護

身妙經

斗集

太上說中斗大魁保命妙經

斗集

太上玄靈北斗

本命延生真經註解

崑崙山玄元真人註
解并頌 斗集二

九皇新經註解三卷

孚佑上帝
純陽呂祖

天師注

斗集三

金碧古文龍虎上經

軒轅黃帝著明西陵一壑
居士彭好古解 斗集四

浮黎鼻祖金

華祕訣

仙翁葛玄註
斗集四

玄宗正旨

孚佑上帝純陽呂祖天師覺
源精舍傳示定本 斗集四

金碧古文龍

虎上經

保義郎差充皇弟少傅恩平郡
府指揮使王道註疏 斗集四

青華上帝唱道真言五卷

斗集五

陰符經玄解

潘陽一中子范宜
寶註釋 斗集六

陰符經十真集解三卷

赤松子 子房真人
張良 太極左仙翁

葛玄

西山真人許遜

正陽帝君鍾離權

純陽帝君呂巖

華陽真人施

陰符經註

唐通玄先生張果注

元混

然子王道淵注

斗集六

陰符經註

蕭氏注
斗集六

陰符

經頌

元陽

洞真太上太霄琅書

紫微夫人譚
斗集七

高上神霄玉清真王

道藏輯要總目

四

一字一子校正

守瀨編 尾集
六至尾集七

高上玉皇本行集經三卷

文昌帝君孚佑帝君合注
箕集一至箕集三

高上

玉皇本行集經三卷

子房張道祖注
箕集四

高上玉皇本行集經註解三卷

諸真合注 箕
集五至箕集七

太上洞玄靈寶紫微金格高上玉皇本行集經闡微

三卷

箕集八

高上玉皇心印妙經

八祖合注
箕集九

終南八祖說心印妙經

解

箕集九

高上玉皇心印經

蜀抱真子注
箕集九

玉皇心印經

玄谷帝君注
箕集九

胎

息經註

幻真先生注
箕集九

玉皇宥罪錫福寶懺

雷霆猛吏都督辛漢臣著
箕集九

玉皇十七

慈光燈儀

箕集九

玉清贊化九天演政心印集經

箕集十

玉清贊化

九天演政心印寶懺

眞空無礙大眞人沈註辭
箕集十一

先天斗帝敕演無上玄功

靈妙眞經

孚佑上帝純陽呂祖天師疏解
斗集一

九皇斗姥戒殺延生眞經

斗集一

太上

玄靈北斗本命延生眞經

斗集二

太上說南斗六司延壽度人妙

子注 虛集三

魏伯陽祖師參同契三卷

抱一子陳顯微注 虛集四

崔至一祖師入

藥鏡

混然子王道淵注解 滄溟李攀龍注 釋一壑居士彭好古注解 虛集五

淮南鴻烈解

許慎記 虛集六至虛集八

抱樸

子內篇

外篇附 稚川葛洪著 虛集九

葛仙翁肘後備急方八卷

虛集十至虛集十一

正陽

帝君靈寶畢法

純陽真人呂巖洞寶傳 危集一

鍾呂傳道集

二 危集 誡母元君銅符

鐵券

危集三

旌陽真君石函記

九州都仙太史許真君著 危集三

太上靈寶淨明宗教

錄

危集四

譚紫霄真人化書

明體物子王清註 危集五

葛仙翁太極冲玄至道

心傳

凝陽子纂 危集六

黃石公素書

危集七

劉子

劉晝撰 危集七

玄真子

張志和撰 危集七

天隱子

唐司馬承禎撰 危集七

孚佑上帝十六品經

室集一

孚佑上帝天仙

金華宗旨

室集二

孚佑上帝同參經三卷

室集三

孚佑上帝五經合

編

室集四

孚佑上帝文集

室集五

孚佑上帝詩集二卷

室集六至室集七

孚

紫書大法

斗集八至
斗集十

玉樞寶經

孚佑上帝純陽呂祖天
師讀解 斗集十一

洞真太上三元

流珠經

斗集十一

長生胎元神用經

野人郎鑒注
斗集十一

洞真西王母寶神起

居經

斗集十一

洞真上清青要紫書金根衆經

上相青童君撰
斗集十一

七元真

人說神真靈符經

斗集十一

太上紫微中天七元真經

斗集十一

中天紫

微星真寶懺

斗集十一

五百靈官爵位姓氏總錄

斗集十一

南華真經注

疏三十卷

周漆園吏莊周著
華法師成玄英疏

晉郭象注

唐西

南華真經註疏

周漆園吏莊周
著復圭子程以

寧注疏

牛集

九至牛集十二

文始真經言外旨

共二十八章周文始真人關令尹喜
著宋抱一子陳顯微解

冲虛

至德真經

周列禦寇著朱杭州州學內舍
生江適解

通玄真經

周辛鉞著默希子注
女集五至女集六

洞

靈真經

周庚桑楚著一名亢倉
子何燦注

太極葛仙公傳

青元觀譚嗣先
編 女集七

魏伯陽祖

師參同契二卷

雲陽道人朱元育闡幽
虛集一至虛集二

魏伯陽祖師參同契三卷

廬陵甲
人上陽

分梨十化集胃集

王重陽祖師立教十五論胃集

邱長春真人

磻溪集胃集

邱長春真人西游記真常子李志常述胃集三

劉長生真人仙

樂集胃集

劉長生真人至真語錄胃集

譚長真真人水雲集胃集

馬丹陽真人洞玄金玉集胃集

馬丹陽真人漸悟集胃集

孫不

馬丹陽真人神光燦胃集

馬丹陽真人語錄靈隱子王頤中集胃集七

孫不

二元君法語清靜散人著胃集七

孫不二元君傳述丹道祕書三卷胃集

七

郝廣寧真人太古集胃集

王處一真人雲光集胃集

尹清和真

人葆光集胃集

金液還丹印證圖詩白玉蟾真人授龍眉子述涵蟾子注胃集十一

金丹大

要三卷上陽子陳致虛著昂集一至昂集三

金丹大成元蕭廷之撰昂集四

規中指南陳虛白先生著昂集五

太玄寶典昂集

坐忘論司馬承禎子微著昂集五

悟玄篇昂集

太虛心淵

佑上帝易說二卷

壁集一至
壁集二

孚佑上帝語錄大觀

壁集三

孚佑上

帝三寶心證

壁集四

孚佑上帝微言摘要

壁集四

孚佑上帝聖蹟紀

要

壁集五

天仙金丹心法二卷

三山笛史韓湘著八洞
仙祖合注 壁集六

海蟾帝君至真

歌

壁集一

玉清金笥青華秘文金寶內鍊丹法

壁集一

紫陽帝君悟

真篇三註三卷

紫賢真人薛道光注子野真人陸
墅注上陽子陳致虛注 壁集二

悟真篇拾遺

紫陽真人張伯
端著 壁集二

悟真篇直指詳說

無名子翁葆光
著 壁集一

金丹四百字注

壁集二

石橋歌

壁集二

紫陽帝君悟真篇三卷

雲陽道人朱元育
闡幽 壁集三

石杏林真人還源篇

壁集四

薛紫賢真人還丹復命篇

壁集四

陳泥丸真人泥洹集

壁集四

瓊瑄真人集

宋海南白玉蟾著
婁集一至婁集六

海瓊白真君語錄

紫壺道士謝顯
道編 婁集七

王重

陽全真集

終南山重陽子王
鼎撰 胃集一

王重陽祖師教化集

胃集二

王重陽祖師

梁貞白先生陶弘

鳴鶴餘音

彭致中集
卷八

養真集二卷

卷九

雲笈七籤

宋張君房輯 參集一至參
集七又并集一至并集六

玉詮五卷

鬼集一至
卷五

直詮二卷

葆真子陽道生
傳本 鬼集六

心傳述證錄

鬼集七

懺法大觀六卷

紫府玄祖法懺、玉清天寶法懺、上清靈寶
法懺、太清神寶法懺、太上老君專懺、東華

木父寶懺、西華金母寶懺、玉皇上帝寶懺、后土上帝寶懺、三光普照寶懺、大梵斗姥心懺、碧
落慈航寶懺、太乙救苦寶懺、天官賜福寶懺、地官赦罪寶懺、水官解厄寶懺、九天雷祖法

懺、北極蕩魔寶懺、至德歲君法懺、東嶽聖帝法懺、文帝元皇寶懺、呂帝無極寶懺、關帝忠武
寶懺、大羅八洞寶懺、玉京四相寶懺、祖真傳薪心懺、大羅領班寶懺、三茅真君法懺、旻天收

瘟寶懺、水府護國寶懺、火官錫福寶
懺、天醫濟世寶懺、柳集一至柳集六

漢丞相諸葛忠武侯集

三十六世孫義
基編 星集一

至星
集六

文帝孝經

睢陽蔣子蒲夢
因訂 星集七

三界伏魔關聖帝君忠孝忠義真

君 星集七

周濂溪先生太極圖

朱子注
星集七

通書

周子作朱子
注 星集七

皇極經

世書

邵康節先生
著 星集七

道門功課

宏教真人柳守
元撰 張集一

太上老君戒經

張集二

太

上洞真智慧上品大誡

張集二

三洞衆戒文二卷

三洞弟子京太清觀道士
張萬福編錄 張集二

篇五 昂集

丹房奧論

學仙子程了一著 昂集五

明真破妄章頌

虛靖張真君著 昂集五

道法

心傳

景陽王惟一先生著 昂集五

橐籥子

昂集五

陰丹內篇

昂集五

雲山集

知常真人姬志真撰

集六

草堂集

五峯白雲子王先生撰 昂集七

自然集

馬先生著 昂集七

鳴真集

玄虛子著 昂集七

西雲集

洞明子撰 昂集七

中和集

都梁清菴瑩蟾子李道純元素撰 弟子損菴寶蟾子蔡志頤編 昂集八

晉真人

語錄

昂集九

虛靜冲和先生徐神翁語錄

弟子苗希頤編記 宋朱翌朱宋卿重編 昂集九

盤山棲雲王真人語錄

門人論志煥編次 昂集九

清和真人北游語錄

弟子段志堅編 昂

集十

仙佛合宗語錄

冲虛真人伍守陽著真陽子伍守虛校註 昂集一

伍真人天仙正理直

論增註

畢集四

伍真人天仙正理淺說增註

真陽子伍守虛同註 昂集五

伍真

人金丹要訣

澹修弟子趙執信筆受 昂集六

伍真人論丹道九篇

昂集六

真誥二

十卷

梁陶弘景撰 昂集一至昂集二

道樞

宋至游子曾慥集 昂集三至昂集六

洞玄靈寶真靈位業圖

碑銘

樂朋龜撰
翼集一

玄元十子圖

翼集一

甘水仙源錄拾卷

夷天樂道人李道謙集
翼集二至

翼集三

三洞羣仙錄

正一道士陳葆光撰集
翼集四至翼集五

大華蓋山三仙祖師記文

翼集六

華蓋山浮邱王郭三眞君事實

玉笥山道士沈庭瑞述
翼集六

三十代天師

虛靖眞君語錄

嗣孫四十三代天師
宇初編次
翼集七

金蓮正宗記

林間羽容樗櫟道人編
翼集八

金

蓮正宗仙源像傳

邱神仙撰
翼集八

七眞年譜

夷山李道謙編
翼集八

洞天福地嶽

瀆名山記

唐廣成先生杜光庭編
翼集九

南岳總勝集

翼集九

梅仙觀記

仙壇觀道士楊智遠編
翼集

九

西山羣仙會眞記

清虛洞天華陽眞人施肩吾希聖撰三
仙門弟子李竦全美編
翼集九

天下名山記

新安吳秋士西邨選

軫集一至軫集六

道藏輯要總目終

道藏輯要總目

八

守一子校正本

太微靈書紫文仙屈真記上經

張集二

虛皇天尊初真十戒文

張集二

太上九真妙戒金籙度命拔羅妙經

張集二

太上十二品飛

天法輪勸誡妙經

太極真人傳左仙翁述 張集二

太極真人說二十四門戒經

張集二

全真清規

姚江春庵通玄子陸道和編集 張集二

三洞修道儀

張集二

孚佑上帝示定

十戒功過格

一名行覈 張集三

警世功過格

孚佑上帝純陽呂祖天師示定 張集三

要修科儀戒

律鈔三卷

三洞道士朱法滿撰 張集四

太上濟度章赦三卷

張集五

無上黃籙大

齋立成儀

太上執法仙士蔣叔興編集 張集六

紫皇煉度玄科

張集六

神功妙濟真君

禮文

張集六

三壇圓滿天仙大戒畧說

宏教真君柳守元撰 張集七

初真戒律

崑陽子王

常月著

張集七

中極戒

張集七

上清三尊譜錄

翼集一

終南祖庭仙真內

傳

夷山天樂道人李道謙編 翼集一

終南說經臺歷代真仙碑記

翼集一

西州青羊宮

讀道藏記

劉師培

西晉以前。道書篇目。略見抱朴子遐覽篇。次則甄鸞笑道論。頗事甄引。均屬漢魏六朝古籍。晚近所存。什无二三。卽崇文總目中興書目所著錄。亦復十亡其六。今之道藏。刊於明正德間。經錄符圖。半屬晚出。然地志傳記旁逮醫藥占卜之書。採錄轉衆。匪惟諸子家言已也。故乾嘉諸儒。搜集舊籍。恒資彼藏。顧或錄副未刊。致鮮傳本。迄於咸同之際。南藏毀於兵。北藏雖存。覽者逾眇。士弗悅學。斯其徵矣。予以庚戌孟冬。旅居北京白雲觀。乃段閱全藏。日盡數十冊。每畢一書。輒誌其序跋。撮其要旨。若鮮別刊。則囑僕人追錄。略事考訂。惟均隨筆記錄。未足爲定稿。茲先差揀若干條。錄成一帙。以公同好之士云。庚戌孟冬劉師培記。

元始无量度人上品妙經四注

寒字號一、至字號四。

元始无量度人上品妙經四注四卷。宋陳景元集注。四注者。齊嚴東。唐薛幽棲。李少微。成玄英。四家注也。首列宋真宗御製靈寶度人經序。次列景元集注序。題右街道錄真靖人

學者必先明義利之界、謹誠僞之關、則貧富貴賤之非道、不處不去、必剴然也。造次顛沛、生死禍福之間、不可移易者、必確然也。毋爲枉尺直尋之事、毋作捷徑苟得之謀。寧拙毋巧、寧朴毋華、寧方毋圓。戒懼慎獨之功、無時可間。子臣弟友之職、不敢不勉、不愧於大廷、亦不愧於屋漏。如此則發爲議論、自能忠邪距諛、而鄉愿楊墨之教、不得勝也。出爲政事、自能尊王黜霸、而管商申韓之政、不得施也。其斯爲真經學、其斯爲真道學也已。否則剽竊浮華、苟爲譁世取寵之具、講論踐履、析爲二事、卽誦說先儒世道、亦何賴乎。

師陳景元撰作於治平四年。次列薛序。作於甲午歲庚午月。案甲午乃唐天寶十三年。趙道一歷世真仙體道通鑑

三十九蘇幽棲傳言薛為開元進士。天寶初居南嶽。則此序作於居南嶽後。首卷題太上洞玄靈寶无量度人上品妙經。

自道言普於始青天。二卷以下均題元始无量度人上品妙經。二卷自元始洞玄起。中起至東向誦經止。二卷以下均題元始无量度人上品妙經。至列言上清止。三卷

自元洞玉厥起至普渡天人止。四卷自道言凡有是經起至大量玄玄也止。蓋首卷為道君序。文卷二卷三均元始所說

也。據通志藝文略所著錄。有靈寶度人經一卷。別有兩四卷本。一為李少微注。一為

道士成玄英疏義。知李成二釋其單行本均四卷。陳作集注。卷帙與符則所據即係

李成二本矣。故與龜志三卷本不同。又據劉元道无量度人上品妙經旁通圖。元道人

書列本藏卷下引證章所列書目。有嚴東靈寶經注。薛幽棲靈寶經注。李少微靈寶

經注。成玄英度人經疏。是嚴薛二釋宋代亦有單行本。嚴薛李三家均省稱靈寶經。

惟成本獨標度人經而注體疏體亦各不同。陳本於成說均稱玄。亦有稱疏曰者。今四家之書均亡。

賴此僅存梗概。據陳序言。今於四家之說刪去重複。精選密義。纂成四卷。則陳於四

家之說刪刻頗多。惟就其所采審之。卷一之注。僅有薛李成三家。知嚴氏未注道君

前序。即後三卷所錄。嚴注亦均簡要。且訓詁一宗。蒼雅薛注亦然。兼明通段。如卷一

云。映者。央也。古字少。以映為央。央。盡也。已也。卷二。李注。但引古籍。間存佚書。引張衡

則分析經義每章之末。各有讚詞八語疏至文理哲三字止。以下僅引張良諸注末節注云。此七十言經盡不疏也。是即本書略例。所據之本與七家注本及各本互有異同。據新唐書藝文志。有李筌驪山母傳陰符玄義一卷。注云。筌號少室山達觀子。於嵩山虎口巖石壁得黃帝陰符本。題云。魏道士寇謙之傳諸名山。筌至驪山老母傳其說。志注所云。即本筌序。又崇文總目有陰符大丹經一卷。驪山老母傳。通志藝文略同。別有驪山母傳。陰符妙義一卷。唐李筌撰。案總目又有陰符經玄義一卷。釋義一卷。妙義一卷。即唐志玄義也。陰符經一卷。唐李筌注。復有李筌傳陰符經序一卷。又玉海卷五云。黃帝陰符經中興書目一卷。分上中下篇。驪山老母注。少室山布衣李筌撰序云云。鼂氏讀書志於七賢注外。亦有李筌注一卷。所述與書目略同。蓋李注有二種。一稱自注。即七家注本所采是也。一托之驪山母所傳。此本之注是也。觀玉海及鼂志。並引陰符者。暗也一條。與此本合。則此注即宋人所傳筌注。確然可徵。唐志所云。玄義亦即此書。通志所云。序一。卷。蓋序之單行本。惟均不言疏為筌作。即筌序亦僅言筌注陰符。不言作疏。又本藏餘字號袁淑真陰符經集解序云。唐隴西李筌。尤加詳釋。亦不立章疏。何以光暢玄文。此尤筌不作疏之確徵。袁序又云。今輒叙三

則此經各本自以朱本爲優。陳氏於朱本而外復廣采各本異文。上及史。崇音義。校勘而外。兼詮字訓。所引說文。恒與二徐本異。則有資小學。與元應慧琳佛經音義同。又史氏全書。今久湮佚。傳存妙門得此尙存。臣略趙道一歷世真仙體道通鑑景元傳。謂所著之書有大洞經音義。卽此書也。宋志有上清大洞真經玉訣一卷。不著撰人。似亦此書。

黃帝陰符經集注

藏字號六

黃帝陰符經集注一卷。題云伊尹太公范蠡鬼谷子諸葛亮張良李筌注。前有蜀相諸葛亮序。不分篇章。經至進乎象矣止。注及前序。與何鏗漢魏叢書本同。惟彼僅題漢張良注。序無亮名。又分經文爲三篇文字。亦多互異。此疑七注本舊式。晁氏讀書志有七賢注陰符經一卷。通志藝文略所錄七家注。亦係一卷。卽此書也。

黃帝陰符經疏

問字號一、至三。

黃帝陰符經疏三卷。題曰少室山李筌疏。前有序文。記受道隴山老母事。上卷曰神仙抱一演道章。至謂之聖人止。計一百五字。中卷曰富國演法章。至小人得之輕命止。計九十二字。下卷曰強兵戰勝演術章。至我以時物文理哲止。計一百三字。自然之道靜以下七十字。亦附下卷之末。每卷之中。先注後疏。注與七注本筌說不同。疏

氏則攷之未審也。

黃帝陰符經注 闕字五

黃帝陰符經注一卷。題曰張果先生注。不分篇章。與七注本同。惟字句稍異。前有自序。深以李注爲非。又謂偶于道經藏中得陰符傳。不知何代人製。臣遂編之。附而入注。此卽作注凡例。故注中于伊尹太公鬼谷三注。頗有所采。於筌說則力加辨斥。所引之傳。卽本序所云得自道藏之書也。據唐志有張果陰符經太無傳一卷。通志云。陰符經一卷。唐張果注。陰符經太無傳一卷。唐張果得自道藏。不詳作者。是唐志所標太無傳。卽果序所稱陰符傳。惟據果序言。附注入傳。則傳非離注單行。又據舊唐書張果傳。謂嘗著陰符經玄解。盡其玄理。崇文總目。有陰符經玄義一卷。張魯撰。玄義卽玄解。魯乃果訛。似果之所作。別有玄解。豈注卽玄解。異名而唐志所錄。別爲單傳本。抑係後人因傳由果得。僞作果注及序文。以傳附注其異名。則爲玄解。今不可考。然注文昭朗。迥出他注上。其解禽之制之炁。易禽爲擒。亦足備一解也。

黃帝陰符經解 闕字六

黃帝陰符經解一卷。題云同知建隆觀事。賜紫道士保甯大師臣蹇昌辰解。此書通

章之要義。以為上中下三卷。各述其本。因義亦有等威。光當作注略舉其綱宗。後疏

冀陳其周細。是為經作疏。僅袁氏耳。通志列袁淑真注一卷。疏三卷。玉海云陰符經

疏一卷。袁淑真疏有序有讚。是袁疏兼有讚文。且無集解之名。乃本藏所收袁淑真

集解。既無註疏之分。章末無讚。各節之首。雖冠淑真曰三字。然其下悉與此疏同。惟

小有損益。以是知此本之疏。乃後人取袁疏附李注。因以疏文為李作。強加改竄。致

失袁疏舊名。袁氏之例。雖於疏首冠淑真曰三字。然疏中凡引他書。加以詮釋者。亦

諸葛亮語。每語加以引伸。各冠淑真曰三字。此本悉刪其文。強相聯屬。如袁本上卷所引

即自然之道。靜以下所引舊注及不疏云云。亦即袁注之文。袁疏自然之道。靜以下

經定為袁注。今袁本有疏無注。遂弗克攷。所記有疏無注。今之集解。即係單行。故玉海

題集解。則宋代已有此題。惟宋志于袁氏注疏外。別列集解。此則亟當辨正者也。宋人偽

一本。玉海五陰符經條云。又有六注。謂太公范蠡鬼谷張良及筌也。繫以正義。不言

誰作。後序中謂出於鄆山老母。亦間有無主名者。略計太公之言八。張良之言九。鬼

谷六。諸葛王范蠡才一見。而筌及正義尤詳。後有斷章三贊。又道士希嚴作贊三十

九。首。可謂備矣。據王說。是當時七家注本。亦附疏文。依後有三贊推之。當亦袁疏所

符經疏。一。疑即王氏所見正義也。阮氏芸台擘經室外集四。有李筌黃帝陰符經

疏三卷提要。謂與道藏本分目相符。所據之本。蓋從此本轉錄。阮氏未知其出自袁

同契一首。悟真篇作于張平叔。自顧氏讀書記以下。均有著錄。四庫所收。爲翁葆光注。戴起宗疏。合編本稱爲悟真篇注疏。據戴疏自序。及悟真篇本末事跡辨。謂宋時所傳。無名子注。即葆光注。有改標薛道光者。有分象川翁及無名子爲二人者。案石修其十書。悟真篇注本。或引無名子注。或引象川翁注。或併引二注。是宋代翁注。確有僅題象川翁及無名子二本。所採互有異同。故石本以爲二書。若戴氏謂翁注。或題薛道光。則本戴字號。所收悟真篇三注本也。所辨至析。戴氏又改翁序云。別本無列薛注與翁注不相同。當係別一薛注。爲本也。名子字淵明。與此冊標題合。則此卽宋代所傳無名子注本。而戴疏所探。則爲標題翁葆光之本。故詩詞次第不同。字句亦多歧異。注文較戴本所錄。雖大旨略符。然異同相益。難于縷計。卽自序一篇。亦較戴氏所錄者。刪改近半。其孰爲翁氏舊本。今弗克知。惟各本七言律均十六首。此僅十五。缺人人盡有長生樂一詩。據戴疏所錄翁注。此首確有注文。又戴本所錄翁序。云首立七言四韻一十六首。以表真陰真陽之數。則翁本確爲十六首。昭然甚明。乃此本之序。易六爲五。與下句二八不符。蓋流傳之本。偶脫此首。及注文妄者。據以改序。又序言西江月一十二首。不言續一首。此本作十三首。蓋翁氏取張氏續添一首。亦爲作注附入卷末。與讀參同契一首同。今與十二首並列。似亦非翁本之舊也。據張氏悟真篇自序。則張氏舊本。僅七律十六。五言一絕句六十四。詞十二。別無他篇附入。與夏宗

志有其目。亦作一卷。宋有兩建隆觀。見玉海二十四。蹇昌辰事跡無考。據宋有蹇序
辰宋史三百二十九。蹇逢辰通志氏。均成都人。昌辰殆其同族。又道士稱知宮觀事。始於政
和三年。則昌辰乃北宋末之人矣。此本所標之章約同李本。惟分章不分卷。又哲人
以愚戾以下。別標黃帝陰符演章。字句亦間殊他本。前有自序及陰符經事迹一篇。
定此經出自玄女。且以前三百言為玄女所授。後百言為黃帝演釋之詞。均與分章
旨合。注就道家之旨立說。頗仿文子諸書。

黃帝陰符經注解閻字號七

黃帝陰符經注解一卷。題云綏州道民任照一注。不分篇章。經至文理暫止。文字亦
間殊他本。前有自序。注於舊說亦頗事採錄。惟均沒其名。且多主養生立說。飾以內
丹家言。此書通志有著錄。亦作一卷。照一事雖無攷。然其書之出。必在夏宗禹講義
前。乃以丹術注斯經。與沈亞夫所注旨同。未知授自誰氏也。

悟真篇注釋呂字號一、至呂字號三。

悟真篇注釋三卷。題曰象川無名子翁淵明注。前有自序。末標無名子。上卷七言詩十五
首。五言一首。中卷絕句六十四首。續添絕句五首。西江月詞十三首。下卷讀周易參

再講義本同。惟注者恒取張氏他作附入本書。故各本不同。

翁氏事跡。今無可攷。惟本藏調字號金液還丹印證

圖。爲龍眉子所著。其後識一篇。頗述翁氏事。蓋張氏再傳弟子。後識云。余師若一子

子翁先生云。吾師乃廣益順理子劉其人。其人祖偕悟仙翁。翁曰。曾聞我師若一子

成。遂刊彭真。遂後。因念其同舍之有孫。時在紹興。戊午。劉遇仙翁。翁曰。其子翁

邱。山之。下。叨。仙。恩。同。契。義。疏。隱。於。市。朝。方。便。接。引。既。同。志。乾。道。戊。己。歲。成。道。力。不。能

未。克。功。就。日。夜。連。綿。已。逾。三。紀。嘗。因。中。秋。有。感。云。手。握。天。機。六。六。秋。年。此。夕。不。勝

憂。神。功。妙。道。三。人。就。黍。粒。靈。元。二。入。修。信。道。電。爐。須。臾。地。要。知。錢。鶴。上。揚。州。誰。能

我。扶。搖。便。一。舉。同。還。在。十。洲。我。之。志。慨。下。又。爲。自。述。道。實。道。不。可。考。劉。即。白。龍。洞。道

概。可。知。矣。以。上。均。翁。氏。語。由。叨。仙。恩。下。又。爲。自。述。道。實。道。不。可。考。劉。即。白。龍。洞。道

人。悟。真。仙。翁。即。張。平。叔。蓋。翁。爲。若。一。子。戴。疏。自。序。謂。無。名。子。亦。真。人。的。派。殆。以。此。歟。

周易圖 陽字號一、至

周易圖三卷。不著撰人名氏。上卷首太極圖。次周氏太極圖。後錄周說。次鄭氏太極貫一

圖。少枚說。次河圖之數。即劉。次洛書之數。後錄周說。次天地自然十五數圖。後錄周說。次日

月爲易圖。厚說。次六才三極圖。少枚說。次先後中天總圖。次先天數圖。次先天中

天總圖。次先天數圖。次先天象圖。與邵子。次六十四卦陰陽倍乘圖。後云此圖出

乾坤六子圖。次渾天六位圖。次六十四卦生自兩儀圖。次先甲後甲圖。上說。次八

卦納甲圖。次乾坤交成六十四卦圖。次六十四卦萬物數圖。次六十四卦氣候圖。次

卦納甲圖。次乾坤交成六十四卦圖。次六十四卦萬物數圖。次六十四卦氣候圖。次

卦納甲圖。次乾坤交成六十四卦圖。次六十四卦萬物數圖。次六十四卦氣候圖。次

錄。詳下。雖編纂之人姓氏不著。然宋元之際。各易圖未及輯錄。則固出自南宋矣。

大易象數鉤深圖

陽字號四、至
陽字號六。

大易象數鉤深圖三卷。不著撰人名氏。即宋人六經圖之第一卷也。玉海四十二。紹興六經圖。條引中與書目云。六卷。紹興中布衣楊甲撰。乾道中毛邦翰復增補之。易七十。書五十有五。詩四十有七。周禮六十有五。禮記四十有三。春秋二十有九。合爲圖三百有九。又陳氏直齋書錄解題云。六經圖七卷。東嘉葉仲堪思文重編。案館閣書目有六卷。昌州布衣楊甲鼎卿所撰。撫州教授毛邦翰復增補之。易七十。今百三十。書五十五。今六十三。詩四十七。今同。周禮六十五。今六十一。禮記四十三。今六十二。春秋二十九。今七十二。然則仲堪蓋又以舊本增損改定者耶。是南宋六經圖有楊甲毛邦翰葉仲堪三本。今世所傳。有明代新都吳氏本。標題宋楊甲撰。毛邦翰補。其本由南宋撫州陳森本覆刊。前有宋苗昌言乾道中明顧起言萬曆時二序。圖計三百有九。曰大易象數鉤深圖。七十。曰尚書軌範撮要圖。五十有五。曰毛詩正變指南圖。四十有七。曰周禮文物大全圖。六十有五。曰禮記制度示掌圖。四十有三。曰春秋筆削發微圖。二十有九。與中與書目合則爲毛氏之圖。甚明。自是以外。一爲四庫所收。

極經世先天數圖。綜計一百一十四圖。按朱氏竹垞經義考四十一所錄。有周易圖三卷。注云未見。又引陳弘緒跋云。周易圖三卷。出道藏。不詳作者何人。其書雜取諸家圖而爲之。中一卷則宋儒鄭少枚之卦圖也。少梅名東卿。此作少枚。錄者之誤耳。又云少梅圖有五行卦氣之說。此書亦有之。或卽錄其原本而爲之附益耳。據陳跋。是此圖略本鄭東卿。今考陳振孫直齋書錄解題。有鄭東卿易卦疑難圖二十五卷。謂其書以六十四卦爲圖。外及六位皇極先天卦氣等圖。各附一論說。末附繫辭解。是東卿所圖不僅六十四卦。此冊於太極貫一五圖。旣明係少枚之說。必係由鄭書轉錄。又六位皇極先天卦象諸圖。以直齋之說推之。或亦本自鄭書。宋書錄東卿所注一卷。經義考錄其自序云。今予作方圓相生圖。爲先天圖注脚。今此冊無方圓相生圖。則於鄭圖有取舍。鄭書今鮮傳本。得此可窺匡略。又冊中日月爲易。用九用六二圖。均引鄭厚說。四象八卦圖。附錄范謬昌說。而乾坤不居四正位圖。復附錄石氏說。據宋志所著錄。有謬昌大易淵流圖一卷。又有石汝礪乾生舊一圖一卷。而關書鄭厚傳。亦言厚作存占易。厚爲興化軍人。紹興五年奏賦第一。此冊各說。必自彼書轉錄。今三書均佚。說亦賴此僅存。又乾坤大父母二圖。以沈括夢溪筆談證之。似出鄭夫。書卷末各圖。有與大易象數鉤深圖相合者。或從楊甲六經圖轉

石刻。次六位圖。石刻。次六位三才圖。石刻。次伏羲先天圖。石刻。次方圓相生圖。石刻。次仰觀天文圖。石刻。次俯察地理圖。石刻。次伏羲八卦圖。石刻。次八卦取象圖。石刻。次文王八卦圖。石刻。次八卦象數圖。石刻。次四卦合律圖。石刻。次八卦納甲圖。石刻。次剛柔相摩圖。石刻。次八卦相蕩圖。石刻。次六爻三極圖。石刻。次五位相合圖。石刻。次帝出震圖。石刻。次嘗卦之德圖。石刻。次序上下經圖。石刻。次卷中首三變大成圖。石刻。次重易六爻圖。石刻。次六十四卦天地數圖。石刻。次六十四卦萬物數圖。石刻。次卦爻呂律圖。石刻。次運會麻數圖。石刻。次乾坤大父母圖。石刻。次復姤小父母圖。石刻。次八卦生六十四卦圖。石刻。次八卦變六十四卦圖。石刻。次陽卦順生圖。石刻。次陰卦逆生圖。石刻。次復姤臨遯泰否生六十四卦圖。石刻。次六十四卦反對變圖。石刻。次鄭東卿乾坤以下各圖。石刻。中卷至升階圖止。計四十一圖。下卷自困蒺藜葛藟株木圖起。計十五圖。石刻。次十三卦取象圖。石刻。次三陳九卦圖。石刻。次參一暑卦氣之圖。石刻。無。次十三卦取象圖。石刻。有。次三陳九卦圖。石刻。有。次參

六經圖本。計易圖七十。書五十五。詩四十五。周禮六十八。禮記四十一。春秋四十三。乃毛圖經明人竄亂者。一爲信州石刻六經圖本。石存江西上饒縣學。計周易之圖六十一。書五十四。詩三十八。周禮六十四。禮記四十二。春秋四十三。計三百三圖。近陸氏耀適金石續編。據明一統志謂卽元信州守盧天祥所刊。一爲明章章甫所刊五經圖本。前有李維楨序。歷作於萬曆甲寅。謂廬江盧侍御仕江右信州歸。以遺其邑令章章甫。章甫更爲木本。是章本卽據信州石本。惟併禮記周禮爲一經。於舊圖亦多損益。此別一本也。此三本者。惟石刻本出於元代。陸氏金石續編謂信州石刻卽輿地紀勝所載昌州六經圖碑。出於楊甲。亦無確證。然亦非毛圖之舊。此冊雖僅易圖。然標題象數鈎深。與吳本毛圖宛合。卷上首太極貫一圖。毛圖無。石刻有。次易有太極二圖。毛圖一。石刻有。次太極函三自然奇耦圖。毛圖無。石刻無。次德事相因皆本奇耦圖。毛圖無。石刻無。次說卦八方圖。毛圖無。石刻無。次乾知太始。毛圖二。石刻無。次坤作成物。毛圖三。石刻無。次天尊地卑。毛圖四。石刻無。次參天兩地圖。毛圖五。石刻有。次日月爲易圖。毛圖六。石刻有。次河圖數圖。毛圖七。石刻有。次洛書數圖。毛圖八。石刻有。次河圖始數益洛書成數圖。毛圖九。石刻無。次河圖八卦圖。毛圖無。石刻無。次乾元用九坤元用六圖。毛圖無。石刻無。次天地之數。毛圖九。石刻有。次乾坤之策圖。毛圖十。石刻有。次河圖天地十五數圖。毛圖無。石刻無。次其用四十有九圖。毛圖無。石刻無。次六子圖。毛圖十一。石刻有。

此書者。多味源流。或以書名屬張理。通志堂以下均然。或改題劉牧之書。此均弗足置辨者也。

元始上真衆仙記

唐字號三

元始上真衆仙記一卷。次行題葛洪枕中記五字。中誌各仙官位號及治所。卽今所傳枕中記也。據嘉定赤城志三十三引夷齊治天台稱衆真記。又上清衆經諸真聖訣卷第五。詮錄此書書名。與此同。自說郭所采僅稱枕中記。明人所刊均沿其名。而此書之舊題遂淪也。

三茅真君加封事典

致字號二、至致字號三。

三茅真君加封事典二卷。每卷標題均二行。上行題特賜洞微先生鑒義主管教門公事佑聖觀盧白齋高士臣司徒師坦恭承。下行題特賜冲真明真微妙大師特差茅山山門道正知崇禧觀管轄本山諸宮觀賜紫臣張大淳編。卷中所記均宋理宗加封茅山事。前有大淳序。作於丁卯。據張敘。蓋張爲師坦弟子。理宗之朝。師坦以禱祈響應。拜左街洞微。辭不受。乞加封三茅君。理宗允之。是卽加封始末。故上卷所錄均告敕表狀省劄之屬。至三峰祝文止。下卷首錄慶禮科儀。次錄謝表進碑表。文詞

伍以變圖。毛圖七十，石刻有。次十有八變圖。毛圖八十，石刻無。次一陰一陽圖。毛圖九十，石刻無。次先甲後

甲圖。毛圖五十，石刻有。次陰陽君民。毛圖五十，石刻有。次陰陽奇耦圖。毛圖五十，石刻有。次二儀得十變化

毛圖五十，石刻無。次十日五行相生。毛圖五十，石刻無。次大衍數圖。毛圖五十，石刻有。次揲蓍法圖。毛圖五十，石刻有。

有。毛圖五十，石刻無。次八卦司化圖。毛圖八十，石刻有。次類聚羣分圖。毛圖九十，石刻無。次

通乎晝夜圖。毛圖六十，石刻有。次陽中陰。毛圖六十，石刻無。次陰中陽圖。毛圖六十，石刻無。次序卦圖。毛圖六十，石刻有。

刻有。毛圖六十，石刻有。次太玄準易圖。毛圖六十，石刻有。次大玄準易卦象圖。毛圖六十，石刻無。

次皇極經世數圖。毛圖七十，石刻有。次邵氏皇極經世圖。毛圖八十，石刻有。次溫公潛虛擬易玄圖。

毛圖六十，石刻有。次潛虛性圖。毛圖無，石刻無。次說卦配方圖。毛圖無，石刻無。次古今易學傳授圖。毛圖七十，石刻有。

計一百三十九圖。較之毛圖數雖增倍。然次第略同。與石刻則多歧異。毛圖有四十，石刻有。

中天圖、先後中天總圖、象形一致圖、乾坤合律圖、咸艮取諸身圖、井鼎取諸物圖、八卦因重圖、八卦相推圖、六爻定位圖、古占例圖、八卦體用圖、關子明擬玄洞極經圖、數圖、此冊均無。或實同名別。以是知此圖及石刻其源均出毛圖。彼于毛圖有損

益。此則有增補而無刪刻。即象數鈎深之題。亦沿其舊疑。即葉仲堪之書也。雖陳氏

解題謂葉圖一百三十。此增其九。然不標圖字者。計十一。或陳氏計數之時。疑其與

下圖併合致遺其九。則此固南宋之書矣。惜易圖僅存。而五經之圖盡佚。乃近人攷

攷

當卽陶植通志內丹類有陶真人內丹賦一卷卽此書也惟崇文總目及通志外丹類又有金丹賦一卷本藏果字號九有之題大道弟子馬蒞昭注前有馬氏自序謂此賦不知誰作然文與此賦實同蓋陶賦又二本一爲標姓氏及有注之本名曰內丹一爲不標姓氏及無注之本題曰金丹學者覽其外詞遂入之外丹類馬氏爲金人未見標題內丹之本因云不知誰作實則亦出陶植也惟馬氏注本篇末約增二百字賦中文字與此異者又百餘或此篇亦非足本歟

谷神賦

果字號十

谷神賦一卷題天水逸人大信注注於每句之下舍各係七絕一詩外別無釋詞據崇文總目及通志均有谷神賦一卷趙大信撰卽此篇也或彼目賦下脫注字

靈臺經

蕤字號九

靈臺經不分卷不著撰人前人章俱缺所存四章由第九至第十二一定三方主曰飛配諸宮曰釋星力分曰行年災福亦星命書之近古者

廣黃帝本行記

海字號一

廣黃帝本行記一卷題曰唐閬州晉安縣主簿王瓘進平津館所刊以壹是堂抄本

典制。均彬蔚可觀。宋代茅山各宮總以崇禧觀。理宗之時。屢頒宸翰。其書賜師坦者。別有玉氣凝潤。鶴情超逸。八大字。具詳江甯志。加封在淳祐九年。勅末四行。首署簽書樞密院事兼權參知政事謝枋。次署同知樞密院事兼權參知政事應枋。次署樞密使兼參知政事趙督視。次署太傅右丞相越國公枋。是卽謝方叔應櫟趙葵鄭清之也。劉大彬茅山志亦錄勅文。與此間有異字。要當以此爲主。蓋此卷聖朝諸語。字均提行。其他標題一沿宋刊之式。所據之本固出宋季也。

金蓮正宗記

致字號四、至致字號八。

金蓮正宗記五卷。題林間羽客樸樸道人編。前有平水長天壺天序。作於元代辛丑。記卽全真派各師之傳。由東華帝君至清靜散人。計十四人。較劉志玄所撰金蓮正宗仙源像傳。僅省混元老子傳文較之像傳約詳三倍。長春一傳足校西游記同異。傳各有贊。亦均真實可觀云。

陶真人內丹賦

果字號七

陶真人內丹賦一卷。賦前有敘。賦中有注。甚詳。敘末云。又錄賦內沈論祕義。潛匿幽詞。注解立言。附成其旨。是賦及注文。均出一人。以注引吳筠李淳風之言證之。真人

穆天子傳六卷。晉郭璞注。前有北岳王漸玄翰序。作於平正十年。則此本所據亦卽
對庭榦本。故所錄荀勗序及所分卷目。悉與明刊各本同。明刊惟吳瑄本。注
於春山之風。綽上有季字。與吳瑄本何鏗本同。卷四犬戎胡觴天子於雷水之阿。水
字作首。與何本及水經注北堂書抄所引合。口羝之隙。羝字作羝。與程榮本合。卷三
碩鳥解羽。解字作物。卷六口壬寅天子命哭。手上無口。命終喪禮。喪字作哀。章穀黃
城三邦之事。輦喪。事字作士。此文以藏本爲長。各本均誤。洪校乃云當作。匠人哭於
車上。匠字作臣。此當是曰圓車。圓車作圓單。誤。乃弔太子。弔字作即。即字亦較長。以赤
下棺。赤字作亦。即作亦是也。亦又各卷古字如皆各本多邊各本多繩各本多瑞各本多
多作无各本多髡各本多之屬。字畫亦殊。他本卷二糜胃作麋。卷三陽紆作于。猶其
小焉者也。郭注亦然。如卷二此字作草。草字作草。正文所草。本當作草。此與各本均
字。正文。與阜同。卷五故其上有啓石也。石字作室。卷六敦似盤。盤字作槃。是也。此均
洪校所未引。孫氏淵如平津館鑒藏記。評藏本移傳云。末卷多未刻字。又闕曰口祀
大哭以下並注二十字。所據當係南本。此本末卷因無缺字。及挽文。惟間有別字。如

爲據。又借朝天宮藏本對勘。故悉與此同。惟亦有數處不同者。如彼刊第二頁昆闌滑稽後從。此本昆係小字在上。注明字下。其誤顯然。若女媧之媧作蠋。或由古字通段。均閱彼刊者所宜知也。又此書所記各事均有所出。莊列而外。間本列仙傳山海經史記。惟帝訪皇人受道事。學者鮮諸所本。今考黃帝得道之要。以下帝受道畢。以上均本太上靈寶五符序下卷。舍刪節百餘字外。大抵悉同。其中異字。如今猶未去。子可問之。彼作今猶未去矣。子可問之。又髮纔長數寸。纔字作則。匍匐既至。至字作到。子既官四海。官字作君。此天仙之真。此字作其。真一食五牙之文。之字作天。皆不得背科而往泄。往字作妄。封以丹芝光華。華字作艸。芝光倒文。幸今運會。運字作遭。歸于一身。于字作此。了可長存耳。了字作便。而却衆惡。却字作御。而作。堅守之於無事之時。堅字作醫。吾受此經于九天真王。吾下有先師正三字。凡文字損益異同者。均有資干考證。蓋五符序出隋唐以前。所述黃帝事。仍係漢魏古說。故王氏據之。本書東過虛山亦係古籍附記於此。餘詳孫氏淵如平津館鑒藏記。及顧氏千里所作序。茲不贅述。

天而逝。逝字作老。盛次金蘭。次字作以。長光綠艸。綠字作絳。芻草澤瀉。芻草作菊華。桃膠朱英。朱字作木。子善錄而循焉。而循作脩之。無錄寶舊長生。生字作齡。夫始學道符者。符上有受字是也。其與大法異者。如降帝王之位。帝字作尊。不閑人事。閑字作交。張雲錦之帳。帳字作帷。縣投殿前。投字作頭。光曜庭宇。光曜作充滿。從官不復所在。所有知字。別有五色天仙。別有作列有。咸住殿前。咸住作倚柱。神姿清發。姿字作爽。不審其目。目字作自。昔上皇清虛元年。虛字作靈。然數訪山澤。訪字作詣。是也。若是之屬。或足證此傳。說訛或與各籍所引文合。均足補錢校之缺。因附記之。趙

列仙傳

海字號六。至海字號七。

列仙傳二卷。題漢光祿大夫劉向撰。上卷由赤松子至崔文子。下卷由赤松子至玄俗。與吳瑄諸刊同。惟各傳以後。均有贊文。均四字。每句之閒。空一字。每行三句。又江妃二女傳。諸刊均有詩曰下十四字。此本獨無。毛子晉所刊。即此本也。其異同具詳王圓照校本。王本亦附讚文。惟園客贊。采采文蛾。誤蛾作娥。谿父贊。谿父何欲。誤欲爲故。已失此本之真。此本亦多誤字。然王子喬傳。桓良。此作栢良。必係所據。乃

字作

是。又各卷字體亦未畫一。

如刀其祭部。寶珩互異是。

或係沿劉本之舊也。

此本恆字缺筆，是劉本亦出自宋刊。

漢武帝內傳

海字號四

漢武帝內傳一卷。不著撰人。守山閣所刊。即據此本。又取本藏漢武帝外傳。刊入內傳後。稱為附錄。別刺取他籍所引。校其同異。撰為校勘記。為此書第一善本。今考杜光庭墉城集仙錄。卷一金母元君傳中。記武帝遇王母事。悉據此編。又靈寶无量度人上經大法卷二十一。五嶽真形品。其首段亦錄此文。惟略有刪節。二書一出。自唐一出。自宋。大法中各字。如恆。均缺筆。頗足考此傳異文。如墉宮。玉女王子登錄作墉城。大法又作墉城宮。遙趨宮庭。錄作徑趨。大法又作逕趣。腰分頭之劍。大法作分景。錄作腰分景。色履玄瑤。鳳文之鳥。錄作躡方瓊。大法又作躡玄瓊。紫芝菱鞋。錄作菱藥。大法又作玉蕊。紛若填標。大法作填襍。錄作瑱螺。大如鴨子。大法鴨作鵝。錄又作鴈。注云。音保。此二書各與此傳異文者也。聞子輕四海之尊。二書輕上有欲字。此二書文同。均異此傳者也。其與集仙錄異者。如彈八琅之璈。琅字作球。擊昆庭之鐘。鐘字作玉。阮靈華附五靈之石。靈華作凌華。五靈又作吾陵。大者侈其性。其上有恣字。恣則裂身之事。恣則作侈者。有似無翅之鸞。朝生之虫。鸞字作鸚。虫又作箇。撥穢易韻。韻字作意。後

刊齊作膺。齊疑誤。或與膺同。

有九苞。孫刊挽有字。六冠鉅銳鉤七金目鮮明。孫刊作六冠短

丹七鉅銳鉤。有臣沮頌。孫刊頌作誦。黃帝修德義大理。孫刊無黃字。理下有天下二

字。故有衰龍之頌。孫刊挽故字。所謂黃帝理天下便民心。孫刊挽心字。便又誤使。謂

十日一小雨。孫刊挽一字。謂之大禾也。孫刊作謂木禾。孫刊誤。大禾。白虎通義。美味如酒。孫刊

作味美。故有黃星之祥。孫刊黃作皇。此始為觀象之法。孫刊法下有也字。鑿身牛尾。

孫刊鑿作麋。帝以景星之瑞慶雲之祥。孫刊瑞慶誤倒。帝乃脩神農所嘗百草性味。

孫刊作味性。撰素書上下經。孫刊素作脉。吐水則生風。兩目光如日月。孫刊兩作雨。

此以風字絕句。彼刊風兩聯文。帝令軍人吹角。孫刊人作士。黃帝之言也。孫刊之作知。冀力能遠者

也。孫刊冀誤異。有勇有義。孫刊缺勇字。五牙旗引之。孫刊五上有張字。黃帝即與蚩

尤大戰於涿鹿之野。孫刊無黃字。即字。帝乃戰未勝。孫刊挽乃字。乃與同。披玄狐之衣。

以符授帝。孫刊挽以字。衣又誤依。欲一戰而必勝也。孫刊一必俱作萬。演河圖而為

式。孫刊圖下有法字。得西王母兵符。孫刊挽西字。又有出軍大帥年命立成各一卷。

孫刊挽命字。及天下女祆以止雨。孫刊天下互倒。祆又作祆。北極至於南極。孫刊挽

下極字。帝制作禮樂之始也。孫刊挽禮字。天帝之女也。孫刊挽也字。坐於少廣之山

作。栢。之。本。則。其。源。亦。出。宋。刊。矣。

歷世真仙體道通鑑

藏字號十一至
羽字號十一。

歷世真仙體道通鑑五十三卷。續編五卷。後集六卷。題曰浮雲山聖壽萬年宮道士趙惟一修撰。前有自序。劉辰翁序。鄧元薦序。及某氏序。次進書表。次編例。大抵正編止於兩宋。續編補其缺。兼及金元間七真事。後集均女仙。道一字全陽。元代人。所據之書。匪一。然語均有本。如卷三多據列仙傳。卷五以下多據葛洪神仙傳。其足校二書訛脫者。不下數百十事。此均有裨於校勘者也。今不具論。惟此書首卷爲軒轅黃帝傳。卽錢遵王敏求記所著錄。亦卽孫淵如所刊之書。孫刊據壹是堂抄本。具詳顧千里序。又顧序以此書曾引蜀檮杌。知出宋英宗後。孫氏平津館鑒藏記。亦未詳道一爲何人。蓋未知彼傳卽此書首卷也。今取此書首卷校孫刊。孫刊注均另行。此均夾行小字。孫刊係注文於各段之後。此係注文於各句之下。舍是而外略相符合。其與孫刊殊異者。如其母西喬氏。孫刊作橋。始學於大項。孫刊祝大字。得火封辨乎西方。孫刊火作大。各書亦作大。垂衣裳而天下理也。孫刊祝也字。以濟萬人取諸小過。小過者過而通也。孫刊不疊小過二字。以取諸睽。睽乖也。孫刊不疊睽字。齊文曰仁智。孫

作朋十字。姓申屠之注。有一云姓姚四字。帝推律定姓者十二之注。有具在前三字。孫刊均。此均。亟當校補者也。因閱是書並記之。

華陽陶隱居傳翔字號二、至翔字號四。

華陽陶隱居傳三卷。題薛蘿孺子賈嵩撰。前有序文。略言梁書本傳。及謝淪所作傳。均失之簡。故取登真隱訣及真誥太清經先生文集。揣摩事跡。作為三卷。序有注文。辨證亦析。前二卷均傳文。上卷述世系。及在齊各事。中卷自立華陽館起至賜諡止。末列所著書目及佚事。正文而外均有注文。大抵旁采各書。以補正文之缺。卷下首錄宋宣和封詔。次梁邵陵王綸解真碑銘。附唐司馬子微所撰碑陰。次昭明太子所撰墓誌銘。次沈約酬華陽先生詩。次蘇庠所作像讚。均錄全文。此書著錄始於通志。卷數及撰人悉符。此本則固宋代故籍也。

紫陽真人內傳翔字號十。

紫陽真人內傳一卷。不著撰人。真人即周義山。為漢代人。傳中所記。首名氏里居世系。次義山隱德。次述遇仙人授經各事。次述位真人及與蘇子玄問答。次記所受經目。次裴周二真人詩。次裴周二真敘。敘言江乘令晉陵華僑。奉道數年。見二人往來。

後爲蒙氏之女奇相氏。孫刊並挽之字。得白澤神獸。孫刊釋作澤。又禪於几几山。孫刊几作丸。黃公託拔。孫刊作拓跋。有神人過教火法。孫刊過作至。張若謬當從孫刊作謬。廖導焉。孫刊焉作馬。黃帝以雄黃却逐之。孫刊挽之字。頻相反復而復授道。孫刊挽而復二字。著體用之訣於岐伯雷公。孫刊用作診。崑崙之上。孫刊崙作台。自擇日卜還宅昇仙之日。孫刊卜誤之。總一百二十年云云。孫刊無云云二字。名此當從孫刊作含。樞紐之神爲佐。孫刊佐誤位。都商丘濮陽。孫刊挽濮陽二字。都偃師壽一百五歲。孫刊二句互倒。都平陽在位七十年。壽一百一十八歲。孫刊前三字在歲下。帝舜有虞氏。孫刊挽帝字。入九嶷山仙去。孫刊去上有飛字。姓子居帝位都毫。孫刊挽居帝位三字。周發黃帝二十九代孫。孫刊二作一。出黃帝之後。孫刊挽之字。然後垂衣裳而天下治。後論。孫刊挽而字。若是之屬。或與雲笈七籤。帝紀文符均足正孫刊挽訛傳文。而外注文亦然。如龍翼而馬身。孫刊挽馬字。取其堅貞廉潤也。孫刊堅貞作體含。謂之啗沙吞石故也。孫刊挽吞字。地名在上谷郡。孫刊挽地名二字。一奏雲從西北起。孫刊挽從字。示不可也。孫刊示作亦。見中黃真人。孫刊挽中字。亦非止一處。孫刊非誤一。在召陵長沙也。孫刊缺也字。又張若謬廖導焉之注。有謬當作。音習廖舒氏切一。

洞及古迹。所記昭明。以地爲綱。事各附地而著。均有資考證處。一號玉陽子。寧海東牟人。爲全真派七真之一。所著別有雲光集。事迹學術。具詳劉志玄金蓮正宗。仙源像傳。李道謙七真年譜。及甘水仙源錄。然均不云撰此書。或係同時同名之人也。

太華希夷志

帝字號八。至帝字號九。

太華希夷志二卷。題登仕郎河中府知事訥齋張輅纂集補撰。前有自序。作於延祐甲寅七月。此志所述。均陳摶事。蓋采自舊文。加以編訂。較宋史及真仙通鑑。約詳數倍。卷上至徙居華山止。下卷記居華及所言休咎。然序事之中。間符論斷。兼引晦菴綱目之評。末附种放穆修李之才邵雍魏野言行。惟記魏事。注云出歸田錄。疑卷中每事均注所出。刊本削之。

金籙齋讚詠儀

鳥字號二。至鳥字號四。

金籙齋讚詠儀三卷。題通奉大夫守尙書右僕射兼中書侍郎上柱國清河郡開國公張商英奉勅編。上卷標宋太宗皇帝御製。計步虛詞十首。白鶴讚十首。大清樂二十首。中卷標宋眞宗皇帝御製。計步虛詞十首。五清樂十首。太清樂十首。白鶴讚十首。散花詞五言七言各十首。下卷標宋徽宗皇帝御製。計玉清樂十首。上清樂十首。

其家。一人姓周。其一姓裴。先後教授僑經書。周自作傳。裴作未成。裴所作樂序及周傳而別。據此文。是傳乃義山自作。所云裴君卽清寧真人。蘇子玄又卽玄洲上卿。見真誥登真隱訣諸書。隋唐志並有周季通所撰蘇君記一卷。其略見雲笈七籤。季通卽義山。與此傳問答語相出入。並有事跡可徵。雖說鄰荒渺。然新舊唐書及通志均有紫陽真人周君傳一卷。下標華嶠撰。嶠乃僑訛。蓋據後序標題。華僑事跡亦見真誥。並與後序文合。此書自藝文類聚七十八已加甄引。稱真人周君傳文。與此本首段悉同。白帖八十六所云周季通事。亦據此傳。王松年仙苑編珠。李昉太平御覽。引稱尤衆。固隋唐以前古籍。據傳文末行云。晉隆安三年太歲己亥正月七日甲子書畢。或此書竟出東晉也。張君房雲笈七籤所錄。與此本間有同異。然彼係節錄。此乃完帙。尤足珍也。

西嶽華山誌 帝字 十

西嶽華山誌一卷。題蓮峯逸士王處一編。前有泥陽劉大用序。作於大定癸卯。其述處一撰此書云。公遂取舊藏華山記一通。慮有闕遺。更閱本郡圖經。及劉向列仙等傳。有載華山事者。悉採拾而附益之。各有分位。不失其序。是處一此書。以舊藏華山記爲本。故劉序以後次以唐明皇御製序。蓋卽舊序之弁言也。誌雖一卷。然峰巒增

天禧五年輔臣集御製爲三百卷。有玉京集二十卷。王氏自注云。實錄三十。又云書目玉京集二十卷。是此書在宋。其卷帙多寡。各本不同。惟此僅六卷。則非足本甚明。彭元瑞知聖道齋讀書跋。有此書。亦云六卷。所藏當與此本同。彭云非足本。其說是也。

太上靈寶五符序

衣字號一、至衣字號三。

太上靈寶五符序三卷。不著撰人。卷上首段誌藏符得符始末。由黃帝顓頊帝嚳及大禹治水始。至吳王闔廬得包山隱書止。次記華子期遇用里先生事。次仙人挹服五方諸天氣經。次靈寶五帝官將號。次靈寶要訣。次太清五始法。次食日月精之道。次中黃道君語。卷中所記均服食各方。卷下首記各符。次皇人太上真一經諸天名。次記黃帝受天寶符文事。次誌禹言。尋繹此書之旨。蓋以大禹所藏隱書。卽黃帝嚳所得符文。亦卽華子期樂子長所受經方。故上中兩卷均列各方。下卷列符。惟上卷自華子期以下。卽非序文。據甄鸞笑道論。第十一章引五符經云。中黃道君曰。天生萬物。人爲貴也。今無也字人身包含天地。無所不法。立天子置三公九卿二十七大夫八十一元士九州百二十郡千二百縣也。膺爲天子大道君。脾爲皇后。心爲太尉。左

太清樂十首。步虛詞十首。五言散花詞十首。白鶴讚十首。據宋史商英傳。其拜尙書右僕射。在大觀四年。卒於宣和三年。則下卷徽宗二字必係後人所改題。通志有太宗真宗徽宗御製金籙齋道詞各一卷。卽係此書。宋志作太宗真宗三朝傳授讚詠儀二卷。此疑合徽宗一卷計之。然既曰三朝。或攷徽宗二字。二爲三訛。與此標題尤合。此詞三卷。雖係道場所諷。然詞藻雅麗。於宋詩尙稱佳什。又中卷七言散花詞。及下卷各詞。均爲玉音法事下所採。而靈寶濟度金書卷十所錄玉清樂諸詞。亦悉與下卷相同。蓋徽宗之詞。用者尤廣也。持以相校。各得異文數十字。法事所錄。尙有宣和續修步虛詩十三首。金書於五言散花詞以上。別有七言八首。疑亦徽宗所製。均足補此編之缺也。

宋真宗御製玉京集

官字號一。至官字號六。

宋真宗御製玉京集六卷。上四卷爲表。下二卷爲詞。卷一自謝瑞麥表以下。計二十六首。卷二自真游殿祥瑞表以下。計二十五首。卷三自謝皇子加恩表以下。計二十五首。卷四自天貺節表以下。計二十五首。卷五自謝聖祖降臨詞以下。計二十四首。卷六自爲皇子事詞以下。計二十九首。首三卷各表之首。均云嗣天子臣某誠感誠慶頓首頓首再拜上言。卷四則僅云臣某言。均係儻文。各詞亦然。據玉海二十八。謂

臂爲司徒。右臂爲司空。封八神。及臍爲九卿。珠璣今作璣樓神十二。胃神十二。三侍一神。

樓神十二。胃神十二。三侍一神。

三合爲二十七大夫。四肢神爲八十一元士。合之百二十。以法郡數也。又肺爲尙書。

府。肝爲蘭臺府。今此語具見食日月精章。笑道論十七又引五符經云。三仙王告皇

人曰。人之所以壽者。以不食五穀故也。太平御覽六百七十三引五符經云。九天靈

書封於石匱。又六百七十四引云。皇人在峨嵋山北絕山巖之下。青玉爲屋。今三條

均見下卷。惟「匱」字作「碩」，「青」字作「蒼」，穀上無「五」字，則此書卽古「五符經」。惟上卷首段爲

序。今以三卷均序文。乃標題之訛也。特御覽六百五十九。又引五符經二十四真圖。

今無其文。或亦書有缺殘。然究係六朝以前古籍。賈善翔猶龍傳五云。張魯著老君

內傳序靈寶五符序。載之石室。以書序爲魯作。當係道家相傳之說。觀此書五帝官

將號章。詳析五方帝名及方色。太清五始法章。以五藏五常配五行。並及孤虛王相。

之法。是均漢人遺說。卽出自漢季。亦未可知。故末誌黃帝受書事。卽王瓘本行記所

本。惟稍事刪易。首段誌吳王得書。亦與吳越春秋相出入。又所誌黃帝顓頊帝嚳大

禹事。悉本史記。然與今本五帝紀夏記文字多殊。如黃帝紀以征不享。此作不廷。莫伐。此作莫陵。諸侯。此

子、此作優凌。教熊羆貔虎，此作恒先。
 作、因奪常先大鴻、此作幽明之占，此作之故。
 此、教熊羆狼豹羆虎攬天。(與大字誤合)
 作、威尊水波土石、此

題見素子胡愔撰。子上當據宋志補女字。或刊本之脫也。此書明代有刊本。題五臟六腑圖說。附內景外景二經。梁邱子注本。後末有萬曆間王圻跋。具詳孫氏星衍廉石居藏書志。惟世鮮傳本。若得彼刊校此本。兼以修真十書本補此本缺句。庶幾克爲善本乎。

上清後聖道君列紀

舊字號一

上清後聖道君列紀一卷。次行題云。方諸東宮青童君傳弟子王遠游經。首述道君姓名及字。以爲立帝時人。蓋仿史傳紀體爲之。惟中多儻詞。備述受經游仙及大降各事。次爲後聖彭君傳。及道君四輔名氏。末記青童君語。以爲得仙與否。悉由骨相。惟文藻並麗綺可觀。後聖道君據道家所傳。或謂卽老君。說概荒渺無據。然此書之出。實在唐代。前知者太平經甲部。今已不存。而經抄尙在。所述與此紀多同。知此紀卽從太平經甲部節錄也。雖隋唐兩志並未著錄。然初學記二十二引後聖九玄道君列紀經云。後聖君之母。先夢立雲日月纏其形乃感而孕也。今本孕作懷。餘同。又引道君列紀云。若三元宮有琳札綠腸朱髓。又云立都丹臺有皇天金字者。今作有白。玉金字。則青肝紫絡蒼質。今作是。綾文。御覽六百六十引後聖列紀云。上清金闕後聖君。少好道樂。

黃庭內景五臟六腑補瀉圖 國字號四

黃庭內景五臟六腑補瀉圖一卷。題太白山見素子胡愔述。前有自述。末題大中二年戊辰歲。本藏修真十書。亦采此冊。稱黃庭內景五藏六府圖。下標太白山見素女胡愔撰。然詳略互殊。此本自述以後。次以總論一節。彼本在卷末。題曰五藏圖文。此無。次肺臟。獸形。心臟。鳥形。肝臟。龍形。脾臟。鳥形。腎臟。鹿形。膽腑。龜形。六圖。圖各係說。彼本說存圖亡。此無。每圖說後。首修養法。次相病法。或作想。次六氣法。次月食禁忌法。次導引法。彼文或說所標均作一條。或分相病法。下半別標治病方。又六氣法。惟膽腑圖說後標目稍殊。首修養法。次相病法。次導引法。次吐納用。末附釋音。無。次第均無亂紊。惟文較彼本似有刪節。蓋此係節本。彼據原本。而誤有省併也。據唐志所著錄。有女子胡愔黃庭內景圖一卷。崇文總目道書類有黃庭內景外景圖各一卷。均標胡愔撰。醫書類中又有黃庭內景五臟六腑圖一卷。題女子胡愔撰。宋志名亦兩見。一題黃庭內景五臟六腑圖。列神仙類。一無內景二字。列醫書類。鄭樵通志略有黃庭內景五臟六腑圖說一卷。撰人亦題胡愔。合諸家著錄觀之。總目所云內景圖。當即內景五臟六腑圖。不當析分爲二。宋志亦然。惟內景圖而外。或別有外景圖一書。今弗可考。此題補瀉圖。又

孝道吳許二真君傳

虞字號五

孝道吳許二真君傳一卷。不著撰人。所記均吳猛許遜事實。傳僅一篇。以猛事夾入遜事中。考道書記吳許事者。有許真君仙傳一卷。西山許真君八十五代錄三卷。許太史真君圖傳二卷。均見本藏。虞字號國字號。別有白玉蟾所作傳。亦列脩真十書中。然其書均成於唐後。此傳之出。適在其前。傳末云從晉元康當作寧康元年。真舉家飛昇之後。至唐元和十四年。約五百六十二年。遞代相承。四鄉百姓。聚會於觀。則此傳作於元和時。故文體絕類唐人小說。且避治爲理。避世作代。均其證也。又傳末所記許氏世系。爲他傳所無。他傳均言遜爲旌陽令。此云咸甯元年徵爲氏陽令。地迥不同。又化炭作美女。他傳均言遜試弟子。此云猛試弟子。惟遜弗染。與段成式酉陽雜俎說合。蓋說均有本。與宋人所據不同也。

太極葛仙公傳

虞字號六

太極葛仙公傳一卷。題青元觀譚嗣先造。前作朱綽序。作於丁巳二月。序言嗣先字道林。先世家丹陽於溪。其師貢惟琳號竹巖翁。得閩卑山所記仙公傳。病其弗備。竹巖既歿。道林以此書示綽。乃重加編次。爲書一卷。是此傳本屬舊籍。而重加編次。則

真。天帝玉清賜紫蕊剛丹今作玉。鳳璽得在上今作昇。上清中游太極今本下有宮字。下治諸今作十。天

封掌兆名。六百七十三引道君列紀云。若三元宮有珠今作琳。札青書者。則紫腦金今作金。

舌。此為仙相也。此句約引。六百七十六引後聖九玄道君列紀云。大陰法今作注。有死生。

有黑籙。今作錄。白簿真今作青赤。丹編簡受生先後之相次也。又引後聖君列紀云。玉

清君賜道君玉鳳璽。今本同。六百六十又引玉作丹。所引之語。並見今冊。又混元聖紀卷九要修科

儀戒律抄卷一。並引此書。亦與今本大同。則此非後出之書矣。惟御覽六百七十二

引後聖君列紀云。龜母按筆玉童結編名曰靈書紫文上經。六百七十九引後聖君

列紀云。道君命五老上真。開紫府玉笈雲錦囊。出靈書紫文上經。以付青童君。今此

紀並無斯語。或非完本。

洞玄靈寶三師記有字號二。與洞玄靈寶三師名諱狀居觀方所文同冊。

洞玄靈寶三師記。題廣成先生劉處靜撰。前有自序。末標唐龍集。庚辰中元月甲辰。

三師者。田虛應。馮惟良。應夷節也。傳體仿各史列傳為之。簡明有法。傳各有讚。趙道

一歷世真仙體道通鑑卷四十。有虛應惟良夷節三傳。即約此傳為之。夷節歿於乾

寧甲寅。處靜乃夷節門人。則甲寅為唐口口口年。

刊本有三。一爲鄭氏所自刊。板毀於火。一爲王道珪所重刊。蓋當元至正七年徐張侯三氏所序。均此本也。一爲袁靜和所刊。蓋當明永樂初年。張宇初氏所序。卽此本也。徐張侯三序均標至正丁亥。張序標永樂四年丙戌。然撰述大旨。具詳自序。上卷撮記儀式兼及符籙呪文之屬。末錄度人經靈書。中篇乃內法也。卷中卷下均爲議略。卷中爲雜論之體。卷下前半均答問。計十四條。次雜論二十則。其末四則或標名字。或標年月。其第一則云。胸中久矣。集而皮祭鍊議。則庚午歲也。第二則云。予始於儒。中於道。終於釋。又著釋氏施食心法。施食布施。幾二萬言。惟好事者。參錯詳觀之。未標越六載所南鄭思肖書。第三則均記馬行之受法事。其末云。丙子九月二十一日。正予三十六歲前辛丑初度之辰也。所南隱者書。第四則均記沈之我受書事。末標所南隱者書。蓋一爲後序。餘均成書後所增。末附沈之我跋。作於至元辛卯。沈亦鄭氏門人也。此書大旨。於鍊度各儀。以葛仙公所傳爲準。其源亦出靈寶法。然就議略兩卷尋繹之。蓋以此法爲鍊心之用。卷中之言曰。故一切事無大小。悉以至誠爲主。一念不誠。則僞。一事不成。則敗。況於鬼神之際乎。又云。孟子曰。操則存。舍則亡。其心之謂歟。行祭鍊者。宜察此語。先立至誠爲本。至誠者。无毫髮雜念。極純一之心也。又云。天尊卽是自己元神。又云。未能鍊神。安能度鬼。全仗真心內事。其符其事。乃寓我之造化耳。又云。他本祭鍊。例用科儀。只事文飾。向來苦好祭鍊。先傳得數本。皆無內事。率是取外

出綽手。今題嗣先造。非其實也。此書出自元代。與隋唐志所錄仙公傳。名同實異。然傳文之例。與賈嵩陶隱居傳略同。正文之外。別有注文。詳標各事之所出。兼以攷釋異同。至為賅博。未可以其晚出而蔑之也。末附仙公鍊丹井銘。宋南川方吳太極左仙公葛公碑。梁華陽陶隱居撰及崇寧淳祐兩封冊。並足與傳相輔。

南嶽九真人傳

虞字八

南嶽九真人傳一卷。題奉仕郎致仕騎都尉賜緋魚袋廖僈撰。僈為宋人。前有自序。不標年月。略言道士歐陽道隆家藏道書。惟南嶽九仙傳存。余疾索之。削其敘說稠疊者。十有一處。正其字體謬誤者。三十有一。又校升舉年月不同者四。取舊碑為定。是此傳本係古籍。惟訂正出自廖氏九真人者。陳興明施存尹道全徐靈期陳慧度張雲要張始珍王靈輿鄧郁之也。李冲昭南嶽小錄。亦有前代九真傳。與此多同。

太極祭鍊內法

此字號一、至
此字號三。

太極祭鍊內法三卷

題三外老夫鄭所南編集。中下兩卷均標太極祭鍊內法議略。上卷書名題太極祭鍊內法。鄭所南集。卷上鄭所南集。五字。蓋就內法推演之。當在次行。中下兩卷均標太極祭鍊內法議略。卷第幾。次行。標三字。

外老夫鄭所南
編集。今從之。

前有張宇初徐善政張遜侯以正四序。及自序。據諸序觀之。知此書

道譜源流圖

謹按雲隱呂律師所纂原本以

玄玄皇帝爲道祖。以純陽帝君爲道宗。今仍之。

道祖

玄玄皇帝

金闕帝君

東華帝君

正陽帝君

純陽帝君

姓李名耳字

卽周朝函谷

姓李名亞字

姓鍾名權

姓呂名巖字

伯陽隱老聃

關令尹喜受

元陽號小童

字雲房號正

洞賓號純陽

什周爲柱下

道經著關

君春秋時人

陽又號都散

子唐朝進士

史唐朝追崇

尹子書元朝

元朝勅封全

漢西漢時人

元朝勅封純

廟號世祖立

追封金闕帝

真大教主東

元朝勅封正

陽演政警化

玄皇帝法錄

君道書稱尹

華紫府輔元

陽開悟傳道

孚佑帝君嘉

稱太上老君

真人法錄稱

立極少陽帝

通微帝君

慶五年奉旨

金闕後聖降

君法錄稱鐵

師元陽上帝

加封變元贊

生天尊

世稱鐵拐李

祖師

散典

烝想外境者。以訛傳訛。誤人多矣。又云心之廣大。渺無邊際。與大道周流於無窮無礙之天。豈可短智狹量以自小之。一日克復禮。天下歸仁焉。當剖破藩籬作大家看。或使一夫向隅而不被其澤。則吾仁亦闕然耳。卷下之言曰。我之祭鍊。專主於深靜之域。開自己泰定之天。又云萬物紛紜。悉從心出。又云心真則物妙。心偽則物壞。心正境亦正。心變境亦變。又云世人信符咒。信外物。信華飾。却不信自己之天理。合觀所言論心。論仁。並與心史他篇相合。卽張宇初序所云。首主於誠也。豈得以懺儀之屬例之哉。要之。北宋之後。道家之書。漸顯直指本心之理。北有七真諸語錄。南有鄭氏之書。派別雖異。其意或相近也。

黃帝太乙八門入式訣

五字號八

黃帝太乙八門入式訣三卷。同冊不著撰人。所述均九宮之法。以爲黃帝受之玉女。說雖依託。然孤虛王相之說。與史記龜策傳多合。則此書或出唐宋前。本藏五字號。別有黃帝太乙八門入式秘訣一卷。黃帝太乙八門逆順生死訣一卷。與此略同。亦術數書之近古者也。

道宗

純陽帝君

正一天師

姓張名道陵。爲漢留侯張良七世孫。先獲黃帝九種丹書。後遇老君於蜀郡之玉局。受盟成。品法錄全。成上
證雷靈。秦省都天大法主。六合無窮高明大帝。封號正一輔元神化靜應顯佑真君。道傳其子衡。子子相傳。
爲正一派。居江西龍虎山。

柳真君

名榮。字飛卿。晉代人。至唐朝得度。後封
宏教真君。

韓真君

昌黎伯之姪。名湘。元朝封宏教真君。

陳真君

名七子。後唐時得度者。世稱藍采和。元
朝封宏教真君。

曹真君

宋之外戚。名臣曹彬之孫。世稱曹國舅。
元朝封宏教真君。

何仙姑

本男子。姓徐。名增臣。嘗出定。家人殮其
屍。及返。適有何氏女新死。遂附焉。後得
度。去。世人稱何仙姑。元朝封元君。

太極仙翁

姓葛名玄字
季先東漢時
人法錄稱雷
露元省天樞
上相東太
極左宮仙翁
靈恩廣救慈
悲大帝世稱
老葛仙翁

鄭真人

名思遠東漢
時人法錄稱
思遠鄭真人

抱朴子

姓葛名洪字
稚川號抱朴
子為太極仙
翁之姪孫世
稱小葛仙翁
著有抱朴子

西華帝君

姓王名融字
玄甫春秋時
人元朝勅封
帝君

果老仙師

姓張名果號
果老唐元宗
朝授銀青光
祿大夫
後遊恒山

南華莊子

名周書為楚
國漆園吏著
有南華經

定、復遺其十 八大弟子、分 十八路以招 撫天下流民、 全生安堵皇 帝乃追封其 傳道師五代、 皆加崇帝君 號、勅封長春 為長春全德 神化明應主 教真君、稱以 儒仙、命主全 真道教、開龍 門正宗派、並 封其同學者 六人、其十八 大弟子皆以 招撫功、賜封 號、爵六宗師、	字靈密付之、 使日後流傳 戒法、為龍門 正宗第一代 律師、	宋大宗師 名道安、賜號太元、	尹大宗師 名志平、賜號清和、	孫大宗師 名志堅、賜號太素、	夏大宗師 名志誠、賜號守一、	宋大宗師 名得方、賜號太玄、	王大宗師 名志明、賜號清真、
---	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

海蟾帝君

姓劉名操。字平叔。號紫陽。北宋時人。著悟真篇。雍正十一年。奉勅賜號。神仙。帝君是為南宗啟教祖師。

重陽帝君

姓王名嘉號重陽。又號雲風。南宋時人。元世祖時勅封重陽全真開化輔極帝君。是為北宗。

紫陽真人

姓張名伯端。字平叔。號紫陽。北宋時人。著悟真篇。雍正十一年。奉勅賜號。神仙。

長春帝君

姓邱名處機。字通密。山東文登縣人。重陽帝君授以至道。潛修龍門山。後應元世祖皇帝三聘。出山。一宵止殺。天下初

杏林真人

姓石名泰。字得之。號杏林。亦宋時人。

趙大宗師

名道堅。號虛靜。南陽新野人。勅封混元宗師。真君傳以心印衣鉢。付三大戒。并以元世祖皇帝命開龍門派。御賜二十

紫賢和尚

姓薛名道光。號紫賢。初為僧。與紫陽真人友。後遇石杏林真人。乃授以道。

陳泥丸祖師

名楠。字南木。號泥丸。一號翠虛翁。宋朝人。著有翠虛篇。

白紫清真人

本姓葛名長庚。後繼海南白氏名玉蟾。封紫清真人。著有詩文全集。行世。以上張石

雷紫元真人

名元長。亦宋時人。

鞠九思

沙道路

彭鶴林祖師

名紀。字鶴林。宋末時人。啟細林正宗。

何大宗師

名志清。賜號明真。

楊大宗師

名志靜。賜號明遠。

潘大宗師

名德冲。賜號冲和。

長生真君

姓劉。名處元。號長生。封長生輔化宗元。

明德真君。開隨山正宗。

長真真君

姓譚。名處端。封長真凝神元靜繼德真。

君。開南無正宗。

丹陽真君

姓馬。名鈺。封丹陽抱一無爲普化真君。

開遇仙正宗。

太古真君

姓郝。名太古。封太古廣甯通玄妙極真。

真君成道後、
奉勅供奉其
像。乾隆年間、
高宗純皇帝
御題聯句、
曰、萬古長生、
不用餐霞求
秘訣。一言止
殺。始知濟世
有奇功。

于大宗師

名志可。賜號光緒。

張大宗師

名志素。賜號冲和。

鞠大宗師

名志國。賜號抱朴。

李大宗師

名志常。賜號崇真。

鄭大宗師

名志修。賜號光啟。

張大宗師

名志遠。賜號養神。

孟大宗師

名志穩。賜號教化。

綦大宗師

名志玄。賜號洞明。

道學指南

損損齋主人編纂

余十餘歲時閱先正事略至十九卷朱文正公（諱珪）曰：吾三十九歲夜坐，忽腹間自暖，由脊上貫頂，甘液自顎下注，由是流轉，至老不絕，乃知朱子注參同契非空言也。云云。明末成驚法師所著紀夢編年（在嶺南遺書內）曰：偶從東家席上，遇一異人，來自燕京，衆皆稱爲張仙者，多默少語。是夜同宿室中，對榻滅燭就寢，異人兀坐面壁，不交一言。坐至子半，榻中耿耿有光，未幾，光洞屋極，急起視之，異人偏體毫髮，放光四射。予固知其非常，坐以待旦。雞初鳴，光復攝入，如平時。晨起，就榻拜請其術，異人笑而不答。少頃，乃云：幸汝弗予驚也。驚則予與汝皆死矣。予聞而悚然云云。余始知靜坐之功效，確有不可思議者。於是求古今來所有之道書讀之。初閱時，零亂無緒，不能得其門徑。久之，若有所悟，願以一隙之明，公諸同好。學道者其庶知所從事乎。

第一章 靈魂不滅之證據

普通人每以爲人死之後，一切斷滅，無所謂靈魂，無所謂因果也。而不知確有靈魂之證據在。

民國十一年四月四號上海新申報曰：近有湖南辰沅征收局長陳承經君，投書本館，所述冤魂附體一事頗奇。爰錄之以供靈魂學家之研究。陳函云：鄙人於去年陰曆四月間，由滬返湘，寓天樂居。

道學指南

第一章 靈魂不滅之證據

守一子校正本

君。開華山正宗。

玉陽真君

姓王名處一。封玉陽體元廣慈普度真君。開嵩山正宗。

清淨元君

爲馬丹陽真君之妻。孫氏名不二。勅封清淨淵真玄虛順化元君。開女真清淨正宗。

以上邱劉譚馬郝王孫七宗。爲北宗七真。

劉仙姑

宏濟真君

姓程名濟。明建文朝臣。

此旅館無人阻攔。是以進來。鄙人說我與你代爲函知府上。並雲南趙友。雙掛號交郵寄去。請你同信回家。如何。當購燒錫紙幣三百元。仲聲言謝謝而去。敝內斯時亦醒。問以前事。謂諸事不知。但如睡覺。此爲鄙人親見之事。而敝內係南京人。忽能說黃陂話。尤爲奇異也。云云。

又廣州天民報曰。老城百靈街七十八號張少田之妹張葆峻。前在陽江充當教員。本月十八日因暑假旋省。於登岸時。失足落水。致遭溺斃。昨張少田於晚膳後。與家人共坐談天。其妾因微覺腹痛。臥於廳旁。忽然起立。神色大異。呼少田曰。十四哥。此番汝之負擔重了。少田以彼突如其來。以掌攔之。其妾云。六哥何故攔我。我十五姑也。少田察其語言舉動。確與亡妹無異。乃坐而與談。述家事。及遇難情形甚悉。并託少田照料其生母。口吻與生人無異。由六時至七時。即聲言欲去。少田復挽留談話。迨九句鐘時。又云去。其妾始蘇。事後張少田對人謂。吾素不信鬼。今則不能不信云。又曰。昨報載百靈街七十八號張少田。與亡妹談話事。頗屬異聞。記者昨探悉其事甚詳。特錄之以供說靈魂學者之研究。查張妹出嫁李姓。于歸一載。即喪所天。茹苦含辛。時逾十載。平昔勤儉持家。數年來操作女紅。積資千金。去歲在女子師範學校講習科畢業。被聘充陽江小學校教員。暑假旋省。墮水溺斃。當張妹靈魂附著張妾身上時。語少田曰。我本欲早來。因悉兄害怕。故俟今日人多始到。蓋是日少田壽辰。親友皆到也。又曰。我三點鐘即來。因門外有所阻隔。後隨十六弟始得進來。少田問其何故不俟暑假始返。致遭此變。張妹曰。此亦定數。我在學校。似有許多人相邀。心旌搖搖。故急急啓程。

旅館三十五號。至去年十月二十九日。奉委辰沅釐金局長。髮妻陳孫漢玉。於今年正月十八日。由滬來湘。二月二十日下午六時。因家事相口角。敵內氣苦大哭。踣地不起。扶上臥牀後。登時糊說亂道。口稱他是仲鳳濟。號子儀。追殺姓陶的到此。（因在陰間告狀。說出是姓陶者刺殺。此人專做刺客。已故。）并云是湖北黃陂人。鄙人見此情形。知其中必有冤枉。允即代爲伸雪。並持紙筆。一一錄其所言如下。仲附敵內之身說。他是黃陂人。家住黃陂縣東鄉過河張家村。門口有三大槐樹。一大石頭。家有老母。並有伯伯。有田有屋。有妻妾三人。姓周。姓許。姓魏。有四個少爺。名大獅。二獅。三獅。四獅。最大的十四歲。有兩位小姐。本身今年四十七歲。從前帶兵至統領。去年想到雲南。家中太太均不叫去。他自己要去。故此祇怨自己。往雲南後。住在把兄弟家中。把兄弟姓趙名洪笙。在省下海巷。開又生昌洋貨店。（又云趙友。至今不知仲往何處。似在找尋。他的物件。仍存趙友處。）於去年九月二十四晚七八時。同吳督隊官洪買辦三人。在省城鳳舞閣酒館內吃酒。（吳督隊係劉營長之部下。紮省城。與他係初交。洪買辦並不相識。亦不知何洋行。乃吳君紹介。）將他灌醉後。兇手即將他左膀砍下至死。現在尸首放雲南西城外烏梅山下。乃白棺材未漆。立有牌子上。寫仲鳳濟三大字。（因將仲身上之名片取去照寫的。）說畢。又云因鄙人心地好。故此今日尙得附在尊嫂身上說話。但狠覺對不起。旋問你既心地好。靈魂不死。何不回家托夢。他說不好意思。對不住祖宗。又問何不託夢與趙友。他說當晚往他家。因把門太狠。故不得進去。此次追殺姓陶的。路過湖南省城。見

家人問其汝媳何日育子。（時尙未有孕）答言來年四月。必產一兒。明年果然。（案育子之事。本不可強爲。且年月又相符合。抑鬼能先知者乎。）嘉興許新民說。

金陵副都統某僕夜如廁。欲還。見一藍袍人當門阻。以爲同伴戲之也。揮之使去。其人曰。某非人。乃鬼也。某大驚欲號。鬼以手扼其吭。曰。負我見大人。便無汝事。否則扼殺汝。某懼而負之。殊不覺重。都統方與其妾坐談。見某大詫。方欲呵問。某忽作山西人聲。口曰。爾非咱無以有今日。一日富貴。竟不認識咱了。可憐咱千里遠來。不與一見。還要驅逐咱出境。致氣死店中。不與棺殮。也還罷了。怎麼一串黃錢。也不與咱燒燒。一杯燒酒。也不與咱喝喝。我要到陰司告你。償我命來。都統心知某爲冤魂所附。便喝令家僮用馬鞭擊之。某大叫曰。打得好。打得好。咱猶念交情。不來告你。你今不追悔。還如此仗勢打人。咱便去告你。明日再見。其妾知其事。在旁苦勸。並爲焚楮幣跪求恕免。某曰。姨太太是好人。若大人如此看待。咱便沒的說。現在咱也顧不得許多了。要打官司。要打官司。言畢。倒地氣絕。久之始甦。云負鬼時。實欲負之出外。不覺竟至上房。其後事曹然不知。惟痛楚難禁耳。明日下午。都統令親兵執槍環之。並使人繫某於室。禁不得出。至二鼓。其乳嫗忽倒地。口吐白沫。跪其妾前。曰。謝姨太太費心。可惜未寫我名。錢都被南蠻子搶去了。土地也拿去不少。咱無憑據。不能爭執。好在我狀已告准。不需費用。即刻要過堂了。都統方喝打未絕。忽謂其妾曰。差役果來。取我衣冠來。已而手作撐拒狀。遽仆地死矣。時許仙屏丈爲布政使。憫其到任甫三月即死。屬首縣爲經紀其喪。並捐俸

我登岸時。不過爲雨遮所絆。豈意竟至失足落水。後見有十三人互以麻繩相牽縛。得吾夫來救。將繩割斷。吾屍始得上浮。否則沈沒不知何日。並云。吾歸時。帶有毫銀九十元。以四十元存貯衣箱。身懷三十元。手握廿元。其手握之銀。落水後。即失去。袋中之三十元。則爲水手打撈時所取。其存貯衣箱之款。則爲某同事之父所取。伊父並將帶回粉絲取去一半。故交來僅得數札。吾他日定必向其索還銀物。少田問其在學校尙有多少薪金。張妹沉吟良久。乃曰。大約二十六元有零。吾尙有港紙百餘元。存在某友處。友極誠實。得悉吾死耗。定即將銀送來。可不必函索。問其何日托生。張妹曰。三年後。懇兄超幽。吾即覓人相替。言畢乃去。翌日校役送銀來。核之。其數適符云。

民國五年十月間。嘉興北門大街文翰齋表畫店。店主徐達齋。有親屬唐四寶者。年十四歲。今年大約係十九歲。病在伊家。一夜。病人頓發異聲。喚達齋來。詢之。乃達齋故事也。生前有烟癖。開口即欲吸烟。連吸寸長之鴉片三四筒。轉即討飯吃。二大碗。並責備達齋忘恩負義。種種恩愛不捨之情。斯時養真山人在旁診治。親見情形。因特誌之。

己未七月底。嘉興北門外石橋街沈哲明妻。其翁沈覺誠附身。侃侃而談家務事。其間有數事可以證明其真確無疑者。(一)他說吾妻之六斤四兩收到矣。(案禾中風俗死後必燒六斤四兩錫箔。但覺誠妻之燒六斤四兩。無人知之。)(二)他說親家母之病必能痊愈。(案他之親家母爲張雄伯母。住嘉興太平橋。時病甚劇。中西醫悉束手。後竟自愈。惟兩手則麻痺而不能運動矣。)(三)

洪窘急飛馳。而鬼步甚大。勢將追及。幸爲街棚所阻。鬼俯過甚艱。洪急入夷山書院。時監院劉某已睡。洪直入其齋。便坐臥榻上。目瞪神呆。劉僕訝之。呼劉出視。劉甫至榻前。洪躍起大呼曰。我等保護洪大人來此。良不易。請賞酒錢。我等去矣。劉知洪爲鬼迷。即問以汝等何人。保護洪大人何故。洪曰。我名王振芳。渠名劉義。現在王爺殿下當班頭。適見洪大人酒醉獨行。恐爲野鬼所擾。故護送至此。不賞錢。我等不走。問王爺爲誰。鬼曰。顯聖王誰不知耶。蓋俗呼城隍爲顯聖王云。劉曰。爾等所需。不過冥楮。此甚易辦。且須稟王爺。令知爾等當差勤奮。當益加犒賞也。即取紙書而讀之曰。今有鬼役。夜入書房。一名劉義。一王振芳。問所從至。曰。顯聖王。影賜洪某。懾懾在牀。勒索酒錢。勢甚凶強。爲市冥楮。爲冥酒漿。神其鑒之。勿俾猖狂。讀畢欲焚之。洪急搖手曰。勿焚。勿焚。我等去矣。言畢睡去。天明始醒。具述其遇鬼事。問以鬼語。了不自知。但覺到劉齋中。便昏迷不醒云。此則餓鬼假冒陰差耳。人間胥役慣詐鄉愚。不料鬼亦如之。劉性鄙吝。善訛詐。汴俗所謂藍袍大王者也。人皆鄙而惡之。此鬼不知。竟思詐其財。可謂糊塗鬼矣。（然犀錄上）

污穢厨竈之報

順治初年。崑山唐順泉。其父已死十三年矣。一夕。魂忽歸家。附其第三媳云。余今已爲金神寧濟侯從者。頗知冥間事。余家無大罪。止以汝母及童男少女或傾溺器或大小便不洗手輒卽上竈。竈神每於月晦之日上告天曹。故特降茲合家疫症。猶幸修醮。少解其怒。然污穢竈間之咎。俱係汝母承

助其家人。蓋某爲筆帖式時。窘甚。有山西票莊某夥與交善。時時助以貲。十餘年累數千金。某不能償。夥又移他款代償之。既某放外官。夥往索。仍不還。事爲莊主所知。逐夥出號。自此無衣食計。某升蒞金陵。夥自京來見。求一瞰飯地。某絕不爲通。遂抑鬱死。不料其鬼靈異乃爾。書之以爲負心者戒。

（然犀錄中）

長白靈中堂蒞薨後。方首七誦經。公子忽仆於地。扶起。正坐大言曰。我回來了。速請趙老爺來。趙老爺者。工部主事趙亮熙。公得意門生。其家託辦喪事者也。適陪客坐。急趨而入。公子舉手爲禮。旋呼茶讓坐。瞪目言曰。我去甫七日。家中已鬧得不成事了。卽如喪事。奴輩某於某事賺錢若干。某某合分錢若干。我俱知之。若非老弟諸事費心。不避嫌怨。更不知鬧到何等光景。我感激無地。故來道謝。以後更求遇事招呼。古人云。一死一生。乃見交情。老弟古道照人。必不虛我所囑也。趙唯唯。但請放心。又連說拜託拜託而去。公子遂閉目酣眠。問其所言。恰不記憶。但覺涼氣襲人。便不省人事云。當時觀者如堵。凡識中堂者。皆云其聲音動作。無不宛肖生前。亦可異也。記新五代史記李某死後作語。與此相類。時人嘲之。謂生不能言。死後作語。乃知奇事亦無獨有偶如此。（然犀錄中）

洪子揚隨其兄惺蓮大令。居汴之小紙坊街。夜飲醉歸。行至吳勝角。忽見前有黑白布兩幅。空中挂下。搖曳不定。心念時已三更。豈染坊懸布。尙未收耶。行距數武。偶一仰視。見二鬼矗立街心。頭大如五石瓊。一面如墨。一青面獠牙。狀尤獍惡。洪大窘。不敢徑過。乃折向大紙坊街而行。二鬼隨踵其後。

知其初次入都。異而詰之。洪乃具言所夢。尋至其處。果如所言。几筵尙設。後停一棺。視其前和題曰。陶安人之柩。僧云。是城內陶姓之婦。年二十四。以產難卒。停此三十餘年矣。衆譁謂洪乃陶之後身。洪亦愴然。自謂事機已泄。當不復夢。既歸。夢復如前。又五年。至光緒戊寅八月二十日。又夢至其處。飲啖甫畢。忽烈火燒身。撲之不滅。雖不覺痛苦。而熱不可耐。大呼而醒。異之。遂從此不復夢。又二年。引見入都。特如寺訪之。寺僧云。陶氏漸貧。無力還松。乃火之。而攜其骨歸。叩其年月。卽洪夢火焚之日也。(然犀錄中)

老僕宋升。久病臥榻。其同儕焦凱者。晨往問疾。遙見升負手門外。凱喜呼曰。兄病愈邪。升掉首似無聞見。乃急趨至前。相去數武。歛然而滅。入室視之。升固猶在牀褥也。知其不祥。不敢告升。升竟不起。(然犀錄下)

業師劉莘農先生之子。年十八。病死將斂矣。忽張目曰。適往看新宅甚好。但西南角有一隙。下雨恐不免屋漏奈何。又人家門上皆寫壽字。我獨畫荷花何邪。言畢又死。視其棺。果有蟲蛀一孔如鍼。而前和畫蓮焉。(然犀錄下)

洪惺邇大令妻病。守之不寐數日夕矣。薄暮。偶至書舍。僮而假寐。既寤。有單衾覆焉。以爲僕爲之也。入視其妻。睡亦甫覺。妻曰。適夢至書室。見君和衣臥。恐君受寒。欲以被覆。而被重不可舉。乃以單衾覆君而歸。洪聞之大驚。知其生魂已出舍。必不起矣。至夜三鼓。洪方坐病榻旁。妻曰。有一人來看我。

當止有兩月在世矣。至期果然。（果報聞見錄）

第二章 離魂

嘉善黃凱鈞先生曰：古禮於人初亡時，持死者之衣，升屋北面而招呼其魂，曰：「皋某復。」此招魂之禮也。古用於初歿。今世俗用於病時，謂病者爲失喜，謂呼者爲叫喜，喜卽魂也。唐人亦有招生魂之說。可知確有其事。猶憶舊居一園，丁顧某年五十餘，園有桑樹數百株，顧於中司削草鋤地，搜剔蛀蟲之事。一日忽頭疼身熱不食，而譫語。時有竈養一人，爲進茶湯，聞其恍惚語云：「我在一高峯，下臨絕壑，恐身墮必死。因憶外園果有一濃積，有小水，旁有石柱，卽籬椿也。急持伊布衫一件，往呼其名。恰有一蜘蛛踰跼石上，卽以布衫裹之，復呼同歸者再。連蟲及衫覆於顧體，又慰數語而退。少頃，顧已下牀要粥食矣。此事予所目覩。凡人魂藏於肝，魄附於肺，蓋因老弱之輩，肝血不足，則魂亦不強，易離其舍而病焉。魂返頃刻可愈。又在招呼有法耳。故叫喜一種，亦不可固執爲無。（遺睡雜言）

洪惺蘧大令，幼時夢至一寺，浮圖高矗，殿閣莊嚴。寺後土山迤邐，竹樹翳然。登眺久之，西達一院落，正室三楹，檐前懸紗燈四盞，已黯敝。中堂几筵，肆設有饌甚豐。洪正覺腹饑，卽據上坐，恣意大嚼。恍惚似抱一嬰兒者，啖畢而寤，腹爲之果。自五六歲至二十餘，每屆令節，及清明中元，必一夢焉。歷歷不爽。同治癸酉，應京兆試，同人邀飲於西山某寺，經過塔院，恍如舊遊。俄憶夢中所至，卽此寺也。乃問寺僧曰：「後有土山，山之西有一院落否？」僧曰：「有之。」洪曰：「檐前紗燈尙存乎？」僧以爲洪曾來也。同人

僧主之。至今猶爾。（然犀錄下）

福州侯官舉廩生杜成錦。家貧。居府學公廨。夙有文名。甲子秋。有泉州父子二生同來赴試。初八日。其父病。不能入場。其子初十日早出闕。父謂曰。我今年頭場文字甚得意。但可惜爲他人作嫁衣裳耳。子問其故。父口誦七藝題目無訛。子駭問曰。豈父夢中神識所構。所謂他人者。何也。父曰。我爲一吏引入號舍。與杜名成錦者同坐。杜之七篇。乃我作也。我授汝七破。可覓其人問之。且其人今科應中二十六名。亦可預報之。我窮乏老儒。倘渠能資我歸費。且日後富貴。我父子亦有所望矣。其子果還覓得之。其窮相等。語之以故。且報名次。杜亦不信。後示以七破。杜乃恍然。及放榜。果二十六名。（述異記下）

借屍還魂 附

光緒壬午六月。開封暑甚。死者甚衆。王少崖丈家僮劉隆兒。年十六。中喝猝斃。將殮矣。忽張目視其父母曰。爾等皆何人。此何處。我何在此耶。遽下榻欲去。家人謂其再生昏瞽。拒不使出。以藥餌之。隆曰。我趙鐵椎。適出賣瓜。偶然跌倒。喫藥何爲。我出已久。父母不知如何念我。爾等攔我何耶。遂奪門而出。步履輕捷。若無病者。劉叟知有借屍還魂事。屢履隨之。至西門外瓜棚中。見一翁一媼。撫子屍而哭。隆入。直跪其前曰。兒歸矣。父母勿哭。舉頭見屍。詫曰。我在此。何又一我耶。翁媼見而怪之。聽其聲。良是已兒。而貌迥異。癡立不解。隆曰。父命我擔瓜入市。甫行里許。忽覺頭暈。倒於路旁。此午前事。

畏君不敢入。請暫出避之。洪知是鬼役來。堅坐不動。妻大怒。搥牀促之去。洪甫出。其弟在外室。見二矮人入戶去。俄而其妻氣絕。(然犀錄下)

京師宣武門外菜市口。爲刑人之所。故事中元延僧爲孟蘭會於此。其主壇僧於瑜珈施食時。往往被鬼擊跌壇下。不能終事。嗣後闍黎視若畏途。無敢應此舉者。康熙中有異僧挂單長椿寺。不食蔬穀。日夕惟飲清水一盂。時人謂之水齋和尚。米太史漢鑒有碑記之今猶存寺中衆謂其道行清高。延主此席。誦至召亡

時。覺陰風颯起。繞壇而旋。彷彿陰靈來就飲食。畢事。天朗月明。羣情悅喜。時有賣餛飩周叟者。在虎坊橋。方倚擔假寐。忽見其亡友王二來曰。金身羅漢方在菜市口施食。盍往觀乎。周恍惚忘其已死。欣然隨往。既至。果見一僧遍體金光。當壇而坐。護法神以千百計。圍繞恭敬。案前羅列餛飩。餌之屬。高如山阜。苾芴撲鼻。壇高數丈。其下廣筵肆設。貴賤座位。以次而殺。蟒玉貂蟬者。在壇左右焉。醫夏畦輩。或席地坐啖。旁有圍幕。可容千人。則婦女進食處也。周見食物欲啖。而其友阻之甚力。云君猶未至食此物時。竊取一餛飩首食之。到口如嚼虛空。餛飩首大可二斤。炙手可熱。乃懷之而歸。既至。擔次。其友追及曰。餛飩首君不可食。懷之何益。與我可作百日糧也。周至此方悟其死。即啐曰。汝死久矣。那得來此。友笑曰。吾不死。安用鬼餛飩耶。周大驚而寤。急至菜市口。驗其真僞。時經壇將撤。遊侶漸稀。其鋪設與尋常孟蘭會等耳。出其餛飩首。與衆觀之。大如胡桃。即施食物也。對衆具述所夢。無不駭異。明日至寺拜金身羅漢者。門限爲穿。和尚厭之。飛錫去。不知所往。自此菜市口孟蘭會。必以長椿寺

王者坐閣子上。顧左右。請二姑娘來。卽見一淡妝女子。神氣清穆。手抱一貓。冉冉自閣子後出。未下階。望見我曰。非此人也。遂復冉冉而入。王者大怒。謂公人何得誤攝人。命大杖百。公人呼號乞恩。我因再拜曰。余輩陽間辦公事。亦不能無無心之誤。願大王恕之。王者色霽。命公人好好送還。公人殷懃應諾。或左之。或右之。導我以行。地亦不熱。俄頃。還臥榻上。非大奇事耶。因戲謂山東邢司馬曰。竹菴。爾我前後家相近。得毋爾有風流案。誤到我處乎。邢聞言。怛然而驚。朝珠忽斷。強坐許時。辭去。次日。人報邢大老爺仙逝矣。談異三。

楊秋嵐大令維藩。年十二三時。隨其尊公竹圃方伯。寓於京師。一日。燈下倦讀。隱几而臥。忽見一人立於前曰。請老爺入署辦公事。疑部中來請方伯者。答以老爺在上房。汝自往請。來人再言。又厲聲告之。來人笑曰。實請君進署耳。秋嵐曰。我有何署。爾勿妄言。口雖辭之。已不覺身隨之去。及門。有肩輿在。私訝都中安得有此姑乘之。少頃。至一官廨。直入後閣。旁一司閤。作本朝裝束。曰。楊老爺來耶。請花廳坐。隨抱卷宗一束。至高尺許。曰。主人有事。不及相晤。此卷請先一閱。自念未諳律例。署視之。又請細閱。閱方畢。忽報主人出見。一古衣冠人。體甚魁偉。謂之曰。頃奉上帝命。此數案令子審理。堂前伺候已久。請速升座。出則差役等等。一如陽世。案六七十起。頃刻剖決。惟餘一案。書吏謂此案須檢驗。今日已遲。請明日往勘。仍命輿送回。及醒。天已將明。自顧身在塾師榻上。方自驚駭。而太夫人倉皇出視矣。蓋已終夜昏睡。呼之不醒也。遂具以入冥事告。太夫人憂之。次日。不令入塾。而更與作

兒醒乃在城內人家榻上。頃始歸來。父母俱不識我何耶。劉叟入見趙翁。以已兒惜屍還魂事告之。翁乃悟。泣曰。兒午前已死。既能復生。兒屍在此。何必借他人軀殼耶。劉叟乃取鏡與之。使照已容。隆乃頓悟。亦泣曰。我不知何以生。何頃刻間便變成如此面目耶。於是劉趙各爭爲己子。人不能決。鳴之於官。官以其貌斷歸劉。而令兩家各爲娶婦。生子各承宗祀。事乃已。隆兒雖歸劉。猶時時竊錢遺其父母云。（然犀錄下）

第三章 入冥

民國十年九月十九號上海中華新報曰。榆樹台東北新發堡孫耀之妻田氏。於去歲患寒病月餘。死去多時。忽然復活。據言陰司衙役傳伊至監獄前。見大木柵內囚犯甚夥。皆帶枷鎖。柵外柱前鎖一老翁。披髮跣足。身披敝羊裘。乃房東楊叟。方欲問何時至此。忽來一人。驚問役曰。傳票中無田氏。何故妄拘。速送伊歸。田氏亦識此人。係同村早死之王某也。但此時楊叟無恙。猶屢視田氏之病。甫及二旬。而楊叟果披髮跣足。覆敝羊裘而死於牀中矣。

南河盛時。廳員以菊部觴客。固其常也。于湘山昌進。某日宴客。笙歌方沸。客有唐君名翰題者。方爲某廳幕友。家於河上。語四座曰。昨晚一奇事。我方欹枕吸洋煙。恍惚有二公人持票來喚。我方欲辭。已不覺身之隨之矣。既行。入一長巷。覺地熱如火。默念此非人境。幸素持心經。極力誦之。地乃漸涼。二公人顧笑曰。平日不修行。到此時誦經。何益也。已而至一地。若人間大官府。三進及雷。羽衛森然。

衣斂我乃此間酷寒。一至秋深。即陰風砭骨。苦痛不可言狀。爺寄語老父。糊一棉衣燒之。則白骨銜恩矣。竺僧諾之。未幾。至已門外。有車馬在焉。老海識其僕夫曰。此楊仲和車馬。必君家延伊來視疾也。隨以手拍竺僧肩曰。速入。吾去矣。竺僧遽如夢醒。張目果見仲和在榻前。方以大承氣湯灌之。時已七日不更衣。(大便也)若死者三日矣。惟方寸微溫。故未殮。至是更衣而愈。仲和爲善相人。遇公布政之曾孫。醫亦家學。自此醫名更噪。竺僧愈後。詢之老海之子。果有杖斃盜牛劉三禿事。覓其家恤以十五千。拴兒家貧甚。竺僧爲買衣焚之。招兒者。其妻小名也。憶舅言。恒惴惴而祕不語人。未幾其妻竟死。(然犀錄下)

先大夫督閩時。有候補同知沈某。以生人爲冥官幕僚。唐聽泉貳尹與交善。云沈在冥職甚崇。治事以夜往。或至午不寤。則事必殷繁。且能攜生人同往。但不肯言所治何事耳。余時年少好奇。囑唐見沈。浼其攜往。唐見沈述余意。沈曰。如果欲往。公尚可。李公子必不可。明日當以丑往辰歸。請宿於別室。屆時當遣人奉迓也。唐以告余。意猶忐忑。余亟從與其往。藉知鬼神之情狀。以證眞僞。唐諾之。明夜獨宿書齋。夜三鼓。不成寐。聞几上自鳴鐘鐸然一響。即見一青衣立榻前。曰。沈爺命來邀公。已以輿來矣。唐隨之出。門外果有肩輿甚華。二人舁之。將登輿。青衣出黑紗一幅。屬蒙面。云凡生魂入冥。並須蒙此。以爲識別。公見行人有面紗者。皆生人服役者也。行數武。即衢巷不復能識。而繁盛不減南臺。南臺爲閩省南門外最繁盛之地。長十里。熙來攘往者。亦與陽世無異。果有蒙面紗者。但百不得一耳。俄至一署。畫戟

葉子戲以散亂之。二鼓後，忽又倦臥。迎迓如初。至臍中，吏卽傳呼出城。城外陰風慘慘，數十里，至屍場。作地保威備，開棺檢驗，傷痕儼然。鎖兇手回署。吏又請明日來審。次夜又往，一訊而服。冥官出曰：子事畢，可回矣。自後遂不復夢。此案情節，並兇手苦主姓名，秋嵐先能歷歷言之。後皆忘失。惟記兇手姓張，爲毆斃之案云。此其哲嗣小秋觀爲余言者。（談異二）

余友王竺僧大令，其母夫人夢天竺老僧入室而君生，故以爲字。年十八，娶其舅女爲室。光緒二十八年，竺僧需次大梁。是年十月，夫婦同病傷寒。竺僧尤劇。晉晉中至一大宅，棟宇甚華。客室中有客七八人，方爲葉子戲。竺僧視之，其亡友馮老海韓筱春張孟則三大令皆在座。韓見竺僧來，大喜讓坐。指老海曰：我牌運不濟，遂令豎子成名。君來大好，請爲我光復故物。竺僧亦好是戲，忘其已死，方拈葉子欲入座。忽見其舅戴絨冠，披羊裘，踉蹌來，見之驚曰：此處甥那得來？招兒恐不免來此。吾方爲乞免，不知能如願否？甥那得遽來？又怨韓曰：筱春亦太好嬉。此何地，便留與戲耶？便呼僕從送之歸。老海曰：毋庸，我自送之。且有事奉託也。卽攜之而出。竺僧問此何處，豈陰司耶？我已死乎？馮笑而不答。已而曰：我令南陽時，有趙三禿者，善盜牛，爲人控者屢矣。我惡其怙惡，重責之。三禿遽斃，每在陰司以濫刑斃命訟我，雖不得直，而繇訟殊可厭。君囑我子覓其家，可以十五千恤之。竺僧行次，見衢市繁華，與陽世無異。至一委巷，遇一賣蠶豆者，割拴兒。竺僧之鄰也。死三年矣。見王驚曰：爺亦來此耶？老海亦識之。卽曰：王爺將復生。汝寧有事乞寄語乎？拴兒泣拜曰：我家貧，我以夏日死，卽以夏

然犀錄下

第四章 今孽

道光辛丑夏五，余遊大梁。應延津令李遠帆之聘。先是，幕中有趙某，兼辦刑錢。遠帆富調武陟刺邑。邀余分司刑名。至則遠帆置酒勞之。酒半，屏左右告曰：去年辦盜十一名，爲首者張三剛，已論決矣。今春通許獲二竊賊，曰丁四、曰張三剛。三剛所供，卽去年之眞盜首也。解至繫獄，屬當調任。留之爲後患，縱之則害民，將奈何。余曰：丁四小竊也，可責釋。三剛既案中渠魁，必大盜也。劫掠不止一家，宜推鞠改名，另案通詳。遠帆唯唯而散。余歸館舍，晤趙某言之。趙某不悅，辨難蜂起。幾失歡。次日，單典史來。趙某與密語久之。越三四日，報張三剛瘕斃。未幾又報丁四瘕斃。余甚駭且疑。探之。趙某勃然曰：此居停意也。若勿多言。蓋絕其飲食而斃之也。三剛信有罪矣。丁四冤乎哉。嗣遠帆奉檄履武陟任。留趙某辦理交冊。邀余同往。六月十日抵武陟寓公館。擬二日接篆。時酷暑。公館湫隘，苦熱。聞暑中賓館已潔除。遂先往下榻焉。連日鞍馬勞頓，匆匆就枕。正矇眊間，覺有一物壓身，其冷如冰。猛驚起坐，四顧寂然。惟見明月上窗，窗下踞一物，形如樹段，長不滿三尺，若隱若現，冷氣逼人。亟呼僕告所見。僕云亦然。不敢再寢。相守至天明。尋趙某來，卽館余之對字。子夜聞呼救聲甚急。起視，則衆同事踵至。見趙某仰臥戶外，兩眼上視，面如紙色，口不能言。灌救得蘇。詢其何所經見。則稱方睡熟，有冰冷一物壓身上。似夢非夢，以脚抵拒，不勝。被物曳出。渠竭力喊救，卽身不由主矣。如何落牀，如何

道學

指

南

第四章 今孽

九

守一子校正本

牙旗。氣象森肅。輿從儀門旁角門而入。至二門外。請降輿。導至大堂西一院落。青衣呼曰。邦兒。有客來。速出伺應。勿貪嬉也。卽見一僮。啟簾導客。室大不過十笏。而陳設精雅。四圍皆書架。公牘度其中。案上有小說數帙。榻上設臺灣席簾枕。潔無纖塵。唐就坐。青衣曰。公且小坐。奴去請主人來。唐視邦兒。年可十五六。頗韶秀。問知爲揚州人。幼隨其父來閩。十五而死。死逾年耳。唐曰。爾猶憶爾父乎。對曰。初來時。憶念甚切。日久亦忘之矣。問其何緣在此服役。則以他人薦舉而來。月得錢三千耳。問答有頃。沈猶不至。俄青衣來曰。主人今日公事大忙。無暇來談。請先送公歸。如覺腹餓。有茶豆糕。是陽世攜來者。可食。卽呼邦兒取糕來。唐視之。果與閩市售者無異。畧覺腹饑。食其三。邦兒曰。主人所攜茶葉適馨。此間茶不可飲。奈何。青衣卽導唐出。乘輿而返。直至書齋。青衣始去。唐方欲懷其勞。霍然已寤。口中猶覺有茶豆香也。明日入署告余。共訝陽世物何以能攜。豈所謂五鬼搬運法乎。閱日。唐見沈問曰。冥間有何事。致君忙迫乃爾。沈曰。造人名冊耳。添書手十人。日夜趕造。猶恐不給也。唐曰。然則閩中將有大眚乎。沈曰。然。唐問我名在冊否。沈曰。我不查冊。亦不能知。卽有君名。亦不敢告也。唐大疑。以語余。謂其語涉吞吐。恐冊中實有己名。時先大夫將入覲。唐力請隨行。藉以免難。余笑曰。公何不達之甚耶。如無君名。何必跳。苟有君名。庸能跳而免乎。唐乃已。時光緒元年四月中旬。及五月初一。余侍先大夫北上。初四至上海。聞初二日連江海嘯。死者數萬人。南臺萬壽橋下。流屍重疊。水爲不流。唐君竟無恙。先大夫召見時。孝欽皇后諭曰。汝好大福氣。甫離福州。彼州卽被水災也。一

門渡尚未開。坐門首以待。旁有官兵札營於此。黎明見婦欲執以送官。婦哀之。且告以城中賊盡。內一兵聞婦言大喜。謂同伍曰。毋執彼。我輩何不謂探得城中賊盡。前去報功。執彼何爲。衆遂釋之。婦渡河去。路逕生疏。竭一日之力行十五里。至霍家橋。則已家家閉戶。遙望茅屋中有燈光一縷。尋跡而往。乃一小首飾店也。婦適有避人事。推門而進。不暇致問。急解腰纏置櫃上。匆匆而去。店主入異之。解包見黃白纍纍。貪心頓熾。取而藏之。少間婦回索包。主人曰。吾與汝風馬牛不相及。有何物寄此。汝尙不知吾之姓名。而來索詐耶。爭辯不已。喧嚷間。適保甲局巡邏者至。問其情。婦與主人備舉以告。各執一詞。衆曰。焉有不識人姓名而以物見寄者。汝毋自恃爲女流不能加責。而公然訛詐也。婦語塞。因思家人死且盡。孑然一身。恃此區區。尙有活理。今則已矣。遽投河而死。主人恐爲人知。移居他處。出包中資營運。娶妻設肆。遂成小康。年餘得內虧症。一日見寄物婦來。譚語大作。將藏匿情形並銀數多寡。一一和盤托出。藥下卽吐。家人爲之哀求。婦附於主人曰。昔彼以是迫我於死。今能寬宥之耶。扼其喉而死。家門之醜。有不忍言者。未幾其妻復席捲多金隨人逃去云。(談異四)

四川綦江令劉鳳岐有巨盜未獲。方以爲憂。適差獲二竊賊。已械示矣。差憾其拒捕劃傷也。竊盜拒捕刀傷

以下仍照例加一等罪止杖流。

謂令此二賊固惡少。平日所犯多矣。盡置之死。既除民害。且以銷某盜案。令恐之。謀

於某友。友曰。杖斃之以獲某案正盜報。一格殺。一畏罪投水自盡可也。如其言。囚垂死。猶不服。曰。某等罪不至死。公必欲我死。何爲也。後數年。劉老且病。呼家人環守之。曰。有二人牽挽甚急。戶外復有

出房、皆不知也。余以勞苦驚悸作惡夢解之。趙某帶有眷屬、當夜回寓所。詎此物隨之。仍作祟不休。禱神禮斗則少安。閱數月、遠帆以疾卒。幕中人星散。余歸途、道經延津。知單典史兩子暴亡。渠亦病且危。冬至日、余與趙某有事赴河北工次、渡黃河。同舟者陳留令李筠松、及書差農民六十餘人。至中流、船遇冰撞擊、碎焉。轉瞬水入艙。衆皆惶駭、籲天求救。趙某便捷、緣桅直上。竊計嚴冬水不甚深、舟卽沒、桅必露。趙某或可不死。余自分萬無生理。忽聞巨響、桅折舟覆。六十餘人皆浮沈洪濤巨浪中。兼以滿河冰稜、小者如几案、大者如木筏、順流而下。其鋒銛利、觸人輒骨碎。余素不習水、出沒波濤中者三。幸手攀席帆跨之、與農民十餘人、賴救得生。當桅斷時、見趙某如弩箭離弦、彈入水中。丈許。書差等亦俱溺。漂屍河心。惟筠松仰臥輿內、爲篷索貫掛、未漂沒。而面色如猪肝。眼鼻流血。已被斷桅擊死矣。蓋筠松曾冒賑銀入私橐。書差等則隨同舞弊者也。至趙某之死、則疲斃丁四之報。當時余不能力爭、故同遭此厄。噫、語有之、申韓殘人命。桑孔破人家。若冒賑者直擠千萬哀鴻於溝壑、使之顛連無告。豈僅一身一家已哉。天道昭彰、不爽毫髮。其受慘罰也故宜。世之爲牧令及刑錢者、可不懼哉。余自辛丑迄今餘生三十年矣、每一念此、毛骨悚然。爰爲之記、以示不忘。時同治庚午秋八月也。古越山陰爽菴周邦慶識。（談異二）

咸豐初、粵匪破吾揚。十一月、棄揚而去。盡劫城鄉間女子、裹而東行。有一婦人、腰纏黃白物一小包。行稍緩、趙趙城中。時天未明、昏黑中、賊不及察、婦遂遠颺得脫。返走、由天寧門縋城而出。行至缺口

復計。謀後路轉運差。駐於西安。與豫軍轉運委員陸吾山太守比鄰居。一日正午。方騎馬。城隍廟前過。忽見廟門懸牌。上有己名。訝而觀之。署謂李瞻控之於魯山。其城隍來文提往對質云云。方大駭。問僕則無所覩。急訪陸。告以所見。浼其代爲作疏辨之。陸先在先大夫幕中。固知其事。笑曰。君以疑慮。妄生幻境。神明不可瀆也。方固強之。乃卽其意。戲爲稟函付之。方具衣冠焚于廟。晨起往覘。又有牌示云。據稟已悉。此案原委。非本司所知。既據魯山來文關提。自應押往對質。該革員到案。曲直不難立明。勿庸多瀆。姑準與限三日。料理家事可也。方愈懼。謂陸曰。生人對質。果無罪。尙可釋還。今自陝赴魯。縱得直。屍已朽矣。請再爲我辨之。陸固不信。笑謝之。方卽自爲疏焚之。不復答矣。方歸。卽囑家人備後事。而方固健壯無疾。家人皆笑其妄。屆期。陸遣人覘其動靜。方故無恙。比日晡。其僕自外購物歸。見一紅纓帽者。直入上房。以爲陸僕也。追而呼之。入室不見。而方方據案作遺囑。其妾嬖之不使書。方見僕入。卽投筆曰。如何。差役來矣。妾笑曰。此吾家某僕。何差役也。方指曰。某後戴纓帽者非耶。卽向指處曰。請少待。竟此卽行。僕妾怪之。方捉筆疾書。書已入函。索糊粘之。遽上牀仰臥。視之。目已瞑矣。陸吾山說（然犀錄上）

朱方伯旬宣。以直隸州需次保定時。奉諱家居。夢一差官。手執虎頭牌。向之對照。朱視之。上書其名。卽不覺隨之出門。差官上馬。令朱執馬尾以從。馬馳如風。朱手不能釋。竭蹶從之。奔波甚苦。俄至一署。氣象森嚴。堂上一官。似本朝服飾。朱俯伏不敢仰視。官操北語。拍案罵曰。我從前看汝。還有出息。

人持草索來矣。既而作撐拒狀。曰：非獨我也。吳小江爲之也。遂絕。吳小江者，其幕友也。別在一所。午飯方罷，聞其事，拍案驚叫，仆地而絕。余友吳興君親見其事，爲余言之。（談異二）

寶應馬氏，家貧，以授徒爲業。館於沙溝某氏。某氏家資甚富，子弟多好狎邪遊。有某甲者，狎一女郎，與有割臂盟。謂後必娶爲側室。久之，女欲如約。甲忽背盟。女失所望，相纏不已。遂結訟。彼此各投一師，各執一詞，等諸蠻觸之爭，兩無勝負。一日，甲至館中，以呈詞請馬決勝負。馬閱之，謂曰：是呈雖佳，然仍恐難勝。易一二字，必可使曲者直也。甲遂請其捉刀。馬易之，呈於縣。女郎果受撲責，羞忿無以自容，因縊死。死不十日，馬忽於館中見女來，披其頰曰：寒薄兒，何干汝事？乃強出頭耶？今得控於冥司，不汝宥矣。馬即寒熱大作，自知不起，辭館歸。至寶之夕，遍體青腫，執其妻某氏之手曰：家貧子幼，我深負汝。但此後子能讀，即讀，否則已。切不可令其多事。我爲一二字害人性命，受責若此，無生理矣。可告世人以贖我愆。言畢，遂絕。某氏與余家有瓜葛，故隱其名云。（談異四）

河南捻匪亂時，往往各莊聯合，互相保衛，謂之聯莊會。推里豪爲之首。舉人李瞻者，正直有膽畧，魯山聯莊會之首也。同治五年，陳慶雲軍門國瑞輜重隊經其莊過，莊民誤以爲匪劫之，殺二人，掠其輜重。軍門聞之，大怒，檄縣謂聯莊會叛。李瞻爲首，不殺李瞻，卽坐令以通寇罪。時桐城方順卿令此縣，得檄大恐。李瞻旋亦自知其誤，殺二人以償，而還其輜重於縣，以爲可無罪矣。方畏陳勢，卒誘瞻飲酒，卽席前斬之。莊民不服，幾激大變。先大夫劾罷方官，事始定。後數年，左文襄勦回西城方爲開

之祕商之幕客許筱庭。使作僞札而昭以千金。許笑曰。但以勦字易撫字。足制其命。田亦笑曰。君可謂一字千金矣。遂定祕計。作僞札。田懷之。謁李曰。欽差將至。兄須遞親供。已備未。李曰。我輩武夫。知奉命行事耳。有護督勦辦札在。夫何患。田曰。札何語。可得觀乎。李方啓篋。取札出。而首府某適來。田謂李曰。兄但會客。我輩至交。勿拘也。李出見客。田卽藏札於懷。而以僞札置几上。招李僕指札言曰。此札關係甚大。可仍置篋中。普藏之。余方有公事。不及候而主翁矣。言畢。匆匆去。李送客後。知田已去。問札。僕以已置篋中對。李武人。且與田交善。初不虞其賣已。不知首府之來。亦田許之祕計也。及欽差至。提李審訊。李以奉札勦辦爲詞。隨出札呈驗。欽差閱札曰。札命撫。爾勦何也。李曰。札固命勦。不云撫也。欽差擲札示李。則相機撫辦四字。李目眙舌搖。知受紿。曰。自知愚蠢。人以其頭顱博富貴。而不惜死矣。復何言。李竟誅死。許自李誅後。常恍惚見李索命。以是成心疾。辭館而歸。一日抵暮。行至一處。逆旅皆滿。惟一店上房。雖已爲人先定。然尙餘小樓一間。不得已而居之。約至二更。聞人聲嘈雜。上房客來矣。問之。正李之柩。其家屬持喪歸。恰宿於此也。許大驚。欲避無所。欲行而棧道危險。無敢夜行者。乃焚香自懺。更市酒肉。使僕爲主人。延李舊部七八人坐樓下。爲守夜計。俾通宵暢飲。期達旦而行。許臥樓上。吸阿芙蓉。心悸不成寐。聞樓下歡呼聲。意頗慰。約至三鼓。人聲寂然。間有鼾聲。方欲呼僕。忽聞樓梯閣閣有步履聲。詫問誰何。不答。已而燈光慘綠。縮小如豆。突見一無首人。血流被頸。蟒袍補褂。昂然而上。張兩手作攫拿勢。許大驚號救。苦無應者。而其人尋聲追逐。益急。大懼。

不料荒唐至此。詐贓拋骨。爾心忍乎。朱力辨無此事。官命左右傳原告質證其罪。卽見一白髮叟。率數十人跪堂下。官謂叟曰。昨汝贓者。是此人乎。叟曰。朱云。非是。官曰。汝潛永定河。豈有他人合辦乎。朱曰。某承潛南段。其北段則候補同知黃某所管也。官曰。誤矣。卽取朱筆標黃名於牌。付差官持去。朱始敢仰視。蓋前任總督文恭公官文也。隨霽顏謂朱曰。我看汝做官不錯。不至如此。果不是汝。黃同知如此大膽。當重懲之。以警官邪。朱唯唯。旋見差官捧黃於堂下。叟及數十人見之切齒。云是他。是。他。官厲聲責之。語多不悉記。黃戰慄自投。卽命釘起來。旋見武士將黃手足四布。釘於堂壁。黃呼痛大號。如豕就縛。朱視之股慄。官謂朱曰。誤累爾來。良苦。然教汝親見。傳語同寅。知所警懼也好。回去好好做官。還要陞官的。命差官送朱大人歸。朱拜謝。出門上馬。甫行數武。馬失蹄。一跌而寤。大異之。晨起探黃某。其僕云。其主人夜半呼手足痛。燭之。各起大疔。號呼達旦。刻已昏迷。醫不能治。恐不起矣。朱愈恐。黃竟死。後知黃承潛北段時。有某姓墓地。距工次不遠。黃瞰其富。索賄千緡。可勿壞。否則必挾之。某納五百緡。黃不滿意。竟挾墓而拋骨於河。某姓訟之。不得直。不料爲鬼責也。朱後官布政使。每道此以戒僚屬云。(然犀錄上)

四川東鄉縣令某。虐遇其民。激變聚衆。某懼。上飛報。提督李有恒奉護督某相機勦辦之札。殺戮甚衆。言官以聞。欽差大臣查辦其事。李以奉護督札命。勦恃無恐。護督患之。有田穎字子實者。能吏也。與李爲刎頸交。謁護督。獻易札之計。護督大喜。許事成以瀘州優缺爲酬。田恐事泄。不敢令書吏知。

爲業。安氏、吾妻也。乘吾之出、與外人宣淫。伺吾歸、陰以計見殺。冤魄棲棲、行求四方、二十有五年不獲。近詣白馬廟、始見二鬼言其詳。知前妻乃在此。今得命相償、則可去。師無見苦也。道士曰、汝既有冤、吾不汝治。但曩事歲月已久、冤冤相報、寧有窮期。吾今令李宅作善緣薦汝、俾汝盡釋前愆、以得生天。如何。安氏自牀趨下、作蜀音聲、喏爲男子拜、以謝。李公卽命載錢二百千、送天慶觀爲設九幽醮。安氏又再拜謝。欻然而蘇。李舉家齋素、將以某日醮。前一夕、又病如初。李大怒、自詣其室譴責之。拱而言曰、諸事蒙盡力、冥塗豈不知感。但明日醮指當與何州何人。安氏前生爲何姓。前日失於稟白。今如不言、則功德失所付矣。李大驚異。悉令道所以然。又曰、有舍弟某、亦同行。乞併賜薦拔。庶幾皆得往生。李從其請。安氏遂無恙。安氏之姊、嫁趙伯儀。伯儀居湖州武康、爲王盼說。

第六章 輪迴

鈕荔生再生

予戚鈕荔生茂才。病中見一老僧立戶外。卽謂其妻曰、吾師來。吾不起矣。居數日。又曰、師已入室。速爲我備後事。自是病果日劇。一日、又曰、師在牀頭。候師兄至。卽同去。速爲我作殮衣。遲恐不及。奈何。至夜二鼓。又見一僧。黑面髭髮。荷擔直入。與老僧問訊已。卽向之吹氣。時鈕覺寒顫不已。氣咻咻欲脫。急呼其妻曰、師兄已至。速著我衣。勿滯我行。妻泣如所命。衣甫竟而氣絕。予聞訃卽夜往哭。明日日嚮辰。則已復生。異而訊之。鈕曰、予不知其死也。正寒顫時。老僧以手扶予下牀。便覺病已霍然。如

不敢出聲。趨避良久。如小兒之捉迷藏者。既而倦憊不支。自分死矣。忽見樓外古槐一株。老幹直接窗外。遂踰窗上樹以避。幸屍無目。不見許。許恐驚墜。乃自縛於樹。無首人旋亦下樓去。方自慶幸。俄聞梯聲又作。較前益厲。視之。則無頭人以手提頭而來。兩眼炯炯。閃爍有芒。繞樓覓許。如執燭尋物狀。頸中飄飄有聲。許駭欲死。俄已覓至窗下。舉頭一照。覺目光寒碧。正射己身。許立暈絕。天曉。僕上樓覓之。不得。大駭。呼逆旅主人共覓之。始獲於樹上。已死矣。治之良久。始甦。詰僕何以不飲而睡。僕曰。方共酣飲。忽覺冷風一陣。襲人毛髮。便昏迷睡去。直至天明始醒云。問之共飲者亦然。許歸家後。心疾愈甚。未幾竟死。田穎署瀘州後。一日。方晚飯。忽擲箸而起。如與人撐拒狀。曰。我去我去。勿擊我。至夜。長號不止。面如裂帛而死。其妾有殊色。在成都爲娼。名花見羞。知者謂是負友之報也。（然犀錄上）

第五章 夙孽

夷堅丙志曰。京師安氏女。嫁李維能觀察之子。爲崇所憑。呼道士治之。乃白馬大王廟中小鬼也。用驅邪院法。結正斬其首。安氏遂甦。越旬日復作。又治之。崇憑附語曰。前人罪不至誅死。法師太不恕。須臾。考問。亦廟鬼也。復斬之。後半月。病勢愈熾。道士至。安氏作鬼語曰。前兩崇乃鬼。爾法師可以誅。吾爲正神。非師所得治。且師既用極刑。損二鬼矣。吾何畏之有。今將與師較勝負。道士度力不能勝。潛遁去。李訪諸姻舊。擇善法者拯之。纔至。安氏曰。師勿治我。我所訴者。隔世冤也。我本蜀人。以商賈

舊事問之。一一脗合。遂釀錢度之爲尼。嗚呼。其然乎。其不然乎。一念蹉跌。墮落至是。天地之無情。固若是乎。抑亦自作之孽乎。孟子曰。人之所以異於禽獸者幾希。其是謂乎。人生一息之間。念凡屢易。試一平心檢之。毋亦有類於老儒之欲踰牆者乎。否乎。談異一

朱君縉卿曰。吳樂齋。字近智。河南固始人。曾在袁端敏公甲三營。相傳其在營時。有鬼妻。吾鄉顧石仲先生與論。會親叩其事。吳君言。前在袁營任糧臺事。有衛兵四十名。衛臥臺庫。渠在內居住。先則每晚必有衛兵一人夢覓。幾歷兩月。始入其室。一女子也。同人均爲禱逐。女云無益。我非禍君者。係報德而來。是以先交壯男。以防陰氣太甚。緣滿自去。女之初來也。夜深才得見。相處日久。日斜旁晚。卽見其形。歡笑如平生。他人入室。均不能見。計歷半年。自言須往投生某家。次日訪之。某家果夜間生一女。而從此絕跡矣。曾詢其人間所化紙錢等類。果能本人皆得否。渠謂有得有不得。不能一定。並謂正氣充滿之人。夜間睡臥。頂上毫光可達三四丈外。作一壞事。其光卽縮。凡縮至二三尺。則死不遠矣。鬼御風而行。頃刻可數百里。無遠弗屆。吳君自詢其將來如何。渠謂知縣必可補缺。未肯詳言。談此之後。隔十餘年。吳君補繁昌縣缺。捧檄到任。遇顧石仲先生於蕪湖。方以鬼言果驗。相慶而去。履新未兩月。卽故。始悟其知縣必補。未肯詳言。蓋不忍言也。

心泉觀察太翁。爲江西某邑令。久不遷。邑瘠。而翁又廉吏。貧甚。一日。夫人長跪請之曰。貧不可支矣。有某案。稍左右之。可得金五百。持以歸里。否則一家將流落於此。君其思之。公沈思。無如何。諾之。翌

釋重負。卽隨之去。門外皆黃沙白草。不見一人。老僧前行。兩袖飄起。如御風然。黑面僧荷擔隨之。行亦迅疾。予苦竭蹶。望塵不及。老僧謂黑面僧曰。盍爲易履。僧卽解擔出草履。爲我易之。著已。卽覺步履如飛。隨之前進。俄見一山高聳。石級峯巉。僧登。予亦隨登。至極頂。見大海當前。島嶼環峙。卽問師曰。此何處。老僧笑曰。汝忘之乎。此廈門也。俄至一寺。師啓關曰。汝我弟子。去此四十四年矣。可速入。予方欲舉足。忽聞有人哭聲。悽慘欲絕。細聽之。則予妻哭予聲也。予妻動心脾。不能動履。乃佇立側耳聽之。師曰。汝豈有所聞乎。予卽以所聞告。師曰。果如是。汝尙不應來。可速歸。予方躊躇。黑面僧遽以拳擊予墮大海中。乃大驚而寤。詢之家人。始知予死一晝夜矣。自覺宿疾盡瘳。但疲倦不能起耳。鈕時尙不知閨有廈門。問予乃知之。自此又十年而死。鈕死時。予在京師。不知此老僧又來否。鈕性僻好潔。貌枯瘦如瞿曇。或眞所謂再來人乎。（然犀錄上）

棠邑諸少年。相與遊於女閭。方恣調謔。一少女拍案起曰。爾輩何輕薄如是。亦知吾爲汝之師乎。駭而問之。則呼其小名曰爾。非某某乎。曰然。爾不常從老儒某先生讀書乎。曰然。爾知某先生之鄰家有穉妾。曰娟娟者乎。曰然。曰吾卽某先生也。生平無大過。獨於某月日。見娟娟。遂涉遐想。一日思踰牆一窺之。遂不自覺。登梯踰牆。而入其寢室。見娟娟方臥牀褥。心旌愈搖。俄頃之間。昏然如醉。稍醒。則聞比鄰哭聲。自顧乃一嬰孩。遂爲娟娟之女。旣而母沒。家中落。展轉流落至此。初不欲言之。爲前世羞。顧今夕以汝等相迫。不能忍。奈何。言已。則痛哭。諸少年駭然。重以某先生生平。及昔年受業之

日升堂判事。既有成見矣。兩造雜然陳詞。衡其曲直。不如夫人所言。兩造交戰。久坐不能決。又久之。理勝於欲。遂如其曲直判之。退衙。報夫人生男。既相慰問。又語以五百金不可得。夫人欣然曰。幸甚。吾頃恍惚見二人時出入簾幌間。其一藍縷如丐。其一紗帽官袍。久之。紗帽者直入。遂生男。蓋公判事時。卽夫人臨蓐時也。是爲心泉先生名潛。福建閩縣人。丁未翰林。仕至江蘇觀察云。（談異一）

第七章 學道之基礎

閱前數章。既知人之靈魂不滅。又有入冥以證明陰司之情狀者。知果報無論久暫。皆不可逃。輪迴亦實有其事也。嗟乎。一念蹉跎。萬劫沈淪。道家之所以修煉者。正欲煉其神而還於虛。拔出生死之根。不再入於輪迴耳。當夫人之初生也。其所稟虛靈。各無二異。而其所以異者。在後天之修煉與否。爲之界爾。不知修煉之人。自情識開後。其靈魂日受貪欲之汨沒。以致漸喪其天真。日就衰微。乃至於死。死仍投胎奪舍。或爲業累所牽。輪轉於不人之道。故張紫陽云。今生若不學修真。未知來生甚胎裏是也。知之修煉者。煉到陰盡陽純。返還太虛。則神能自作主宰。身外有身。應化無方。河山變壞。此神常存。超出三界之外。遨遊碧落之上。卽白紫清所謂煉就金丹去。萬劫自逍遙也。雖然。學道者必先立其基礎。所謂基礎者。乃去其情欲之私。以保其固有之天性是也。

孝經緯以性屬陽。情屬陰。漢儒皆宗其說。人之一心。慈祥者爲陽。慘毒者爲陰。坦白者爲陽。深險者爲陰。公直者爲陽。私曲者爲陰。故易象以陽爲君子。陰爲小人。苟立心正大。則其氣純乎陽。剛此卽

七

正者順理而行。天理也。即不為阿比。阿、私也。從也。比、黨也。謂不私。安命守分。安

守其本分。不妄求也。外傳。安命養性者。不待積委而富。文中子。廉者可令守分。不可令進取。不肯苟

求。苟求且求之也。凡出外辦處。在家休養也。語。口出聲。與不語也。中唐。進

登也。升也。前也。就其所謂處之。進也。退也。反。屈也。志也。伸也。行止屈伸。與時息兮。剛也。

地也。而向上。前。就其所謂處之。進也。退也。反。屈也。志也。伸也。行止屈伸。與時息兮。剛也。

斷也。柔。剛之反。柔。與剛。寬嚴好惡。憎也。取舍通釋也。從違避就也。迎貴審其

宜而不失。別審也。熟究也。宜。謂當然也。辨。取舍通釋也。從違避就也。迎貴審其

八

敬者正名。謂正其名也。正名。辨分。辨。所以齊衆異。亦所以垂名分。者。敬老崇賢。

有善。多。才。之。人。與。居處恭。執事敬。敬。主事。恭。見於外。敬。主乎中。內。此內。指身。則攝

思慮。攝。管。轄。也。以。心。釋。理。去。恣。放。子。諸。侯。放。恣。凝。然。主。事。而。不。苟。主。守。也。聚。也。外

此。外。指。身。則。正。衣。冠。尊。瞻。視。瞻。重。也。瞻。儼。然。莊。重。也。而。不。慢。慢。倨。也。輕。忽

視。儼。然。人。望。而。畏。之。儼。然。莊。重。也。而。不。慢。慢。倨。也。輕。忽

九

明者不讀非僻之書。非僻。非平。正。通。不為非禮之視。論語。非禮勿視。注。

十

聰者不受浸潤之譖。論語。浸潤之譖。膚受之慝。不行焉。可謂明也。已矣。注。浸

人者。漸。漬。而。不。覺。其。入。而。信。之。深。矣。樂。聞。謙。直。之。言。久。不。見。班。生。今。日。復。聞。謙。言。

四愛

愛者矜孤矜憐也。少而無父曰孤。恤貧恤賑也。賑貧乏曰恤。周禮孝、友、睦、婣、任、恤。

隨力濟物。類爲同也。物如同。

自左傳、是其生也、與周濟吾同物。此言也。隨

五公

公者老老幼幼。幼老吾幼。以及人之老。舉斯加彼。以待吾家中之老幼之心。物我

不分。待物同類、不待己別。**窮達一視**。見可窮有賤、重不可輕視之心、與一之見富貴克克、克好也。

伐伐、自矜也。怨怨、憤也。欲欲、貪也。不行論語、克伐怨意意、私也。必必、期也。固固、執也。我我、私也。不立論語

也。蓋絕意必，常意在我，必固我常在我，注後者相爲終始，起意則意遂於必，留於固，而成功於我。

明薛文清公曰：人所以病者，爲有己。爲己之計，較萬端。惟欲一己富，惟

由是生不屬天理滅絕。雖曰齊人與之共之則生禽獸以異若能去己之病廓然大公富貴貧賤安樂皆與人之實則禽獸亦能與之

物理爲之一盛、體便與萬矣。

六 恕

恕者、己所不欲、勿施於人。見論語。又子貢曰、我不欲人之加諸我也、吾亦

而欲無加於人。施於人。恕也。不以所長者病人。病。困也。不以己所不能。不以所能者

愧人。而不以己之所能爲之事。不念舊惡。舊惡已往。不念之過失也。是用論希伯不記人過。念思

人之舊惡及記人之過失、皆不恕也。

十五謙

謙者有若無實若虛以能問於不能以多問於寡寡少也。論語曾子曰：若虛。犯而不校。

十六讓

讓者辭不受也。却尊貴也。居卑者辭尊居卑辭富居貧推讓所有以多取少。

十七介

介者確然堅定有守不妄操守也。今謂廉介不為俗變俗言不為世。

十八廉

廉者見得思義。所謂無苟得也。出論語子分位也。無禁與毋通。求。

十九寬

寬者納污濁也。藏疾。肯為之容納。為之遮蓋也。犯抵觸也。而不校。計校。

二十厚

厚者德必報也。報人子我之惠。怨不讎。怨仇也。故舊也。不遺。遺亡失也。

二十一直

直者志義氣也。志義志。不屈不撓。詞色言詞與辭通。詞色言。不佞。佞巧諂給也。不諛。

二十二存心

存心者存心猶言。真實無妄。妄。誣。

十一自反

自反者，愛人不親，反其仁。反，內自省也。孟子注：我愛人而人不治，此

讀平聲。管理也。人不治，此治讀去。反其智，治則反求諸己，恐我之智未至也。禮人不答，反

其敬，諸己，恐我之敬未至也。行有不得者，皆反求諸己。孟子注：不得，謂不得其

是也。反求諸己，謂反其仁也。仁反其智，反其敬也。

十二剛

剛者，乾健不息貌。篤，厚也。純，一也。實，誠也。言其實，不為物撓也。撓，屈

能淫，淫，蕩其心也。貧賤不能移，移，變其志也。威武不能屈，屈，挫其志也。以

十三勇

勇者，見善必為。論語：見義不為，無勇也。知過必改，治不勇，則惡日長。故有

過則當速改，不可畏難而苟安也。

十四謹

謹者，不侈然。侈，音齒。侈然，盛也。自放，子放僻邪侈。不軒然自得，軒然，笑貌。唐

言不輕發，事不輕舉，動也。不出位而思，論語：君思不出其位，注：物各止其所，而

皆得其職也。不怨天，怨，恨也。不尤人，尤，怨也。論語：不怨天，不尤人，注：不得

下訕上，訕，毀謗也。禮：為人臣，下訕上者，有誅而無誡之心。務隱惡揚善，隱，匿也。諱

說也。顯之也。中。避嫌疑，嫌疑，謂處於可疑之地位也。古詩：君子防微，審去就，子

所去三。不訐以為直，訐，人陰私曰訐。論語：不微以為知者。論語：所就三。不訐以為直，訐，人陰私曰訐。論語：不微以為知者。

而內自省。論語注：內，自省者。恐已亦有是惡。親賢人，親近小人。遠小人，謂細民也。

二十七處事

處事者，別是非，辨利害。審利害，審利害，謂有利害也。利，益者。計始終，計始終，謂始末也。易，原始要終。義，以爲質，禮以行之，遜以出之，信以成之。論語注：義，以爲質，禮以行之，遜以出之，信以成之。論語注：義，以爲質，禮以行之，遜以出之，信以成之。

二十八知命

知命者，貧富貴賤，甘於自然。命，無心所願也。自然，乃君子之道也。又注：命，稟於有生之初，非今所能移。天莫之爲而爲，非我所能必。但當順受而已。

二十九盡己

盡己者，言願行，視也，行願言。中庸言：願行，行願言，君子胡不慥慥爾。之，力則行。願言矣。

三十極誠

極誠者，爲人謀而忠，與人有終始，體道無虛僞。荀子：道，謂不離于道也。荀子：道，謂不離于道也。

凶德四十條

趙撝謙

一傲

傲者，簡慢也。賢德，侮慢也。老成，老成，謂閱歷多而練達。自處放肆，自處放肆，謂不檢束也。待物，通常分植物動物礦物三種。輕率，輕率，謂不慎重也。南史：輕率。

二私

私者，立物我，分町畦。區，事必分界限也。凡事只求自利，自利，自己之利也。

三貪

貪者，貨殖殖。居積財物，使母子相生，謂之貨殖焉。玩好，玩好，嗜好也。貪名譽也。逐祿，逐祿，競逐祿也。

二十三知言 知言者、真偽忠佞、貴於辨察。辨者、於事分明無有疑惑也。察者、反覆

能判別之也。論語、不知言無以知人也。

二十四知人 知人者、知人、能辨別人之好惡也。書、知人則哲。識別、以意見分邪正、邪、不正愛而知其

惡、雖與我十分親愛、憎也。而知其善、禮記、二語出

二十五窮理 窮理者、博覽以致廣大、博、廣也。覽、觀也。窮、極也。究、研究以盡精微。精微、

細不可思議者。凡大而天地之理、簡而天下之理得矣。微而事物之故、有本末、事有終始。

明而禮樂之文、禮、履也。謂因人所踐履、定其法式。大而冠婚喪祭、小而視聽言動、

化之幽暗也。無而鬼神之情狀、精氣為物、游魂為變、是故知鬼神之情狀、易、近而人

物、人物、此泛指人類而言。晉書、劉毅之賢否邪正之分、分也。遠而古今興衰治亂

之迹、留之前人所遺也。無一不當致知也。推極吾之知、物、注、致、推極也。知、猶識

質、質、正也。心有所疑、就正於人、以知、知之為知之、不知為不知。論語、知之為知之、不

則以為知、而無自欺之蔽、亦不害其為知矣。或

二十六待人 待人者、不逆詐、逆詐、謂事未然而不億不信。億、料度也。不信、謂人疑

又當先覺、先覺、謂事未至不可受人之欺也。欺、詐見賢思齊、論語、見賢思齊、見不賢

耀凡於誇欲自表見者曰炫耀。

十一欺

欺者、食言、

其言行反

偽言、

爾雅、食偽也。疏、食言之偽也。公曰、是食言多矣、能無肥乎。然則

言而不行、如食之消盡、後終不行、前言為偽。

大言、

謂誇也。史記、季固多大言、少成事。

實、為人親切、有失也。

自蓋藏、

蓋藏、使人知也。

挾術數、

研究陰陽五行生

十二譎

譎者、多機關、

機關、謂機械心也。

務詭隨、

詭隨、不顯是非而妄。

易反覆也。

反覆、謂不可恃。

知人事趨吉避凶者、為術數。如占候卜筮星命等皆是。詐多變、反覆之國。

十三滿

滿者、器識

器識、謂器局與識見也。

偏狹、

偏狹、偏也。

不能自居、矜驕傲世、

言傲世、猶言傲物。

侮慢才德、

十四矯

矯者、心迹不相副、

副、稱也。

沽激以求名、

沽激、謂矯情干物也。

唐書李渤傳、

沽激。

十五不明

不明者、溺

溺、沈溺於中。

亂色、

觀非僻之書、

視非禮之物。

十六不聰

不聰者、諱

諱、忌也。

聞過、

論語、子曰、過而喜、諛也。

惡正直。

十七昏

昏者、於事不審、是非可否、於人不識、誠偽善惡、遠賢人、交小人。

居官所得之俸給也。不務自守、務、專力也。動輒有求。

四客

吝者、不濟濟、利用也。人以財、當予者不予、予、同與。但有剽忍、剽、與剽通。漢書

忍、不能予。注、蘇林曰、與剽同、手弄角說、不忍授也。戀惜之意、戀、惜也。心所依念。不教人以善、所有此有、指學

則隱蔽、不使人知也。恐他人知之。

五欲

欲者、耳於聲、耳、好聞。目於色、目、好視。口於味、口、好嘗。鼻於臭、鼻、好聞。四肢於

安佚、安佚、猶言暢適也。亦作安逸。孟子、口之於味、性也。目之於色、性也。有命焉。

六佞

佞者、脅肩諂笑、謂、體強笑、諂媚之狀也。巧言飾語、詩、巧言如簧、顏之厚矣。

擊跪曲拳、莊子、人問世、擊跪曲拳、俯仰拜伏者、人臣之禮也。凡冀以逢迎、承也。投合

投合、適也。人意向者皆是、之意向、意思也。

七巧

巧者、好穿鑿以爲智、穿鑿、謂於義理之不可通者、強求其通也。漢書、以意穿鑿、各取一切。

八驕

驕者、挾挾、持也。恃恃、依賴也。富貴以自恣、恣、放也。恃也。才美以爲高、高、貴。常有欲自

表、表、明也。見也。意意、代在其中。常有陵侮也、壓、壓也。壓壓、壓也。而上人意、原注、使有。

九侈

侈者、大室廬、華衣服、盛車馬、美飲食、麗器用、越制度、制度、成法也。所不安分。

十詐

詐者、虛言、虛言、不實之言也。罔人、罔、誣也。蔽也。謂以虛匿行、匿、藏也。匿行、謂有炫

二十九薄 薄者喜聞人過好言人短忘恩負德負德忘其子得新棄舊輕嘗毀毀音

子、誣也。好攻訐。責人過失曰攻。毀也。發人陰私曰訐。

三十險 險者設機穽機穽也。穽。陷阱也。包禍心包。包藏。願人有災。陷人陷。誘人也。

義中人凶禍。以凶禍中於人也。

三十一忍 忍者害物傷人幸災樂禍幸。幸人之有災也。

三十二克 克者多尙人之尙。上也。不遜善遜。讓也。事功欲自己出議論專好己勝。

三十三褊 褊者器宇狹隘也。器宇。人之度量。儀表也。不能容物。容。受也。

三十四誕 誕者無而爲有虛而爲盈約而爲泰約。窮也。論語注。三者皆虛夸之。

三十五粗厲 粗厲者氣象氣象。氣概也。兀突兀突。兀突。高自。難親。

三十六躁 躁者不耐激觸凡阻遇之以作其。不能容忍容。忍。謂寬容忍耐。

三十七暴 暴者任情任情。任己之。恣橫正。道。縱而不循。挾勢馮陵馮。仗。勢。力。而陵。

三十八懦 懦者柔而無立立。樹也。隨俗浮沈隨俗。謂隨俗。自守不堅自守。操不堅。屈於威

勢

三十九怨 怨者不安義命不務反躬反躬。自省也。一切歸咎於天人歸咎。歸罪也。天。

十八固 固者拘方也。拘、執也。泥曲、泥、滯也。拘方泥曲、執滯不通。

十九偏 偏者不求中正、好惡任情。任情、隨己意之所為也。

二十比 比者不顧是非、徇情。徇、與物通也。黨物。黨、助也。非曰黨。

二十一鄙 鄙者計瑣屑。瑣屑、細也。甘猥賤。猥、鄙也。原注、

二十二陋 陋者安於卑陋、不務廣覽博取以長見識。

二十三悖 悖者執己自是。以固執己意、自以為是也。違衆從欲。違、衆人之公意、而徇自己之私欲。

二十四淺 淺者以小小得喪為利害。喪、失也。以小小毀譽為榮辱。毀、謗毀也。譽、贊譽也。以小小

逆順為恩怨。

二十五輕 輕者事不詳審而妄為、言不詳審而妄發。

二十六浮 浮者不敦篤。敦、厚也。

二十七忌 忌者聞人才美而媚疾。媚、音買、忌也。疾、與嫉通。大見人富貴而熱中。

熱中、熱心於仕進也。孟子、仕則慕君、不得於君則熱中。凡以勝己為不滿者、皆忌也。

二十八刻 刻者督責太苛。苛、細刻也。原注、掊克。掊、音培、聚歛也。克、以苛稅自貪中來。無艾、止

也。盡也。原注、忿怨不忘、敗人之善。敗、毀也。成人之惡。

學科學所未能澈底解釋之理。皆從而解釋之。并不反對其他宗教。今其道推行各國。分會約八千餘所。稱極盛焉。鄙人初聞此會。距今已十餘年矣。自是購讀其書。見其論證甚廣。地球如何創成。人類如何發始。將來如何結果。人生在世應如何做。事。人死後若何。陰間景況若何。發明前人未明之事。確有證據。非向壁虛造。侈言神怪之比。故深信其道。思與世人公同研究之。因述本會要旨。都爲八章。惟本會發明事理。賅括宏廣。非短篇所能盡言。亦非一時所能遍舉。茲篇萬不及一。不過撮其大略而已。夫人之生死。後來之境況。關切人生最爲要重。誠望閱者勿以鄙言爲河漢。減少求利競名之時候。細究此理。誠人類之福也。

中華民國十年六月伍廷芳序

一 天人明道會之緣起及其宗旨

嗟哉。芸芸衆生。逐逐名利。而不知人生之絕大問題。更有千萬倍於名利者。官爭於朝。商爭於市。流民爭於野。武人爭於各地方。爭競愈烈。糜爛愈甚。浸淫漸漬。釀成今日不可收拾之世局。果誰階之厲耶。以衆生不了幻有之名利。迷失固有之元良。未得患得。既得患失。貪著心重。而生死心乃切。究之生者必死。死者又生。生死輪廻者。

四十憂 憂者、患貧畏禍。患、憂也。貧、無財也。畏、懼也。昔人謂禍患之來、自有個處置。處置、處分而位置之也。若過於憂、是無義無命也。

附錄

近世歐美學道之略說

去年蒙粵東伍秩庸先生寄示所著天人明道會要旨一冊。其所述生死之因果、人類之本能、以及修道法等、均有精理。故附錄於左、以備學道者之參究焉。編者識

節錄天人明道會要旨緒言

一八三一年布刺畫斯崎女士、(Blavatsky) 受

上帝命降生俄國。一八七五年。偕數道友組織天人明道會。此會名、由英文翻譯、其英文係 Theosophical Society。

按照原文字意、是「神智會」。一查近日所刊英華字典、譯「通神會」。一惟恐閱者未知內容、疑本會與鬼神通處、誤為旁門左道。故添道徒二字。表明宗旨正大耳。近仍有西士函稱通神二字尚未妥當。請斟酌再改。是以與友人研究討論。再定名天人明道會。於美國紐約城。閱數年、移至印度國馬達喇士省。即今天天人明道總會。其宗旨在構成人類大團體之基礎。舉前此宗教哲

自守。不達外情。以謂支那文明。獨一無二。晚近留學英法美德等國。始知外人科學發達。物質文明。有非吾國所能及者。由是推之。吾人未見之世界。其有超過地球百千萬倍者。未可知也。大地生人。一稟造化主之精靈。蓋吾人之靈魂。皆從上帝之靈火分光而來。然靈魂既爲上帝之靈火。胡爲乎衆生品格。各有不同。因人自稟性成形而後。必須種種磨鍊。乃成完人。如石中寶玉。須經種種琢磨。乃成美玉。人類亦然。如生長爲富貴之人。或生長爲貧賤之人。或始富貴而繼貧賤。或始貧賤而繼富貴。或爲富不仁。再來爲苦力。或苦人修善。再來爲富貴人。皆由上帝特派菩薩分配世人之富貴貧賤。一準善惡之實際。纖毫不爽。世人不明此理。乃疑上帝之不公。殊不知菩薩主宰吾人之地位。皆視吾人善惡業之種子。毫無容心於其間也。吾人現在世間。若何思想。若何言論。若何情實。菩薩皆洞若觀火。如數掌珠。然今生美惡。實緣前生之善惡。故今生善惡。卽知來生之美惡。前因後果。相習相成。但或善或惡之權。均操自我。語曰。禍福無門。惟人自召。信然。

三 世界宗教之狀態

宗教教育實行。有範圍世界之功能。科學教育普及。無約束人心之能力。何以故。吾

衆生之幻象。而不生不滅者此性之眞常。衆生不悟此性。而迷執幻妄名利。惜哉。上帝憂之。一八三一年。特派布刺畫斯崎女士（Blavatsky）降生俄國。一八五一年。遇仙師於英吉利。囑往印度西藏三載。一八七四年。適美。遇律師阿魯谷（Olcott）氏。一八七五年。布阿二人及數道友。乃組天人明道會於美國紐約城。閱數年。會移印度馬達喇士省（Madras）蓋卽現今天人明道總會云。目今推行各國。分會約八千餘所。稱極盛焉。其會友各國各教均有之。因於本人信仰之宗教。毫不反對。可以輔助各教。解釋前此不明之理。其宗旨如下。（一）構成人類同胞大團體之基礎。無種族宗教男女顏色等級之區別。（二）振興比較宗教哲學科學。（三）研究自然界之未解律。及人類之隱權。一宗旨正大光明。賅括甚廣。故前此反對者。今多信之矣。

二 世界之種類及生死之因果

古往今來。事理無窮。屬於精神的。或物質的。隨時發明。未可限量。吾人斷不能膠執成見。以前此未見未聞。謂必無其事。今人輒謂稟質之靈。莫人類若。世界之大。莫地球若。此種觀察。鑄成大錯。不知地球之外。復有恆河沙數世界。壽命之延長。境界之愉快。百千萬倍於地球者。比比皆是。參照華嚴經華藏世界品便知卽如華人於百數十年前。閉關

廣。而真義浸失。因意氣之爭執。專圖擴張己教。仇視他教。於是乃有教爭問題。千餘年前。回教自東而西。戰爭甚烈。後二百年。耶教復盛。以教爭問題。與回教戰者數十年。死者凡數百萬。其戰爭之旗幟。名曰神戰。天主教之羅馬教皇。操縱各國君主之進退。教權之勢力。莫與等倫。嗣耶穌教徒。以其過於固執。羣起反對。英德美等國人心大變。不信教皇。而教皇勢力。因之大挫。新舊教之爭端以起。近數百年天主教勢力迭減。人心乃趨向於信教自由之潮流矣。聖人設教。教人爲善。而後人變本加厲。乃或因教而起戰爭。或因教而謀權利。非徒無益。而又害之。宗教因教徒不良。遂爲世所詬病。

四 天人明道會與宗教哲學科學之關係

世界宗教。如大樹之枝葉。枝雖不同。而樹無異。無歧視仇教之必要。故天人明道會。力主寬大。不執一教。不捨一教。以各教皆有獨到之精神。卽各教皆有勸善懲惡之利益。平等自由。世界大同。此其先聲。近世學者。往往有因仇教問題。而不敢信教者。且若輩之意。以爲人類皆自然生死。非有主宰。此亦無信仰心之要因也。天人明道會。不但教化世間。卽冥司狀態。亦能揭示。如數掌珠。因其爲宗教哲學科學之集合。

體故也。試分言之。

(一) 各教相同之點。本會已撮其菁華。凡各教微言大義。或爲迷信、或爲物質所蒙之真理。皆藉本會發明之事理以明之。人類立身行己之本。皆備於是。此本會與宗教之關係也。

(二) 本會所發明者。亦屬哲學研究之範圍。并且能集哲學之大成。推究萬物之原理。自來不能解決之問題。曰如何。曰何來。曰何去。皆能推闡無遺。人之生也。智爲最要。明萬物之所不明。而究其歸宿。此本會與哲學之關係也。

(三) 本會所發明者。實爲生命之科學。靈魂之科學。對於各物之研究及攷察。皆用科學方法。以推究其原因結果。較物質科學。尤進一步。推明生命之道。發達心內靈機。俾得察視精微。直接覺悟真理。此本會與科學之關係也。

五 天人明道會之功能

人類爲上帝靈火之所分配。其能力之廣大。當與上帝埒。但爲物質所蒙蔽。或自甘懈怠。而拋棄本能。以百分充沛之權能。未獲享受其萬一。如印人某。因身體甚弱。乃習體育。後身體強健。有殊異之能力。倘該印人不習體操。未必不長此羸弱。或延死

以終也。不獨印人某爲然。又不獨體育一事爲然。凡人能虛心求益。掃除障礙。恢復本能。則智慧能力必有異乎尋常者。卽生前之事。幽冥之事。彼尋常人所不能知者。其人能知之。且其人亦非生而特異於衆。不過恢復本能而已。又人睡眠後。其靈魂能在幽冥作事。與人類現在作事。如出一轍。現在天人明道會會長。夜分能承仙師教命。在幽冥行化。前數年德法之戰。仙師屢派會長至戰場。救度死亡。引入冥府。由此推之。幽冥應行之事。不一而足。世人不知。應作且不能作。吾人本具可能性。而今乃不能者。可知世人能力實未受用十分之一也。本會有教化吾人能作之本能。惟人心叵測。不可逢人教化。恐其妄用此能力以害人故。必其人身口意三業。一一清淨。平生篤志行善。心地光明。愛人如己。毫無惡念。乃堪爲受教法器。蓋果能永爲善人。得此能力。後當審慎轉教他人。不萌害人之念。自有仙師指導。或分派教徒指示之。若不爾者。仙師不傳。傳則將來害人之後。上帝降罰故。

六 人類本能之圓滿

世人知六識眼耳鼻舌身意所到之境爲真。而不知六識所不到之境爲真。輒目空中種種不可思議境界。非吾人耳目所及者。皆屬荒謬誕妄之論。是對於爲人之方法未知。

人處五濁惡世。貪欲橫行。社會日益紊亂。個人與個人爭。而世界亂。國家與國家爭。而世界愈亂。各國設立學校。厲行科學教育。醉心功利。競爭生存之說。深入人心。歷有年所。究之歐戰不能弭。海牙仲裁裁判不能實行。祇緣科學教育之實際。力量薄弱。按歐洲自實行科學教育以來。不免流弊。一方面助成武主義之發達。一方面病。但平心而論。科學自身。本無善惡之可言。科學猶刀也。用以造物利用則爲善。用以傷人毀物則爲惡。科學固無容心於其間也。人類如能本愛人互助之德性。應用科學。則見其利而不見其害。此當分別觀之。弗若宗教教育擴張之後。堪以轉移人心。教化世道。故上帝

派諸大聖賢。次第誕生。創立各種宗教。如中國之孔孟。組織儒教。率天下以仁義。釋迦牟尼如來。組織佛教。率天下以慈悲。乃至耶穌。天主。謨罕默德。婆羅門等。各聖賢降生各國。其大旨要以勸善爲方針。爲賞善罰惡起見。特發明因果說。使知爲善得可愛果。爲惡得非可愛果。唯是聖人立教。皆視世人根性之現狀。以定教化之標準。如世人喜靜。則主靜理。世人喜動。則主動性。世人妄語無信。則教以誠實。世人愚昧無能。則教以高明。總之人性所長。導之發揚。人性所短。教之改良。惟以不可害人爲最要之信條。故各教方法不同。而根本大旨則無殊異。蓋千差萬別之宗教。無非教人爲善之一念。蓄積而發。後人主持各教。往往注重儀式。而不顧根本要旨。流傳愈

何以故。以人之氣象。有合。不合。故如某甲與某乙。每次同席。乙必移席他處。此又甲乙氣象不同之明證也。又凡人身發出之氣。顯現空中。甲可感乙。乙可感甲。如甲所出之惡氣。乙如不惡。當然不受。如閉門然。乙如少惡。則惡更加倍。以助之長。故惡氣如是。善氣亦爾。今人作惡。皆由惡習相感。乃釀成不可收拾之局。乖氣多。善氣少。故善人少。又人之思想。信仰於本人。極關重要。如心信有其事。即有其事。發生。某國醫生。與友人某。散步田間。醫生指友人曰。吾欲田間農人病。即向農人言。爾有病。農人信其言。即旋舍。妻詢早歸。曷爲。答醫生言。余病。後果病兩星期。此爲明證。又如人之死也。不須疾病。殺人也。不須刀鎗與電機。前數年法國某犯。衙署科以死刑。某醫生云。無須顯誅。可自然致之死地。因語囚徒云。以針刺汝手。俾血流盡。則死期至。隨以布蒙其目。以繩縛其手。以針刺其膚。以水滴盆中。使罪人信手血流。出約三四時。而罪人死。其實並無刺血等事。由此觀之。人信自死。雖身無病。亦即死也。何況其餘。吾人能力之充分。爲何如者。嘗聞世人作惡者昌。作善者苦。遂疑上帝之不公。此不知因果者。現今富貴壽考之人。皆由善根成熟。現在善人貧苦者。其生前作業。果何如耶。且賢而多財。則損其志。愚而多財。則益其過。富貴可以利人。富貴亦可以害人。實

其全也。人之一身。有已發見之能力。卽有未發見之能力。人莫之知。日用尋常之事。頗具高深奧妙之理。人亦往往習而不察也。例如一物。因其大熱。以口吹之。其熱度卽減少。若其物冷。以口氣溫之。其物漸暖。或涼或溫。無不如意。小伎如是。其他可知。又如人思想。如電氣之一瀉千里。甲乙相距甚遠。甲之思想。可以達至乙處。乙之思想。亦可達至甲處。又如人之情慾。甲恨乙。可以達至乙處。乙恨甲。亦可達至甲處。甲雖可達至乙處。而乙如爲善人。則不受甲之嗔恨。而甲反自受此回力。故人當忿怒之際。其胸中現象。如紅色之快刀利劍。具慧眼者。能見之不獨忿怒一事爲然。如其人爲善良。爲博愛。或爲妒忌。爲害人。種種心所蘊蓄。其氣象必形諸外。天人明道總會。刊布一書。名思想形狀。(ThoughtForms)中具數十圖。表明善人惡人種種氣象之不同。形色與顏色各異。此其明證也。由是推之。則知人皆有氣象。環身常人約二三尺許。仙人約數里許。佛光普照。則涵蓋十方三世矣。有慧眼者。可以知人之美惡。如顏色明亮者。爲善。複雜不清者。爲惡。前數年廷芳在北京任外交總長時。參衆兩院借外部開茶會。歡迎某使。數百人聚首一堂。某甲以慧眼觀會衆。氣色複雜。惟某乙頂上光明。此明證也。又如兩人對坐。意氣相投。則歡聚如故。薰蕕異味。則互不相容。

勇鬪狠、貪圖權利。甚而殺人強盜、無非食肉之輩。不聞是食素之人。此可爲明證也。故人類欲德性向上。斷宜食素。飲料亦宜清潔。第二空氣之緊要。人類之呼吸、必得天地之清氣。濁氣不宜。卽住所一節。亦不宜關閉自封。在稠人廣衆之中。尤應注意。蓋必身體完整、乃可修道也。

修心方法 修心之法。必須靜坐。宜每日行之。使心常住。離絕外誘。神與道會。昔宋儒朱考亭氏、亦主張半日靜坐、半日讀書。此與佛家修心宜用禪定之理相符。蓋禪定不離止觀。止者一念不生、萬緣空寂。然後乃得心一境性。心一境性。然後乃能因性起觀。常觀則慧生。常止則定明。常止而觀、則卽定之慧。常觀而止、則卽慧之定。久之定慧一如。定不執爲定。慧亦不執爲慧。定慧圓明。定可謂之慧。慧亦可謂之定。此修心之妙用也。總而言之。如能照此法實行。自有功效。惟世人以俗務羈纏無暇。亦須每日依期靜坐。至少一刻。蓋飲食養身。靜坐養心也。

八 結論

以上七章所列舉之事理。係鄙人屢讀天人明道總會所刊布之典籍。深知其宗旨正大、賅括甚廣。現其書譯爲中國文者甚少。國人并其會名及所在地亦鮮知之。遑

視吾人是否善用耳。昔有印人某犯罪、繫於獄。裁判官將科以應得之刑。原告請求不治罪。給以數萬金。裁判官詫異之。原告申明此等惡人、有金必更作惡。罪惡貫盈。受苦有日。財帛之爲害、亦大矣。

七 修道

修道之法。不外身心。而身心之能修與否。端在真不真。恆不恆耳。上帝行化教人。有一定之目的。卽欲磨鍊衆生。使皆成一完全之善人也。乃吾人不明此旨。祇知飲食游戲。自生自滅。甚至起種種疑惑。造種種惡業。受種種痛苦。生前如斯。沒後亦然。上帝恆欲吾人常在福澤安樂之中。而吾人偏自逸於福澤安樂之外。譬如刀之爲物。可以利人。如妄試其用。轉得惡果。飲食之爲物。可以生人。如逾限量。則病由此作。非上帝之咎。吾人自取之咎也。故欲求真福。必改過遷善。實行修道。方得長久幸福。其修道方法分二。(一)修身。(二)修心。

修身方法。第一慎飲食。宜清潔。宜素食。猪羊牛等動物。其平日所食飲之原料。皆極污穢。吾人每日服食其肉。則身體漸變猪羊等之原質。獸性日形發達矣。蓋肉食之人。與眞食素之人。品性不同。食素之人。性情良善。不作惡事。而食葷之人。往往好

雖然若泛取博觀、又懼其難、正恐誤入邪蹊、自罹陷阱。要當擷精參究、收事半功倍之利、獲聖真共由之路、則當此之時、莫若讀守一子所輯之道藏精華錄一百種爲最善矣。

惟讀之之法、尤貴循序而致精、庶無躐等之弊。茲畧述其讀法於下。

夫修道者、譬如造屋、先要築基。築得基址堅固、排得柱礎著實、然後重樓疊閣、可次第而成、且能永久不壞。若或地基不堅、柱礎不實、必至未成而有傾圮之患。

然則築基維何、曰、積功累行是也。

功行乃昇仙入道之津、當自齋戒始。三天內解經曰、「爲學不修齋、其如夜行、不持火燭。」又曰、「學道莫先乎齋。外則不染塵垢、內則五藏清虛。降真致神、與道合居。」玉清本起品曰、「祕要之道、不過慈善。慈善之法、不違科戒。」

是故齋戒爲學道之首。當先讀第一集內說齋說戒二種、及禁忌篇以下至爐火監戒錄三種、知所戒忌。

次讀第一集內道學指南、第五集內太上老君外日用妙經、及第十集內太上感應篇續義三種、爲息惡行善之資、立修真求道之基。

築基之道已明、則尤當知學道者必先治其疾而後可與議修真。昔王仲甫因腦宮虧減、吸引二景、服體四十餘年而無成。其子服之十有八年而仙去。是以頤生篇施真人曰、「養生者以不損爲本。」

論研究其理。故不揣冒昧。略述本會內容之一二。以引起諸君研求真理之興味。又本會不反對其他宗教。凡世界宗教共通之優點。如愛人、平等、自由、互助等。皆本會所包容。而於人生過去未來因果輪迴之理。本會特爲注意。而言之綦詳。證之彌切。倘詳讀其書。必能自得之。信鄙言之不謬也。但人生求道。應躬行力踐。一切惡行惡念。均當掃除淨盡。始與道合。耶佛之教。均重持戒。孔子亦云。少之時。戒之在色。壯之時。戒之在鬪。老之時。戒之在得。所謂戒者。卽戒斷惡行惡念也。惡行惡念既斷。則渾然天理。行種種方便。利人造福。爲無量矣。

道藏精華錄讀法

老子曰。一道者。萬物之奧。善人之寶也。一棲真子曰。一。一無方。與時消息。萬物生死。共氣盛衰。處自然之間。而皆不知其所以然而然也。其所稟習。在覆載之下。有形者先須知其本。知其本則末無不通。修道者先須正其源。正其源則流無不應。若棄其本而外求。背其源而邪究。雖躡盡百家。學窮諸

子。徒廣虛論之功。終無攝養之效矣。一。是故爲道者。務先於窮理。窮理之要。在於讀書。唐續仙傳。言侯道華。一手不釋卷。一覽必誦之於口。衆或問之。要此何爲。答曰。天上無愚瞢仙人。一。

說齋

齋戒總敘

夫入靖修真、要資齋戒。檢口慎過、其道漸階。南華真經云、顏回問道於孔子。孔子曰、汝齋戒、吾將語汝。顏回曰、回居貧、唯不飲酒、不茹葷久矣。孔子曰、是祭祀之齋、非心齋也。汝一志、勿以耳聽而以心聽。勿以心聽而以氣聽。疏淪汝心志、澡雪汝精神、摗擊汝智慮。我將語汝。夫道、冥然難言哉。將爲汝試言其約略爾。混元皇帝聖紀云、按諸經齋法、略有三種。一者設供齋、以積德解愆。二者節食齋、可以和精神保壽。斯謂祭祀之齋、中士所行也。三者心齋、謂疏淪其心、除嗜慾也。澡雪精神、去穢累也。摗擊其智、絕思慮也。夫無思無慮、則專道。無嗜無慾、則樂道。無穢無累、則合道。既心無二想、故曰一志焉。蓋上士所行也。夫齋者、齊也。齊整三業、乃爲齊矣。若空守節食、既心識未齊。又唯存一志、則口無貪味。謂茲二法、表裏相資。大戒經云、夷心靜然、專想不二、過中不味、內外清虛是也。子雖薄閑節食、未解調心。故示齋法、令其受道。而末學之徒、孰能虛心一志哉。夫鄙乎祭祀之教、自謂得心齋之理。蓋頃囑息慢之夫矣。雖口談空寂、無解其因、是自矜也。

洞元靈寶六齋十直

道教五戒、一者不得殺生、二者不得嗜酒、三者不得口是心非、四者不得偷盜、五者不得淫色。十善、

說

齋

一

守一子校正本

進道者以無病爲先。一紫陽石橋歌云、「先且去病更延年。用火烹煎變陽體」。是知古昔聖真莫不以祛疾攝養爲修道之先務矣。是當讀第二集內將攝保命篇以下至第三集修齡要指止之十四種。以探討其却病之方。玩索其將攝之法。迨治病養生之法既曉。乃進而讀第三集內黃帝陰符經至丹陽真人語錄止之二十二種。明萬化之理。求真常之道。

然後再進讀第五集內太上老君內日用妙經。及第六集浮黎鼻祖金華祕訣以下至伍真人丹道九篇止之丹經二十九種。究探藥結胎之妙。參脫質昇仙之機。依此讀法。即依此行功。拾級而上。自能登峰達巔。通乎無極。

至如第八集內自老子中經以下至太上黃庭外景經止之五種。及第九集九天生神章經至天蓬神呪止之四種。一爲存神服氣之妙法。一爲通靈却鬼之祕典。任擇一經。專精修持。皆能有成。其餘如第九集列仙傳以下諸傳記。或載其仙蹤。或稱其靈跡。或寫其景物之奇。或記其風土之殊。或敘行化之功。或揚參同之旨。言必徵信。事皆有稽。從事參攷。無不可爲入道之助。學者循此行之。則大道坦坦。庶無迷誤之失矣。

道學指南終

二、心齋。謂疏淪其心、澡雪精神。

第二、靈寶齋、有六法。

第一、金籙齋、救度國王。

第二、黃籙齋、救世祖宗。

第三、明真齋、懺悔九幽。

第四、三元齋、首謝違犯科戒。

第五、八節齋、懺洗宿新之過。

第六、自然齋、爲百姓祈福。

第三、洞神齋、精簡爲上、絕塵斯靈。

第四、太一齋、以恭肅爲首。

第五、指教齋、以清素爲貴。

第六、塗炭齋、以勤苦爲功。

已上諸齋、自古及今、登壇告盟、啟誓元聖、或三日、七日、九日、十王日、皆晝夜六時行道、轉經禮懺、儀格甚重。除上清絕羣獨宴、靜氣遺形、心齋之外、自餘皆是爲國王民人、學真道士、拔度先祖、已躬謝過、禮災致福之齋。此時移代同異、不無詳略。於靈寶齋中、爲半景之齋、既無宿請、亦無言功。唯只一

說

齋

二

守一子校正本

一念孝順父母、二念忠事君師、三念慈心萬物、四念忍性容非、五念諫諍蠲惡、六念損己救窮、七念放生養物種諸果林、八念道邊舍井種樹立橋、九念爲人興利除害教化未悟、十念讀三寶經律、恒奉香花供養之具。凡人常行此五戒十善。恒有天人善神衛之。永滅災殃。長臻福祐。唯在堅志。

年六齋
正月 三月 五月 七月 九月 十一月

月十齋

一日。北斗下八日。北斗司殺君下十四日。太乙使者下十五日。天帝及三官俱下十八日。太乙下二十三日。太乙八神使者下二十四日。北辰下二十八日。下太乙下二十九日。中太乙下三十日。上太乙下

自下中上三太乙下日。皆天地水三官一切尊神俱下。周行天下。伺人善惡。

甲子日。太乙簡閱神祇庚申日。伏尸言人善惡本命日。計人功行八節日。有八神記人善惡三元日。天地水官校人之罪福

六種齋

第一、道門大論云、上清齋有二法。

一、絕羣獨宴。靜氣遺形。清壇肅侶。依太真儀格。

六者指教齋、請福謝罪、禳災救疾。

七者塗炭齋、拔罪謝殃、請福度命。

八者三元齋、學士已身悔罪。

九者八節齋、學士謝過求仙。

十者三皇子午齋、輔助帝王、保安國界。

十一者靖齋、如千日百日三日七日修真之用。

十二者自然齋、救度一切存亡自然之中修行時節。

八節齋

凡八節之日、是上天八會大慶之日也。其日諸天大聖尊神、上會靈寶玄都玉京上宮、朝慶天真。奉戒持齋、遊行誦經。此日修齋持戒、宗奉天文者、皆爲五帝所舉、書名玉歷。

心齋

南華真經曰、顏淵問道於孔子。孔子曰、汝齋戒、吾將告汝。顏淵曰、回貧、唯不飲酒、不茹葷久矣。孔子曰、是祭祀之齋、非心齋也。汝一志、無以耳聽而以心聽。無以心聽而以氣聽。疏瀹汝心、除嗜慾也。澡雪汝精神、去穢累也。培擊其智、絕思慮也。夫無思無慮則專道。無嗜無慾則樂道。無穢無累則合道。既心無二想、故曰一志。

說

齋

三

守一子校正本

時或兩時懺悔。亦不三時上香。步虛禮經並闕。或小小齋中。三禮款願。隨時去取。逐便制儀。既非大集。心違而已。

二種齋

本相經曰。齋有二種。一則拯道。二則濟度。拯道者。謂發心學道。從初至終。念念持齋。心心不退。復有二門。一謂志心。二謂滅心。志心者。始終運意。行坐動形。寂若死灰。同於枯木。滅諸想念。唯一而已。滅心者。隨念隨忘。神形不係。歸心於寂。直至道場。濟度者。謂迴心至道。翹想元真。願福降無窮。災消未兆。又云。虔心者。唯罄一心。丹誠十極。燒香禮拜。唯求於道。捨財者。市諸香油。八珍百味。營饌供具。屈請道士。及以凡器。歸心啟告。委命至真。內泯六塵。外齊萬境。冥心靜慮。歸神於道。克成道果。永契無爲。救濟存亡。拔度災苦。隨其分力。福降不差。功德輕重。各在時矣。

十二齋

玄門大論。一者金籙齋。上消天災。保護帝王簡文。亦云兼爲師友。

二者玉籙齋。宗云正爲人民。今此本未行於世。

三者黃籙齋。拯拔地獄罪根。開度九幽七祖。

四者上清齋。求仙念真。鍊形隱景。

五者明真齋。學士自拔億曾萬祖長夜之魂。

所稟三元之氣、太和之精、在乎太虛也。胎食者、我自所得元精之和、爲胞胎之元、卽清虛降四體之氣、不復關外也。粗食、止諸耽嗜。蔬食、棄諸肥膩。節食、除煩濁。服精、其身神體成英帶。服牙、變爲牙。服光、化爲光。服六氣、化爲六氣。遊乎十方。服元氣、化爲元氣。與天地合爲體。服胎氣、久爲嬰童。與道混合爲一也。此之變化、運運改易、不復待捨身而更受身往來死生也。今意方法、未必止是食事、其或是方藥或按摩等事、可尋也。

說雜齋法

三元品戒經云、正月七日、天地水三官檢校之日、可修齋。聖紀云、正月七日、名舉遷賞會齋。七月七日、名慶生中會齋。十月五日、名建生大會齋。三官考覈功過、依日齋戒、呈章賞會、可祈景福。明真科云、正月三月五月七月九月十一月一歲六齋月、能修齋、上三天。帝令太乙使者、除人十苦入道。祕言云、正月三月四月六月七月八月九月十月十一月、此九眞齋月。一日十五日二十九日、此月中三齋日。正月一日名天臘、五月五日名地臘、七月七日名道德臘、十月一日名民歲臘、十二月節日名侯王臘、此五臘日、並宜修齋並祭祀先祖。明真科云、月一日、初八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日、已上爲十直齋日。庚申、甲子、八節、太一八神下、司察人過咎。修齋、太一歡悅。庚申日、人身中伏尸、上天言人罪過。本命日、受法人身神吏兵上天計人功過。三洞奉道科云、正旦爲獻壽齋。七日爲延神齋。二月八日爲芳春齋。四月八日爲散夏齋。五

齋直

三天內解經曰、夫爲學道、莫先乎齋。外則不染塵垢、內則五藏清靜。降真致神、與道合居。能修長齋者、則道合真、不犯禁戒也。故天師遺教、爲學不修齋直、冥如夜行、不持火燭。此齋直應是學道之首。夫欲敗靈告冥、建立齋直者、宜先散齋、不使宿穢、臭腥消除、肌體清潔、無有玷汙、然後可得入齋。不爾、徒加洗沐、臭穢在肌膚之內、湯水亦不能除。

三元齋品曰、建齋之日、當輪金真玉光九天之信、置於五帝、以招神致靈。

三元齋品曰、學法未備、卽俯仰之格、多不合儀。金鑑流珠經曰、古來呼齋曰社會、今次爲齋會。

太上太真科經曰、消遣世務三業爲修齋。存三守一、齋爲本基。齋者、清也、潔也、淨也。不必六時行道、三時講經、晝夜存念、懺悔清福、干造玄虛、更失萬一。能得一者、心攝三業。能攝身者、端拱不擾。能攝口者、默識密明。能攝心者、神與道合。如斯爲主、成聖真仙。未合此者、攝身朝禮、離殺盜淫、攝口誦經、免妄言綺語、兩舌罵詈。攝心存神、脫貪患痴。十惡既去、十善自來。去來至極、與道合真。

釋齋有九食法

玄門大論云、齋法大畧有九。一者粗食、二者蔬食、三者節食、四者服精、五者服牙、六者服光、七者服氣、八者服元氣、九者胎食。粗食者、麻麥也。蔬食者、菜茹也。節食者、中食也。服精者、符水及丹英也。服牙者、五方雲芽也。服光者、日月七元三光也。服氣者、六覺之氣、太和四方之妙氣也。服元氣者、一切

庭。法與修諸齋。自有燈數於庭。乾。依記四時向王。唯本命向太歲。叩齒二十四通。呪曰。高上太真萬聖帝。皇五帝玉司。總仙監真。今日吉辰。入節開陳。陽罪陰考。絕滅九陰。於今永始。拔釋七玄。免脫火鄉。永離刀山。三塗五苦。不累我身。得同天地。長保帝晨。五願八會。靡不如言。呪畢。解巾叩頭百二十過。當令額向地而已。勿令痛。竟復巾。仰天。心念我身。今日上享天恩。賜返形骸。受生飛仙。畢。仰咽二十四氣。止。如此三年。宿愆並除。身與真同。案諸經齋法。畧有三種。一者設供齋。可以積德解愆。二者節食齋。可以和神保壽。斯謂祭祀之齋。中士所行也。三者心齋。謂疏淪其心。除嗜慾也。澡雪精神。去穢累也。捨擊其智。絕思慮也。夫無思無慮。則專道。無嗜無慾。則樂道。無穢無累。則合道。既心無二想。故曰一志焉。蓋上士所行也。詳矣。齋者。齊也。要以齊整三業。乃爲齋矣。若空守節食。既心識未齊。又唯在一志。則口無食味之謂也。二法表裏相資。故大戒經云。夷心靜嘿。專想不二。過中不味。內外清虛是也。子雖薄閑節食。未解調心。故示茲齋法。令其受道。而末學之徒。孰能虛心一志哉。夫鄙乎祭祀之教。自謂得心齋之理。蓋怠慢之夫矣。雖口談空寂。無解其因。是自矜焉。易云。聖人以此齋戒。

齋科

道士王纂。金壇人也。居馬跡山。常以陰功救物。仁遠靈動。值晉之末。中原亂。饑饉既臻。疫癘仍作。時有毒瘴。損斃者多。閭里凋荒。死亡枕藉。纂於靜室。飛章告玄。三夕之中。繼之以泣。至三夜。有光如晝。照其家庭。卽有祥風景雲。紛郁空際。俄而異香天樂。下集庭中。介金執銳之士。三十餘人。羅列如

月五日爲續命齋。六月六日爲清暑齋。七月七日爲迎秋齋。八月一日爲逐邪齋。九月九日爲延算齋。十月一日爲成福齋。十一月十五日爲啟福齋。十二月臘日爲百福齋。二十八日爲迎新齋。立春爲建善齋。春分爲延福齋。立夏爲長善齋。夏至爲朱明齋。立秋爲超齡齋。秋分爲謝罪齋。立冬爲遵善齋。冬至爲廣慶齋。如此等齋。各具本經儀格。故學道不修齋戒。徒勞山林矣。夫齋者。正以清虛恬靜。謙卑恭敬。戰戰兢兢。如履冰谷。若對嚴君。丹誠謙若。必祈靈應。檢勅內外。無使喧雜。行齋之人。特忌斬衰孝子。新產婦人。月信未斷。及疥癩瘡疥。廢疾等。並不得昇齋堂。庭壇驅使。如願苦求預齋。乞解過咎者。任投辭爲其陳懺悔謝。不得雜登堂宇。應行法事等。仍遷令別坐。兼忌六畜。

蓋此等人。穢觸眞靈。賢聖不降。及修齋無功也。

凡修齋。主虔誠。齋宮整肅。至如香燈不備。亦曰疎遺。啟聖祈眞。莫先於此。香貴在沉水旃檀。依上清香珠丸合和。不得用甲麝。招眞致靈。務在精志。如寒棲學眞。道士修齋。單貧不可致者。亦宜以少爲信。無令頓闕。若純以乳頭。非道家所用也。

初登齋。靖看焚香。氣向東南西北直上者。五帝依向而至。登眞隱訣云。香者。天眞用茲以通感。地祇緣斯以達信。非論齋潔。祈念存思。必燒香。左右侍香金童。必爲招眞達意。登眞隱訣云。眞人攝日暉以通照。役月精以期幽。故然九光之微燈。晃八方之盡夜。炯徹四極。明科云。立春春分。然九燈於庭。立夏夏至。然八燈。立秋秋分。然六燈。立冬冬至。然五燈。本命日十二燈。自此陳乞謝過祈恩。用燈於

階可冀也。言訖。千乘萬騎。西北而舉。升還上清矣。纂案經品齋科。行於江表。疫毒鋪弭。生靈又與白
晉及茲。普蒙其福者。不可勝紀焉。

持齋

無上祕要云。昔有道士。持齋誦經。有一凡人。爲賃作治厨齋堂。道士見其用意。至日中持齋。因喚與
同食。食竟。爲其說法。語此賃人。今隨吾持齋。功德甚大。可至明日中時復食。勿壞爾齋。徒勞無益。能
如此者。將可得免見世窮厄。此人稽首受戒而去。暮還家。其婦一日待婿。具以道士戒言喻之。婦甚
不解。遂致嗔怒。賃人不能免其婦意。遂壞其齋。與婦共食。其後命過。天使其人主蜀山千歲樹精。恒
給其中食。其樹茂盛。暑夏之月。有精進賢者三人經過。依樹而息。賢者歎曰。此樹雖涼。日已向中。何
由得食。此人於樹言曰。當爲賢者供設中食。無所爲憂。須臾食至。賢者共食。食竟。言曰。我覓道。道在
何所。此自然。非道也。因問樹曰。不審大神可得暫降形見與某相面否。此人於樹空中答曰。我非能
使人得道者也。具記姓字處所。昔常爲道士。勸使持齋。爲婦人所壞。功德不全。致令我守此樹精。
不能得出。天以我昔經齋中食。令每至中。給我齋食。口不暇食。又無緣得遷。欲屈賢者爲至我舍。道
我如此。能爲我建三日齋戒。我身便得昇天。賢者感此人意。爲尋其家。具以其言語家人如此。家人
卽爲建齋。請諸道士。燒香誦經三日。謝過。此人卽得飛行。昇入雲中。於景霄之上。受書爲散仙人。故
齋之功德甚重。不可不修。此人半日持齋。死經一日。卽時出身。不拘一年。而得爲仙。故天計功過。明

有所候。頃之、珠幢寶蓋、霓旒羽節、紅旌錦旂、各二人、相對前行。節最後、又有四青童、執花捧香。侍女捧按、地鋪錦席、前立巨屏。左右龍虎將軍、侍從官將兵士二千許人、立兩面、若有備衛焉。復有金甲大將軍二十六人、神王十人、次龍虎二君之外、班列肅如也。須臾、笙簫駭空、自西北而至、五色奇光、灼爍豔逸、一人佩劍持版而前、告纂曰、太上道君至矣。於是百寶大座、自空而下。太上道君侍二真人、二天帝、在座之左右。道君坐五色蓮花、二真二帝立侍焉。纂拜首迎謁、跪伏於地。道君曰、子愍念生民、形於章醮、剝心投血、感動幽明、地司列名、蓋化育萬物、而五行爲之用、五行互有相勝、各有興衰、代謝推遷、間不容息。是以生之不停、氣氣相續、億劫已來、未暫輟也。得其生者、合於純陽、升天而爲仙、得其死者、淪於至陰、在地而爲鬼。鬼物之中、自有優劣強弱、剛柔善惡、與人世無異。玉皇天尊慮鬼神之肆橫害於人也、常命五帝三官檢制部御之律、令刑章無不明備。而季世之民、澆僞者衆、淳源既散、祆詐萌生、不忠於君、不孝於家、廢三綱五常之教、自投死地。由是六天故氣、魘鬼之徒、與歷代已來敗軍死將、聚結爲黨、伐害生民、駕雨乘風、因衰伺隙、爲種種病、中傷甚多。亦有不終天年、罹其夭枉者。尋於杜陽宮出神呪經、授真人唐平、使其流布、以救於物。民間有之、世人見王剪白起、名謂爲虛誕。此蓋從來將領、生爲兵統、死爲鬼帥、有功者、遷爲陰官、殘害者、猶居魘屬、乘五行敗氣、爲療爲瘥。然以陽威憚之、神呪服之、自當弭戢矣。今以神化神呪二經、復授於子、按而行之、以拯護萬民兆庶也。卽命侍童披九光之韞、以神化經及三五大齋訣、授之於纂。曰、勉而勤之、陰功克充、真

說戒

說十戒

玉清經本起品云、道言、昔元始天尊、與諸賢聖億億萬衆、處處周旋。最後下觀棄賢世界、有一國王、名曰德正直。利根辯慧、爲衆生故、而爲導首、遍告國內臣民男女言。今得太平天下無事、火災消滅、兵刃不起、百穀成熟、皆由道恩、非自然也。何以報道罔極之恩、唯當傾心盡意、恭敬供養、造立宮觀、香花燈燭、晨夕禮誦、齋戒悔過、以求福祐。於是天尊命巨靈仙人而告王曰、子爲一國之主、天下所推、凡間之貴、不先於此。但以正法治化、不枉人民、亦足功感上天、何煩祕要。祕要之道、卒難可聞。然祕要之階、不過慈善。慈善之法、不違科戒。戒有多種、人亦多品。上品之人、身先無犯、亦無所持。中品之人、心有上下、觀境卽變、以戒自制、不令放逸。如此之人、或受十戒五戒、以自防護。下品之人、惡心萬般、難可禁制。下品之中、復有二品。上品者、身欲奉戒、或受一百九十九戒、或受觀身三百大戒、或受千二百威儀之戒、以自防保、令無越逸。下品者、身同禽獸、雖有人形、而無人心、縱受其戒、終無所益。今且受第二中戒十種科禁入道初門。諸人聞說、歡喜抃蹈、悉皆俯伏、而奉戒言。

天尊告曰、

第一戒者、不得違戾父母師長、反逆不孝。

說

戒

說十戒

守一子校正本

之不虧也。夫爲學者、可慙持齋戒、以期冥感。能修之者、必獲昇騰之舉。

陰陽雜齋日

三會日。正月七日。舉遷賞會齋。七月七日。慶生中會齋。十月五日。建生大會齋。三會日、三官考覈功過、宜受符錄、齋戒呈章、以祈景福。

五臘日。正月一日。名天臘齋。五月五日。名地臘齋。七月七日。名道德臘齋。十月一日。名民歲臘齋。十二月節日。名侯王臘齋。五臘日、常當祠獻先亡、名爲孝子、得福無量。餘日皆是淫祀、通前三元日、爲人解日、皆可設淨供求福焉。

明真科云、甲子日夜半時、甲戌日黃昏時、已上天皇真官下日。甲申日晡時、甲午日日中時、已上地皇真官下日。甲辰日食時、甲寅日平旦時、已上人皇真官下日。右六日修齋、五嶽四瀆神君、各依方位、糾察善惡、無不上聞。

又丁卯日出時、丁丑日雞鳴時、已上天皇真官下日。又丁酉日日入時、丁亥日人定時、已上地皇真官下日。又丁未日日昃時、丁巳日日禺中時、已上人皇真官下日。其日修齋、五嶽真人、各遣五神營衛、記名仙錄。

說齋終

本行之由、今願天聖所未悟、是時太上玄高真人嘯咏步虛洞章、歡然含豫、輝金顏而言曰、子以累劫念道、致太極玉名、寄慧人中、將獨步玉京、超越三界、巍巍乎太上仙公之任矣。故慈心於天人、念度於後學也。常以外身濟物、有德而弗名、玄都所詮、諒不虛矣。而謂太極真人曰、卿受太上虛皇道君之教、爲其師保、亦必盡教以高上大洞之淵蹟也。豈俟彼多陳乎。吾受任忝爲都教之法師、至於執卷、由子矣。太極真人答曰、此童真之人、名刊金簡、才質清遠、景秀太上玄微洞虛、故當爲仙公之任、弘道大度者也。吾忝受教化、愧不足爲彼宗匠。太上有命、何敢不傾軀哉。衆妙之統、仰賴於法師矣。太極真人又曰、夫道無也。彌綸無窮。子欲尋之、近在我身、乃復有也。因有以入無、積念以得妙。萬物芸芸、譬於幻耳。皆當歸空。人身亦然。身死神逝、喻之如屋。屋壞則人不立、身敗則神不居。當制念以定志、靜身以安神、寶氣以存精、思慮兼忘、冥想內視、則身神並一、身神並一、近爲真身也。此實由宿世本行、積念累感、功濟一切、德應萬物、因緣輪轉、罪福相對、生死相滅、貴賤相使、賢愚相傾、貧富相欺、善惡相顯、其苦無量。皆人行願所得也。非道、非天、非地、非人、萬物所爲矣。正由心耳。此對既鍾、亦難脫也。弱喪之徒、信道者少、宿命者多。不積善定念、修德理身、而欲忽德忘身、強求外物、其可得哉。既已不尅、莫不傷身矣。故有道之士、取諸我身、無求乎人。道言修身、其德乃真、斯之謂也。夫學道不受大智慧、道行本願上品大戒、無緣上仙也。子有宿命、是以見此經。其文隱祕、立信效心、然後而傳、不可妄示。不信、必發異念。異念既生、彼此獲罪。是故藏之於無、待有應爲仙王者、乃告焉。是時

第二戒者、不得殺生屠害、割截物命。

第三戒者、不得叛逆君王、謀害家國。

第四戒者、不得淫亂骨肉、姑姨姊妹及他婦女。

第五戒者、不得毀謗道法、輕泄經文。

第六戒者、不得汙漫靜壇、單衣裸露。

第七戒者、不得欺凌孤貧、奪人財物。

第八戒者、不得裸露三光、厭棄老病。

第九戒者、不得耽酒任性、兩舌惡口。

第十戒者、不得兇豪自任、自作威利。

右此十戒、當終身奉持。

大戒上品并序

太上洞玄靈寶消魔寶真安志智慧本願大戒

上品經云、太極仙公、於天台山靜齋念道、稽首禮拜、請問太極法師徐來勒曰、弟子有幸、得侍對天尊、自聞微言、彌綸萬劫、洞觀道源、過泰之歡、莫有喻也。願立少好神仙、白日飛騰之道、必想上聖、恒以髣髴、大經微遠、妙蹟難通。將稟口訣、釋我冥津。洞暢虛漠、有無都盡矣。近而未究人生宿世因緣。

若見婦人、當願一切、忍割浮華、樂道自娛。
若見貞人、當願一切、履信正化、日入法門。
若見衆人、當願一切、推仁無爭、懷道安世。
若見善人、當願一切、時刻存念、仰軌真道。
若見惡人、當願一切、棄凶即吉、不犯王法。
若見貧人、當願一切、損身施惠、後受大福。
若見富人、當願一切、救濟萬物、世世受祿。
若見貴人、當願一切、承其教旨、悉令典訓。
若見賤人、當願一切、勤修匪懈、各得所爲。
若見帝王、當願一切、奉仰王道、孝如父母。
若見主相、當願一切、受其教制、四方歸仁。
若見兵甲、當願一切、各念人心、天下讓賢。
若見王子、當願一切、日歌太平、係國承家。
若見賢人、當願一切、履行其德、道爲世宗。
若見法師、當願一切、明解法度、得道無爲。

說

戒
大戒上品

三

守一子校正本

雲龍踊躍、諸天散華、飛香奏烟、山海靜波、觸類竄默、鬼魅消亡、神寃降伏、五苦俱解、長離地獄、惡者返善、信順受福、爾乃命太極侍經仙人劉文靖披雲韞而授經也。太極真人曰、宿世禮奉經師、口誦身行、布施厄困、願樂三寶、君親忠孝、遠慕山水、棲憇賢儒、虛心有道、燒香散華、護度一切、修道補過、信順宿命、靜思忍情、其行也、上可昇仙度世、下可輪轉富貴、生爲人尊、容貌偉秀、才智清遠、爲人之道、莫不具足。夫居世富貴、笑於貧賤、今報以貧賤、居世好殺、今報以傷殺、居世輕易、笑於醜陋、今報以醜陋、居世聰明、不教於人、今報以頑塞、居世常康、笑於困病、今報以滯疾、居世不信道、笑於經教、今報以下愚、長與道隔。女人居世、奪人壻者、今報以少寡。男子居世、誘人婦女、今報以鰥獨。居世發心爲夫婦、而後世不得俱生人道、死爲鬼魅、今報以本念、成於邪病、自非天法、莫有解其宿縛、而消此邪病矣。夫爲父母、兄弟、姊妹、夫妻、君臣、師保、朋友、皆先世所念、願爲因緣、展轉相生、莫不有對者哉。故曰、倚伏難窮矣。唯學仙道士、當兼忘因緣、絕滅生死、同歸乎玄、以入妙門。能如是者、始可與言學道之本也。

若見居家妻子、當願一切、早出愛獄、攝意奉戒。

若見飲酒、當願一切、制於命門、以遠禍亂。

若見彩女、當願一切、守情忍色、志慕賢貞。

若見淫人、當願一切、除棄邪念、翹心禁戒。

若見好學、當願一切、得成師宗、養徒數教。
若見淨手、當願一切、常執經書、無時暫輟。
若見善口、當願一切、耽味洞經、日新不厭。
若見動足、當願一切、超步三界、飛行上清。
若見靜止、當願一切、減景停真、安閑空寂。
若見飲食、當願一切、棄累入淨、存德道味。
若見大藏、當願一切、除其災害、施爲福田。
若見疾病、當願一切、以道自安、免此苦厄。
若見死喪、當願一切、學道常存、濟度三徒。
若見畋獵、當願一切、不爲始終、入爲無罪。
若見夷狄、當願一切、得生中國、不生邊地。
若見少年、當願一切、及時學問、遂成學名。
若見老病、當願一切、以道攝生、不更衰老。
若見三光、當願一切、普明靈曜、闡冥卽消。
若見雲雨、當願一切、惠澤盈溢、無所不宜。

說

戒

大戒上品

四

守一子校正本

若見栖山道士、當願一切、悉見法門、速得昇仙。

若見教化、當願一切、親受聖教、皆爲淵博。

若見聖人、當願一切、尊禮侍見、諸國並瞻。

若見仙人、當願一切、真道悉成、飛昇天堂。

若見城郭、當願一切、嚴整修飾、以道爲基。

若見大國、當願一切、歸宗慕德、若水注海。

若見小國、當願一切、知止虛沖、安其所居。

若見市朝、當願一切、羣賢雲萃、悉弘正道。

若見靜觀、當願一切、功德巍巍、天人得道。

若見齋戒、行香、當願一切、道德日新、庠序雅正。

若見誦經、當願一切、盡上高座、咸聞聖音。

若見經教、當願一切、各各受讀、禮習、普行教化。

若見樓觀、當願一切、洞觀十方、無所隱藏。

若見高山、當願一切、智思無量、輔成家國。

若見栖憩茂林、當願一切、安居自在、應庇含識。

大福

第二首

鬱鬱家國盛、濟濟經道興。天人同其願、縹緲入大乘。因心立福田、摩羅法輪昇。七祖生天堂、我身白日騰。

第三首

大道洞玄虛、有念無不契。鍊質入仙真、遂成金剛體。超度三界難、地獄五苦解。悉歸太上經、靜念稽首禮。

太極真人曰、學昇仙之道、當立千二百善功、終不受報。立功三千、白日登天、皆濟人應死之難也。施惠其人、尤善矣。學道當令衆行合法、廣建福田、發大慈之心、動靜常起道意。能如是也、吐納服藥、佩符、讀經、精進、終身不倦。豈有不得仙乎。人無此德、雖服藥、佩符、讀經、齋戒、故終命而不驗矣。學士明恩要言。太極真人曰、立三百善功、可得長存地仙。若一功不全、則更從一始、而都失前功矣。常有其念在於心齊者、則是也。若導人爲善、卽爲善功也。太極真人曰、常念嘯詠洞經、修行大慈、先人後身、揚善化惡、斷絕衆緣、滅念守虛、心如太玄、爲道是求、始謂能言神仙之道也。太極真人曰、吾昔受太極智慧、十善勸助德戒、於高上大道虛皇世世宗奉、行大法、度人甚易、此自然之福也。太上以普救天人、令各得本願、始入法門、長存無爲、不受十苦、八難罪對、罷散地獄、休息三官、日日寧閑、世世

說

戒

大戒上品

五

守一子校正本

若見素雪、當願一切、常居潔白、逍遙自在。
若見靈風、當願一切、輻懷披散、德流遐邇。
若見淨水、當願一切、洗垢清虛、平等其心。
若見名香、當願一切、受茲芳淨、衆穢肅然。
若見好華、當願一切、樂散諸聖、相好具足。
若見車馬、當願一切、得道無爲、乘風駕龍。
若見絃歌、當願一切、翫經歎法、以道娛樂。
若見福食、當願一切、無不飽滿、世享天厨、德流後人、如水歸海、宗廟裔長、常居貴盛、世與四輩、俱生王家。

若見散施、當願一切、偶滅九陰、福起十方、德如山海、莫不興隆、七祖生天、子孫賢忠、富貴巍巍、所欲皆從、學道飛仙、駕雲乘龍、道士坐臥、常願我等、四大合德、同體道真、長存玄都、師友自然、濟度十方、天下受恩、逍遙無爲、洞觀妙門。

禮經祝三首

真人口訣云、侍經仙童玉女、聞此祝、皆歡喜而祐兆身也。是大經悉用此祝而禮拜矣。若宴心禮經者、亦心祝其文、乃上仙之祕祝也。

第一首

樂法以爲妻、愛經如珠玉。持戒制六情、念道遺所欲。淡泊正氣停、蕭然神靜嘿。天寃並敬護、世世受

悲乎。

太霄琅書十善十惡

十善既行、十惡自息。息惡行善、大慈德成。是以上品戒云、卹死度生、救疾治病、施惠窮困、割己濟物、奉侍師主、營建靜舍、書經校定、修齋念道、退身讓義、不爭功名、宣化愚俗、諫諍解惡、遵道立井、植種果林、教化童蒙、勸人作善、施爲可法、動靜可觀、教制可軌、行常使然、十善遍行、謂之道士。不修善功、徒勞山林、能信斯旨、勸導諸戒、戒部甚多、隨緣所得、無數諸戒、無央科律、皆輔一神、攝於三業。三業者、口身心也。運動造作、善惡無量、無量善惡、十爲惡端。一者妄言、二者綺語、三者兩舌、四者罵詈、此四口惡、返之則善。五者貪愛、六者竊盜、七者姦淫、此三者屬身。八者嫉妒、九者悲嘆、十者邪癡、此三者屬心。心業最重、爲十惡根。斷絕十惡、修十善本。實言直語、通和講誦、謙讓捨財、內外貞潔、慶讚懽喜、敬信三尊。備此十善、十惡永除。

思微定志經十戒

一者不殺、當念衆生。二者不淫、犯人婦女。三者不盜、取非義財。四者不欺、善惡反論。五者不醉、常思淨行。六者宗親和睦、無有非親。七者見人善事、心助歡喜。八者見人有憂、助爲作福。九者彼來加我、志在不報。十者一切未得道、我有不悵。經云、時有十二年少、處世間樂、日日相就、共作好食、酣飲嬉戲、或復論議持戒之難易。天尊以道眼遙見此人、前世曾爲人師、而祕悵經典、逮諸弟子、於道之心、

說

戒

太霄琅書十善十惡 思微定志經十戒

六

守一子校正本

榮樂、咸脫羅網、後生安泰、天性恬然、所願隨得。其戒如上、以傳賢信。

十善勸戒曰、勸助禮敬三寶、供養法師。令人世爲君子、賢孝高才、榮貴巍巍、生爲人尊、門族昌熾。三寶、謂道經師也。能養生教善、行爲人範、是法師也。

戒曰、勸助治寫經書。令人世世聰明、博聞妙蹟、恒值聖世、見諸經教、能誦章句。

戒曰、勸助建齋淨治。令人世世門戶高貴、身登天堂、飲食自然、常居無爲。

戒曰、勸助香油衆供。令人世世芳盛、香潔光明、容貌絕偉、天姿高秀。

戒曰、勸助法師法服。令人世世閑雅、逍遙中國、不墮邊夷、男女端正、冠冕玉珮、稱諸身飾。

戒曰、勸助國王父母子民忠孝。令人世世多嗣、男女賢儒、不受諸苦。

戒曰、勸助齋靖讀經。令人世世不墮地獄、卽昇天堂、禮見衆聖、速得返形、化生王家、在意所欲、玩好備足、七祖同歡、善緣悉備、終始榮樂、道法轉至、將得仙道。

戒曰、勸助衆人學經。令人世世才智洞達、動靜威儀、常爲人師。

戒曰、勸助一切布施諫諍善事。令人世世壽考富樂、常無怨惱。

戒曰、勸助一切民人除嫉去欲、履行衆善。令人世世安樂、禍亂不生、病者自愈、仕宦高遷、爲衆所仰、莫不吉祐、門戶清貴、天人愛育、神魔恒護、常生福地。

太極真人曰、人之行惡、莫大於嫉殺貪奢驕淫也。若此一在心、伐爾年命矣。挾之以學神仙者、不亦

知最難。化人曰：色者是想，爾想悉是空，何有色耶？但先自觀身，知身無寄，便知無色，何可不忍？且姪
慾頗恣，如飲鹹水，飲多渴多，唯死而已，何有厭足？而說偈曰：

色慾劇於渴

小忍差可度

何爲進鹹水

水鹹益渴故

子能善解渴

富飲天甘露

甘露香且薰

通體皆流布

天人尋香降

玄趣自然悟

熙熙永無爲

長保九天祚

一人曰：餘悉可從，唯煞難戒，所以者何？我好噉雞，一食無難，了自無味，數日便瘦。化人曰：賢者，肥爲
人患，瘦則體輕，用肥何爲？卽說偈曰：

賢者戒其煞

亦無懷煞想

衆生雖微微

亦悉樂生長

如何害彼命

而用以自養

自今養一時

累汝自然爽

長淪三塗中

辛苦還復往

善惡各有緣

譬如呼有響

何不改此行

慈心以自獎

眞人攜手遊

逍遙雲景上

說此偈已，化人見大威變，極道之姿。侍從僚屬，鈞天大樂，非可目名，返於上方。諸人悉見，喜懼交集，
并聞要說，意解開悟，俱登道果。

妙林經二十七戒

元始天尊告諸四衆：一切衆生，貪著有爲，欣生惡死，意雖求生，由造死業，不持戒行，假使長壽，猶如

說

戒 妙林經二十七戒

七

守一子校正本

亦復猶豫、因此微緣、猶可度耳。於是天尊化作凡人、從會中過、託之乞食、因悉共語。諸年少輩、復論如初。中一人曰、我數隨兄至安樂山、見諸道士、悉持十戒、肅肅甚佳、洎至於死、魂神所在、亦當不虛。但其十戒、人持難悉從耳。化人曰、持此甚易、違此甚難。諸人問化人曰、云何持戒則易、不持返難。化人曰、立身如戒、上不畏天子、亦不畏鬼神、何謂之難。違戒之者、悉畏之、是難也。其中一人曰、餘戒可持、惟酒難斷。所以者何。我先服散、散者發之、曰非酒不解、是故難耳。化人曰、散發所須、此乃是藥、將養四大、藥亦可通、但勿過量耳。一人曰、餘事即可、妄語甚難。所以者何。若有密事、在尊長前、應爲隱諱、而人見問、不得欺、欺即犯戒、是故爲難。化人曰、事有隱諱、理有方便、此亦可通。但勿善惡返論、說其長短耳。一人曰、餘戒即可、唯盜戒難。小小之間、以挂犯目。化人曰、大事實難、小小之間、亦可慎之。而說偈曰、

何不受盜戒

不受盜亦難

孰云闇昧中

中有記盜官

取一年年倍

倍倍殊不寬

以手捧鎔銅

燒口煮心肝

一朝言此苦

終年猶心酸

何不受此戒

保持必令完

我信彼亦信

在在無不安

安坐招靈人

永享長年歡

一人曰、餘戒悉易、姪最難斷。所以爾者、我曾履斯事、數隨兄中食。富中食時、自云一日精進、無不合理、亦謂身後當得此齋戒之福。至是夕夜、是我所愆、輒來狡猾。雖苦加抑迨、不覺已爾、每每如此、是

右九行二篇八十一章。集合爲道舍。尊卑同科。九行備者神仙。六行備者壽。三行備者增年。

戒勿費用精神。戒勿貪含血之物。樂其美色。戒勿傷王氣。戒勿貪寶貨。戒勿忘道。戒勿爲妄動。戒勿枝形名道。戒勿殺生。戒貪功名。此上九戒。

戒勿爲耳目鼻口所娛。戒常當謙讓。戒舉百事詳心。勿惚恫。戒勿學邪文。戒勿資身好衣美食。戒勿求名譽。戒勿貪高榮強求。戒勿輕躁。戒勿盈溢。此中九戒。

戒勿與人諍。曲直得失避之。戒勿爲諸惡。戒勿厭貧賤。強求富貴。戒勿多忌諱。戒勿稱聖人大名。戒勿強梁。戒勿禱祠鬼神。戒勿自是。戒勿樂兵。此下九戒。

右二十七戒。二篇共合爲道淵。尊卑同行。上備者神仙。持十八戒備者壽。持九戒備者增年。不橫夭矣。

老君說五戒

老君曰。是五戒者。持身法之根。善男子。善女人。願樂善法。受持終身不犯。是爲清信。得經得法。永成道真。於是尹喜聞受既已。再拜而問。何故有五。老君曰。五者。攝一切惡。猶天有五精。以攝萬靈。地有五行。以攝羣生。人有五藏。以攝神明。戒者。防也。防其失也。失而不防。則三塗盈逸。天人虛空。是故五也。尹喜曰。大乎戒也。何故失也。老君曰。本得無失。而得亦無所失。本得無失。爲前身過去。已得此戒。故於戒。或有而違犯。故有失耳。雖有失而於今得受持者。則見生無失。後身復善。故既失而得。亦無所失。前身無福。即此義也。尹喜所問一失。而併舉二失答之。是對其後問。頓顯前身。此生後身也。明人果道。本自無失。義見經中。

說

戒 老君說五戒

八

守一子校正本

老樹有何殊別。若持戒行、死補天官、升仙自在。人雖有王公之位、上至帝王、死皆重罪、無益魂神、受苦不可堪忍。善男子、汝等思惟、明奉戒行、直心行道、吾爲汝說。天下萬物、無有長存、有死有生、有成有敗、日出則沒、月滿則虧、從古至今、誰能違反。若有道德、不生不滅、修善者、今月亦善、今日亦善、今時亦善。善善積德、諸行修足、善念護持、令入法寶。戒曰、

不得盜竊人物	不得妄取人財	不得妄言綺語	不得因恨殺人
不得貪嗔癡狠	不得慢老欺人	不得咒咀毒心	不得罵詈高聲
不得背毀謗人	不得兩舌邪佞	不得評人長短	不得好言人惡
不得毀善自譽	不得自驕我慢	不得畜毒藥人	不得投書贈善
不得輕慢經教	不得毀謗聖文	不得恃威凌物	不得貪淫好色
不得好殺物命	不得耽酒迷狂	不得殺生經祀	不得燒野山林
不得評論師長	不得貪惜財賄	不得言人陰事	

老君二十七戒

行無爲、行柔弱、行守雌、勿先動。此上最三行。
行無名、行清淨、行諸善。此中最三行。
行忠孝、行知足、行推讓。此下最三行。

戒之不食肉。心當莫念煞。含血有形類。元氣所養活。
戒之勿罵詈。言當禁呪舌。罵人爲自罵。呪人爲自殺。
戒之勿欺詐。言當有成契。欺人爲自欺。華詞爲負誓。
戒之勿爲盜。見利當莫取。所利爲贓罪。食利更相害。
戒之勿嫖失。常當與色絕。陰形相感動。子命爲夭折。
戒之勿慳悋。有物無過惜。富饒當施惠。慳食後受厄。
戒之勿剛強。當可自屈折。強者必先摧。剛者必先缺。
戒之勿視聽。耳目當常閉。遠視令精散。極聽神潰亂。
戒之勿言語。其口常當吸。語煩則費炁。多言則有失。
戒之勿恚怒。心懟當莫發。金木水火土。五行更相伐。
戒之勿姪祀。邪覓能亂真。但常存正念。道氣自扶身。

說百病

老君曰。救災解難。不如防之爲易。療疾治病。不如備之爲吉。今人見背。不務防之而務救之。不務備之而務藥之。故有君者。不能保社稷。有身者。不能全壽命。是以聖人求福於未兆。絕禍於未有。蓋災生於稍稍。禍起於微微。人以小善爲無益。故不肯爲。以小惡爲無損。故不肯改。小善不積。大德不成。

說

戒
說百病

九

守一子校正本

又曰、五戒者、在天爲五緯。天道失戒、則見災祥。在地爲五岳。地道失戒、則百穀不成。在數爲五行。五數失戒、則水火相薄、金木相傷。在治爲五帝。五帝失戒、則祚夭身亡。在人爲五藏。五藏失戒、則性發狂。

又曰、是五戒於此、而順於彼。故煞戒者、東方木也。受生氣尙於長養、而人犯煞、則肝受其害。盜戒者、北方水也。太陰之精、主於閉藏、而人爲盜、則腎受其殃。姪戒者、西方金也。少陰之質、男女貞固、而人好姪、則肺受其疹。酒戒者、南方火也。太陰之氣、物以之成、而人好酒、則心受其毒。妄語戒者、中央土德、而人妄語、則脾受其辱。五德相資、不可虧缺。

又曰、此五失一、則命不成。是故不煞者、乃至無有煞心。不盜者、乃至無有邪取。不姪者、乃至無有邪念。不飲酒者、乃至無有勢立。不妄語者、乃至無有漏泄。如是可謂成也。

又曰、戒中姪酒、能生五惡。戒者、戒惡也。世之男女、謹姪罹於骨肉。上慢下暴、毀滅天德。沈醉爭訟、禍命辱身。妄詐欺誑、罔有所由。六親相盜、非但於他。煞害衆生、利養身口。如此等輩、見生受業、永墜諸苦。備加五惡、無有休限。如有出者、當在邊夷、短命傷殘。夫婦醜惡、及不貞廉、貧窮凍露、在處不安。如有財畜、爲人所奪、言說不信、人所不親、意慮悒塞、衆所慢輕。

老君化胡經十二戒

老君曰、戒之不飲酒。常當莫念醉、五聲味相和、混沌亂正氣。

以賢貢高是一病	追念舊惡是一病	不受諫諭是一病	內疎外親是一病
投書敗人是一病	談愚癡人是一病	煩苛輕躁是一病	播種無理是一病
好自作正是一病	多疑少信是一病	笑顛狂人是一病	踴躍無禮是一病
醜言惡語是一病	輕易老少是一病	惡態醜對是一病	了戾自用是一病
好喜嗜笑是一病	喜禁固人是一病	詭譎諛諂是一病	嗜得懷詐是一病
兩舌無信是一病	乘酒歌橫是一病	罵詈風雨是一病	惡言好殺是一病
教人墮胎是一病	干預人事是一病	孔穴窺視是一病	惜不念還是一病
負債逃竊是一病	背向異辭是一病	喜抵捍戾是一病	調戲必固是一病
故迷誤人是一病	探巢破卵是一病	剖胎剖形是一病	水火敗傷是一病
笑盲聾暗是一病	教人嫁娶是一病	教人播種是一病	教人作惡是一病
舍禍離愛是一病	倡禍道非是一病	見便欲得是一病	強奪人物是一病

老君曰能念除此百病則無災累疾自愈濟度苦厄子孫蒙祐矣。

崇百藥

老君曰古之聖人其於善也無小而不得其於惡也無微而不改而能行之可謂餌藥焉所謂百藥者。

小惡不止、以成大罪。故摘出其要、使知其所生焉、乃百病者也。

喜怒無常是一病	忘義取利是一病	好色壞德是一病	專心保愛是一病
憎欲令死是一病	縱貪蔽過是一病	毀人自譽是一病	擅變自可是一病
輕口喜言是一病	快意逐非是一病	以智輕人是一病	乘權縱橫是一病
非人自是是一病	侮易孤弱是一病	以力勝人是一病	威勢自憐是一病
語欲勝人是一病	貸不念償是一病	曲人自直是一病	以直傷人是一病
惡人自善是一病	喜怒自伐是一病	愚人自賢是一病	以功自與是一病
名人有非是一病	以勞自怨是一病	以虛爲實是一病	喜說人過是一病
以富驕人是一病	以貴輕人是一病	以貧妬富是一病	以賤訕貴是一病
讒人求媚是一病	以德自顯是一病	敗人成功是一病	以私亂公是一病
好自掩意是一病	危人自安是一病	陰陽嫉妬是一病	激厲旁悖是一病
多憎少愛是一病	評論是非是一病	推負著人是一病	文拒鉤錫是一病
持人長短是一病	假人自信是一病	施人望報是一病	無施責人是一病
與人追悔是一病	好自怨諍是一病	罵詈蟲畜是一病	疊道厭人是一病
毀譽高才是一病	憎人勝己是一病	毒藥醜飲是一病	心不平等是一病

不念舊惡是一藥 匡邪弼惡是一藥 聽諫受化是一藥 不干預人是一藥
 忿怒自制是一藥 解散思慮是一藥 尊奉老者是一藥 閉門恭肅是一藥
 內修孝悌是一藥 蔽惡揚善是一藥 清廉守分是一藥 好飲食人是一藥
 助人執忠是一藥 救日月蝕是一藥 遠嫌避疑是一藥 恬淡寬舒是一藥
 尊奉聖文是一藥 思神念道是一藥 宣揚聖化是一藥 立功不倦是一藥
 尊天敬地是一藥 拜謁三光是一藥 恬淡無欲是一藥 仁順謙謬是一藥
 好生惡殺是一藥 不多聚財是一藥 不犯禁忌是一藥 廉潔忠信是一藥
 不多貪財是一藥 不燒山木是一藥 空車助戰是一藥 直諫忠信是一藥
 喜人有德是一藥 赴與窮乏是一藥 代老負擔是一藥 除情去愛是一藥
 慈心愍念是一藥 好稱人善是一藥 因富而施是一藥 因貴爲惠是一藥
 老君曰、此爲百藥也。人有疾病、皆有過惡、陰掩不見。故應以疾病因緣、飲食風寒溫氣而起。由其人
 犯違於神、致魂逝魄喪、不在形中。體肌空虛、精炁不守。故風寒惡氣得中之。是以聖人雖處幽闇、不
 敢爲非。雖居榮祿、不敢爲利。度形而衣、量分而食。雖富且貴、不敢恣欲。雖貧且賤、不敢犯非。是以外
 無殘暴、內無疾痛、可不慎之焉。

清戒

說

戒

清戒

十一

守一子校正本

體弱性柔是一藥	行寬心和是一藥	動靜有禮是一藥	起居有度是一藥
近德遠色是一藥	除去欲心是一藥	推分引義是一藥	不取非分是一藥
雖憎猶愛是一病	好相申用是一藥	爲人願福是一藥	救禍濟難是一藥
教化愚蔽是一藥	諫正邪亂是一藥	戒勅童蒙是一藥	開導迷誤是一藥
扶接老幼是一藥	以力助人是一藥	與窮卹寡是一藥	矜貧救厄是一藥
位高下士是一藥	語言謙遜是一藥	恭敬卑微是一藥	不負宿債是一藥
愍慰篤信是一藥	質言端慤是一藥	推直引曲是一藥	不爭是非是一藥
逢侵不鄙是一藥	受辱不怨是一藥	推善隱惡是一藥	推好取醜是一藥
推多取少是一藥	稱難賢良是一藥	見賢自省是一藥	不自彰顯是一藥
推功引苦是一藥	不自代善是一藥	不掩人功是一藥	勞苦不恨是一藥
懷實信厚是一藥	覆蔽陰惡是一藥	富有假乞是一藥	崇進勝己是一藥
安貧不怨是一藥	不自尊大是一藥	好成人功是一藥	不好陰私是一藥
得失自觀是一藥	陰德樹恩是一藥	生不罵詈是一藥	不評論人是一藥
好言善語是一藥	災病自咎是一藥	苦不假推是一藥	施不望報是一藥
不罵畜生是一藥	爲人祝願是一藥	心平意等是一藥	心靜意定是一藥

形。毀慢身神、耻辱真文。令真靈遠逝、空尸獨在。三犯不得入仙也。五犯死入地獄、萬劫還生不人之道。

凡上學之士、受三天正法、四極明科。妄入殯穢、哭泣慈淚、吊問死喪。五犯伐功斷事、不得入仙也。十犯死入地獄、萬劫還生不人之道。

太上黃素四十四方經戒

凡道士存思上法及修學太一事、皆禁見死尸血穢之物。當以真硃一銖、散入水中、因以洗目漱口并洗手足。微呪曰、

三元上道、太一護形。司命公子、五神黃寧。血尸散滅、凶穢沈零。七液纏注、五藏華生。令我仙度、長享利貞。

凡道士受學長生法、不得稱死事。稱死事者、則生氣變動、不居常宅。故炁運入、魂神離棄。是以悲炁游尸、陳其間孔矣。持病將死之漸也。真一修檢經云、夫立功德者、不得觸禁犯忌。當與身神相和。不可更相尅賊、更相尅賊、則生災起禍也。夫消災散禍、不得用本命行年、如用本命行年、賊害汝身。

金書仙誌戒

夫學仙之人、勿北向便曲、仰視三光。勿北向理髮、解脫衣裳。勿向北唾罵、犯破毀王。破謂歲下辰也。王謂王炁之所在也。勿怒見日月星辰。勿以入節日行威刑。勿以月朔日怒恚。勿以三月三日食百

說

戒

太上黃素四十四方經戒 金書仙誌戒

十二

守一子校正本

太玄部卷第八、老君傳授經戒儀注訣云、凡受戒及經畢後、月晦日半夜、不可不齋。齋則清戒。清戒竟夜、誦之百遍千遍、限外無數。未堪如此者、不可減九遍。他日齋靜行來、出入得誦、更不必齋。時宜諮師訪友、思而行之。不須高聲、心口相知、在人衆中勿發於口、審能感通。上聖正一法文下卷云、凡爲道民、便受護身符及三戒。進受五戒、八戒。然後受籙。從前未受戒者、受籙之後、依次受之。誦習通利、恒存思行、持憶不謬忘、則不犯科。未受籙之時、無所呼召。受籙已後、動靜呼神。不行戒者、呼之不至。破戒之人、吏兵遠身、還上天曹。考官便逮、致諸戾疾。公私災橫、輒軻衰否。所作不成、成功立德、捨闇入明、施善禳惡。以吉除凶、要在行戒。神即祐之。戒有別文、精詳修習。或有不解、或有遺忘、或有謬誤、或冒禁故、或尊上逼迫、或畏死犯之、皆是招衍、悉名破戒。即應懺悔、首謝自新也。凡違戒者、背負鞠言、協道信邪、雜事佛俗、此爲不專。中心懷貳、愚迷猶豫、惑障纏深、師三誨之、必能改革。守一不迴、召神有効、三誨不悛、是爲叛道。乖逆師尊、法應奪籙。入佛奉俗、及元所事、師慈愍之、不追咎責。怨懟事他、棄本逐末、雖名奉道、實犯正科。諸官不得容受、積久知悔、更立功乞還、許依聽昇遷矣。

太玄都中宮女青律戒

凡修上清之法、不得北向及本命之上二處便溺、觸忤玉晨、穢慢本真五犯不得入仙也。十犯、被考左官、死入地獄三塗之中、萬劫還生不人之道。

凡上學之士、受三天正法、四明之科、佩帶真文、出入三光。及宜臥息不得露頭、不著巾帽、及脫衣露

忌也。故古之真人、但心存叩頭、運精感而行事、不因煩類以祈靈也。
凡修行太一之事、真人之道、不得有所禮拜。禮拜亦帝君五神之所忌也。若有所精思行禮願之時、但心拜而已、不形屈也。

上清大洞戒

凡修雌一之法、不得哀哭。哀哭感則五神號於上府、太一泣於中田、神喪精亡、靈真去身、空尸獨立、復何仙冀哉。不得見尸、一年不得行事、却傾一年之功。若一年見三尸者、則三年不得行事、亦却三年之功。見二十四尸、子失道矣。前文太素、亦與此大同小異矣。亦不得言稱死事、恚怒願己之死、言滿四十、不得爲真人、以爲棄生之罪、三年身亡滅矣。不得衣五色衣裳。敷華好服、則真靈去身、淫邪內發、馳心猖獗潛逸、赤子飛騰、長離玄宮、破形解骸、身死名滅。若衣服、勿雜色蘭布之服。可以終日誦誦洞章、奚求不得乘雲駕龍、逍遙太極。

靈寶戒

真仙內科云、玄功之人、常布衣草履、不得榮華之服。犯者失道。祖父母已父母、同法可拜。不同法、不得拜。叔伯以下、不同法、亦不得拜。犯者身亡。父母吉會、不得預坐。父母兄弟妻子同契、雖有骨血之親、皆不得同牀而坐、同盤而食。其法不同、皆爲尸穢。犯者失道。夫妻不得同室而寢。若邪念在心、長失道矣。自非同盟、不得同室而寢。自非同契、不得同牀而坐、同盤而食、同衣而服。犯者失道。

說

戒 上清大洞戒 靈寶戒

十三

守一子校正本

草心。勿以四月八日殺草伐樹。勿以五月五日見血物。勿以六月六日起土。勿以七月七日思存惡事。勿以八月四日市履履附足之物。勿以九月九日起床席。勿以十月十日罰責人。勿以十一月十日不沐浴。勿以十二月三日不齋燒香念仙也。諸如此忌。天人大禁。三官告察。以是爲重罪矣。或受法之身。不入產婦之戶。及不見尸者。謂異處。斷隔於往來。則乃朝禮無廢。不拘日數之限。若家無凡修受上法及雌一太一之事者。兆身中三魂五神之炁。常薰於巾服之中。七魄九靈餘精。常棲於

履展之下。是以道士學長生不死。不得雜席而寢。故衣褐之服。不借非己之炁。履展之物。常惡土穢之糞。亦不故使雜人犯觸。以驚三魂。

凡道士吐納和炁存神服霞。修求長生之事。慎不可五葷之菜。及爲酒色之病敗也。是故古之神人。生之途徑。踐神仙之蹊路乎。酒色爲喪身之棺槨。夫能斷斧斤之所傷。寒棺槨之死宅者。然後可以陟長

凡存修太一之事。欲有所禮願。慎不可叩頭。叩頭者。則傾九天。動千真。神官迴覆。泥丸倒懸。天帝號於上府。太一泣於中田。數如此者。則存念無益。三眞棄宮。七神漂散。玄宅納凶。是爲太一五神之至。

禁忌篇

玉琨山人養生方論云、病由口入、節宜方也。生勞敗靜、養道性也。酸醢以時、禮醫具也。補瀉以性、草經明也。性調乎食、命延乎藥、斷可知也。菰蓼害筋、蒜韭傷血、生葷損氣、葱蒜炙神、理生之炯戒也。白蒿^{音下}、苗^{音苗}、地黃^{音地黃}、惡實^{音惡實}、牛蒡^{音牛蒡}、苜蓿四物、濟身之要也。退與不退、寡之於思慮、進與不進、在康之常志。凡一切五辛、皆害於藥力、又薰人神氣。凡桃李芸薑蒜韭等、不宜丈夫。婦人亦宜少食、漸斷。

凡人年四十已下、不宜全食補丸散。爲陰氣尙未足、陽氣尙盛之故也。特宜慎之。就補中有延緩和通者可矣。西後不飲食。若冬月夜長及性熱、少食溫軟物。食訖、搖動令消。不爾、成腳氣。入春不宜晚脫綿衣、令人傷寒、霍亂。飲食不消、頭痛。衝熱汗出、不宜洗身漱口。令人五藏乾、少津液。臥不用著燈、及被覆面、兼不用開口。冬夏不宜枕冷物、鐵石等、令人眼暗。抱朴子曰、或問所謂傷者、色欲之間乎。答曰、亦何獨斯哉。然長生之要、其在房中。上士知之、可以延年除病。其次不以自伐。若年尙少壯、而知還陰丹以補腦、采七益於長谷者、不能服藥物、不失一二百歲。但不得仙耳。不知其術者、古人方之於凌坯之拒盛陽、羽堂之中畜火者也。又思所以不逮、而強思之傷也。力所以不勝、而強舉之傷也。深憂重悲、傷也。悲哀憔悴、傷也。喜樂過差、傷也。汲汲所欲、傷也。戚戚所患、傷也。久談言笑、傷也。寢息失時、傷也。挽強弓弩、傷也。沈醉嘔吐、傷也。飽食即臥、傷也。跳走乏氣、傷也。歡呼哭泣、傷也。陰陽不

凡身荷仙官靈錄、不得妄拜、妄哀、不得妄哭。凡於父母國君官長二千石刺史三公、皆設敬、不得即誤禮拜。

受持八戒齋文

劉宋朝陸先生修靜上啟

元始天尊、無極大道、感應靈聖、一切神明。今有善男子善女人等、求欲受持八戒清齋一日一夜。用以檢御身心、滅諸三業罪惱。故神經第十二云、夫齋以齊整身心爲急。身心齊整、保無亂敗、起發多端、大略有八。

一者、不得殺生以自活。

二者、不得婬慾以爲悅。

三者、不得盜他物以自供給。

四者、不得妄語以爲能。

五者、不得醉酒以恣意。

六者、不得雜臥高廣大牀。

七者、不得普習香油、以爲華飾。

八者、不得耽著歌舞、以作倡伎。

今日善男子善女人等、若能不犯此之八事、則八戒無從以起。則八戒自然而立。立久不失、則延年保命、神通洞達、是故齋者、受持八戒、思眞行道、通而無窮、顯驗必速、皆如所期也。今請受既畢、再拜起、奉戒而退。

說戒終

足向火對竈罵、勿咨嗟呼奈何聲、此名請禍、特忌之。勿堅膝坐而交臂膝上。勿令髮覆面。皆不祥。清旦作善事。聞惡事、即於所來方唾之。吉。惡夢旦不用說、以含水向東方噴之。云、惡夢著草木、好夢成寶玉。即無咎矣。

凡上牀、先脫左足履。或遠行乘車馬、不用回顧、顧則神去人。凡一切翻飛蠢動、不可故殺傷損。至於龜蛇、此二物有靈、異於他族。殺他有靈者、或陰精害人。深宜慎之。勿陰霧中遠行。

凡行止坐臥、常存北斗魁罡星在人頭上、所向皆吉。勿食父母兄弟及自本命肉等、令人魂魄飛揚、家出不孝悌子息。

凡旦起著衣、誤翻著者、云、吉利便著、無苦也。衣有光、當三振之、云、殃去殃去、則無害。勿塞井及水溝。令人目盲。向午後陰氣起、不可沐髮、令人心虛饒汗、多夢及頭風也。

禁忌篇終

交、傷也。積傷至盡、盡亡非道也。是以養性之方、睡不至遠、行不疾步、耳不極聽、目不極視、坐不至疲、臥不至慍。慍、居致切、強也、直也。先寒而衣、先熱而解、不欲極飢而食、不欲極渴而飲、食不過多、凡食過多、即結積聚、飲過多、則成痰癖、不欲甚勞、不欲甚逸、不欲甚流汗、不欲多睡、不欲奔車走馬、不欲極目遠望、不欲多啖生冷、不欲飲酒當風臥、不欲數沐浴、不欲廣志遠求、不欲規造異巧、冬不欲極溫、夏不欲極涼、不欲露星下、不欲臥中見扇、大寒大熱大風大露、皆不欲冒之、五味不欲偏多、故酸多則傷脾、苦多則傷肺、辛多則傷肝、鹹多則傷心、甜多則傷腎、此五行自然之理、凡言傷者、亦不便覺、謂久則損壽耳。是以善攝生者、臥起有四時之早晚、興居有至和之常制、筋骨有偃仰之方、閑邪有吞吐之術、流行營衛、有補瀉之法、節宣勞逸、有與奪之要、忍怒以養陰氣、抑喜以養陽氣、然後先將草木以救虧缺、服金丹以定不窮、養性之道、盡於此矣。

黃帝曰、一日之忌、夜莫飽食、一月之忌、暮莫大醉、一歲之忌、暮莫遠行、終身之忌、臥莫然燭行房、勿得起恨於人、當以自怨仇也、一切溫食及酒漿、臨上、看不見物形者、勿食、成卒病、若已食腹脹者、急以藥下之、諸熱食鹹物、竟、不得飲冷水酢漿水等、令人善失聲也。

凡人不得北首而臥、臥之勿留燈、令魂魄六神不安、多愁恐、亦不可北向喫食、北向尿、北向久坐思惟、不祥起、勿北向唾罵、犯魁罡神、勿北向冠帶、勿怒目視日月光、令人失明、凡大汗、勿脫衣、得偏風半身不遂、冬日溫足、凍腦、春秋足腦俱凍、此聖人之常道、且起勿嗔患、且下牀、勿叱呼、勿惡言、勿舉

戒忌禳災祈善法

久視傷血。久臥傷氣。久立傷骨。久行傷筋。久坐傷肉。遠思強健傷人。憂患悲哀傷人。喜樂過差傷人。忿怒不解傷人。汲汲所願傷人。戚戚所患傷人。寒暖失節傷人。陰陽不交傷人。凡交須依導引諸術。若能避衆傷人事。而復曉陰陽之術。則是不死之道。大樂氣飛揚。大愁氣不通。用精令人氣力乏。多睡令人目盲。多睡令人心煩。貪美食令人洩痢。俗人但知貪於五味。不知有元氣可飲。聖人知五味之毒焉。故不貪。知元氣可服。故閉口不言。精氣息應也。睡不咽。則氣海不潤。氣海不潤。則津液乏。是以服元氣。飲醴泉。乃延年之本也。沐浴無常。不吉。夫婦同浴。不吉。新沐浴及醉飽。遠行歸還。大疲倦。並不可行房室之事。生病切慎之。丈夫勿頭北向臥。令人神不安。多愁忘。勿跂井。今古大忌。若見十步地墻。勿順墻坐臥。被風吹發癩癩疾。勿怒目久視日月。使目睛失明。凡大汗勿脫衣。不慎。多患偏風。半身不遂。新沐浴訖。不得露頭當風。不幸得大風刺風疾。觸寒來勿面。臨火上。成癩。起風眩頭痛。勿跂蹠懸脚。久成血痺。足重腰疼。凡脚汗勿入水。作骨痺。亦作遁疾。久忍小便。脈冷。兼成冷痺。凡食熱物汗出。勿盪風。發注頭痛。令人目澁饒睡。凡欲眠。勿歌咏。不祥。眠起勿大語。損人氣。凡飛鳥投入。不可食。鳥若開口。及毛下有瘡。並不可食之。凡熱泔洗頭冷水濯。成頭風。凡人臥。頭邊勿安火爐。令人六神不安。冬日溫足。凍腦。春秋腦足俱凍。此乃聖人之常法也。凡新哭泣訖便食。即成氣病。夜臥

孫榮信公交、任南京駕部主事時、每日散衙後、諸僚輩各歸私第、或出訪客、或攜朋儕飲奕賦詩、習以爲常。公獨退處一室、默坐觀書、至晚方歸。或以爲言、則曰、對聖賢語、不猶愈於對賓客妻妾乎。三原王公、時爲大司馬、嘉其有志、甚愛之。後累官至戶部尙書、致仕。平生言論、恂恂誠懇、清慎恬雅、始終一致云。

顧尙書東喬公璘、嘗著二警詞以自勵。其左警詞曰、言行擬之古人、則德進。功名付之天命、則心閒。報應念及子孫、則事平。受享慮及疾病、則用儉。其右警詞曰、好辨以招尤、不若訥默以怡性。廣交以延譽、不若素居以自全。厚費以多營、不若省事以守儉。呈能以誨妒、不若韜精以示拙。噫、二詞真藥石之語也。

月、四逆。仰視天及辰星、五逆。夜起裸形、一不祥。旦起嘔惡、二不祥。向竈罵詈、三不祥。以足向火、四不祥。夫婦晝合、五不祥。怨恚師父、六不祥。凡人旦起、常言善事、天與之福。凡言奈何歌嘯、名曰請禍。慎勿上牀臥歌、凶。始臥伏臥牀、凶。飲食伏牀、凶。以匙筋擊盤上、凶。司陰之神、在人口左。人有陰禍、司陰白之於天。天則考人魂魄。司殺之神、在人口右。人有惡言、司殺白之於司命。司命記之罪滿、即殺。二神監口、惟向人求非。安可不慎言舌者。身之兵革善惡、由之而生。故道家所忌。飲玉泉者、令人延年。除百病。玉泉者、口中唾也。雞鳴平旦、日中晡時、黃昏夜半、一日一夕、凡七漱玉泉、飲之。每飲輒滿口。咽之延年。髮血之窮。齒骨之窮。爪筋之窮。千過梳髮、髮不白。朝夕啄齒、齒不齩。爪不數截、筋不替。人常數欲照鏡、謂之存形。形與神相存。此其意也。若矜容顏色自愛玩、不如勿照。凡人常以正月一日、二月二日、三月三日、四月八日、五月一日、六月二十七日、七月十一日、八月八日、九月二十一日、十月十四日、十一月十一日、十二月三十日。但常以此日取枸杞菜、煮作湯沐浴。令人光澤、不病不老。月蝕宜救人除殃、活萬人、與天同功。天不好殺、惡人則之。知不好之。考是助天地長養、故招勝福。善夢可說、惡夢默之。則使之延命也。

戒忌禳災祈善法終

戒忌禳災祈善法

勿覆頭。婦人勿跂竈坐。大忌。凡睡不用遠，遠即成肺病。令人手重、背疼、咳嗽。凡人寢，勿點燈照之。寢死，暗喚之，即吉。亦不可近前及急喚。凡人臥，勿開口，久成病渴，並失血色。凡旦起，勿以冷水開目洗面。令人目眩失明。饒淚。凡行途中，觸熱逢河，勿洗面，生烏點。人睡訖，忽覺，勿飲水，更臥，成水痺。凡時病新汗解，勿飲冷水，損人心腹，不平復。凡空腹，不可見聞臭屍氣入鼻，令人成病。凡欲見死屍，皆須先飲酒及咬蒜辟毒氣。凡小兒不用令指月，兩耳後生瘡，欲斷，名月食瘡。搗蝦蟇末傅之，即差。并別餘瘡並不生。凡產婦，不可見狐臭人，善令產婦著腫。凡人臥，不用隱膊下，令人六神不安。凡臥，春夏欲得頭向東，秋冬頭向西，有所利益。凡丈夫，飢欲得坐小便，飽則立小便，令人無病。凡人睡，欲得屈膝側臥，益人氣力。凡臥，欲得數轉側，語笑，欲令至少，莫令聲高大。春欲得暝臥早起，夏秋欲得侵夜臥早起。冬欲得早臥晏起，皆有所益。雖云早起，莫在雞鳴前。晏起，莫在日出後。冬日天地閉，陽氣藏，人不欲作勞，出汗，發洩陽氣，損人。新沐浴訖，勿當風結髻，勿以濕髻臥，使人患頭風眩悶、髮禿面腫、齒痛耳聾。濕衣及汗衣皆不可著。久令發瘡及患風。老君曰：「正月旦，中庭向寅地再拜，呪曰：『某甲年受大道之恩，太清元門，願還某甲去歲之年。』男女皆三通，自呪。常行此道，延年。」元女有清神之法，淮南有祠龜之規，咸欲體合真靈護生者也。仙經祕要：常存念心中有氣，大如雞子，內赤外黃，辟衆邪延年也。欲却衆邪百鬼，常存念爲炎火如斗，煌煌光明，則百邪不敢干人。可入瘟疫之中，暮臥常存作赤氣在外，白氣在內，以覆身，辟衆邪鬼魅。老君曰：「凡人求道，勿犯五逆六不祥。有犯者凶。大小便向西，一逆；向北，二逆；向日，三逆；向

爐火監戒錄

宋 林屋山人俞 炎玉吾著

予自德祐後、文場掃地、無所用心、但閉戶靜坐、以琴自娛、讀內外二丹書。遂爾成癖。琴之癖、欲以六律正五音、問諸琴師、皆無答。後得紫陽琴書、南溪琴統、與音玉譜、始知旋宮之法。乃作周南召南詩譜、及鹿鳴皇華等詩、弦歌之。離騷九歌、蘭亭詩序、歸去來辭、醉翁亭記、赤壁賦、皆有譜。琴之癖遂已。內丹則集漢唐以來丹詩歌訣一百卷、名曰通元廣見集。至元癸未、遇異人授以先天之極元、乃撰參同契發揮、悟真衍義等書、其癖亦已。外丹則硃砂汞不知、幾成煙焰。一夕猛省、參同契金以沙爲主、併和以水銀之說。世惟有金丹、無銀丹也。遂碎其爐竈鉛鎔之屬、此癖乃不復作。嘗撰爐火監戒錄、兵後稿不復存、今姑舉其略云。

真宗景德年間、朝謁山陵、因詔異人。左右以賀蘭歸真聞。乃詔對、問曰、知卿有點化之術、可以言之。奏曰、臣請言帝王點化術、願以堯舜之道點化天下、以致太平。陛下用之。

王捷汀州沙人。賈販往來江淮間、遇異人得燒金術。戒之曰、非遇人君、不可妄泄。捷亟欲獻於上、爲有司所欲。捷僞佯狂、遂以此獲罪、黥竄嶺外。未幾通匭京師、詣登聞院、自稱樞密承旨謝從權、嘗爲嶺南官、知其術、爲奏得脫軍籍。內臣劉承規以其名聞於上、召見與語說之。特授許州參軍、改

找輩既知學道、自無大戾名教。但終日不見己過、便絕聖賢之路。終日喜言人過、便傷天地之和。

天地有無窮力量、然一年纔到秋、便疾忙收斂、以養明年之發育。人生才力分量幾何、而事必欲做盡、福必欲享盡、知巧必欲用盡、是焚林而狩、竭澤而漁、如明年之無獸無魚何。

學問事功人品、俱以晚景爲難。

陸象山當家三年、自謂於學有進、此正可想、施於有政、是亦爲政、全是孝友真切處。莫徒作米鹽凌雜細碎觀也。

儉、美德也。仕路君子、崇尚尤急。去一分奢華、便少一分罪過。省一分經營、便多一分道義。慎之哉。

胡文恭公肅，字武平。少善一浮屠。其人將死，謂公曰：「我有祕術，能化瓦石爲黃金。子其葬我。」公曰：「爾之後事，吾敢不勉。祕術非所欲也。」浮屠歎曰：「子之志未可量也。」

樞密院編修居世英之父，居四郎者。少遇異人，得伏火丹砂法，以金汞等分結成砂子，裹以伏火丹砂，煨之成紫磨金，未嘗對人言，亦未嘗輒用一錢。臨終呼世英語之曰：「我煨法，世惟語韓魏公矣。非韓魏公德業之厚，餘人不可授也。我亦不當授汝。汝分中合得，自當有授汝者。然素知我有此法，必有妄求之費，因語數法，不可成寶者。」又語因觀數人，豫此致禍者，戒之戒之。有一僕守火，歲久不懈，因度爲僧，居京師定歷院。時曾子宣當軸，有堂吏病瘵，國醫不能療，居視之曰：「應須我神丹。」乃助刀圭與服而愈。子宣大驚，吏白之，幸獲居四郎之丹，奪命鬼手。子宣使人邀居，不能至也。使門下之人宛轉啖其僧，資給甚備。僧一日謁丞相，許分竊爲獻。子宣喜，送僧降階。僧退揖爲馬臺蹶倒，應時折足，輿歸數日，遂卒。

尹和靖先生惇，字彥明。語門人祁寬云：「伊川因遠行，晚憩一古寺，設臥具於佛座前，未寢，聞若鼠嚙聲，熟視之，果有鼠在佛腹小竅中，銜一文字，欲出復入。伊川起視之，則見佛腹竅中有文字一小卷，取而讀之，乃丹方，而其首曰：『不換世間術。』伊川過目悉能了其意，遂錄一本，仍以元紙納竅中。後因郊居，當煨此丹，其法火養四十九日乃成。煨近三十日，遇夜則四野來問之，宅中不遺火，某等皆見火發。如此數四，恐驚衆，遂取出焚試，以粟粒置銀盂中，凡丹到處，皆成黃金。崇寧間，孟

名中正、留止京師。前後貢金累巨萬、官至右神武大將軍、唐州團練使。有老煨工畢升、曾在禁中爲捷煨金具。升曰、其法爲爐竈、使人隔牆鼓鑊、蓋不欲人覘其敗閉也。其金以鐵爲之、百餘兩爲一餅、每餅輻解鑿爲八片、謂雅嗜金是也。上令尙方鑄爲金龜、金牌各數百、龜以賜近臣各一枚、餘悉藏玉清昭應宮。牌以賜天下州府軍監各一。天慶觀金寶牌、卽其金所鑄也。每用蛇岡製鍊雄黃、所殺蛇蓋不少矣。後因治第、掘土見一巨蛇、大如栲栳、驚悸得疾卒。年五十五。其妻施氏、封吳郡夫人。諸子皆授殿直。捷初得神術、不以勢利、輒告於人。及得祿賜、與所化黃金、惟施貧奉道釋而已。朝廷舉大禮及營繕、皆以黃金爲獻、以助經費。國史王中正傳、太史曾鞏所撰也。名臣碑傳琬炎集云、咸平年間、捷至南康軍、遇異人、自言姓趙、久之又見於茅山、命求鉛汞、教以作金法。廣陵志云、捷於維揚遇道士、相攜至五通廟、指示靈草、傳以合和密訣。大中祥符間、嘗撰文報謝、廟中舊有祝文石刻、兵火不存、至今嘗有燒金草存焉。張文定公詠、字復之、號乖崖。在蜀有術士上謁、言能煨汞爲白金。公卽市百兩俾煨、一火而成、不耗銖兩。公立命工煨汞爲大香爐、鑿其腹曰充大慈寺殿上公用。爐送寺中、以酒榼遺術者而謝絕之。

范文正公仲淹、字希文。與南郡朱某相善。朱且病、公視之。謂公曰、某遇異人、得變水銀爲白金術。吾子幼、不足傳、今以傳君。遂以其方并藥贈之。公不納、強之乃受、未啓封。後其子某長、公教之、義均子弟。及某登第、乃以所封藥并其術還之。

公使酒、以贖敗去。子瞻疑其以金故、深自悔恨。後謫居黃州、陳卿子慥在黃、子瞻問曰、少卿昔嘗爲此法否。慥曰、吾父既失官、至洛陽、無以買宅、遂大作此。然竟病指癰而沒、乃知僧言不妄也。後十餘年、謫居筠州、有蜀僧議介者、師事克文禪師。文之所至、輒興修造、所費不貲、而不知錢所來。文祕其術、不以告人、介與省聽禪師善、密與聽道其方、大類扶風開元僧所傳。然介未嘗以一錢自利、故能保其術而無恙。

又云、予治平末、泝陝還蜀、泊舟仙都山下、有道士陰眞君丹訣石本示余。余因問以燒丹事。對曰、內丹未成、內無以注之、則服外丹者多死。譬積枯草斂絮而置火於其下、無不焚者。後十餘歲、有於南京張公安道家、有道人爲養金丹。其法用紫金丹砂、期年乃成。公告予曰、藥成可服也。余謂公何以知藥成也。公曰、抱朴子曰、藥成以手握之、如泥出指間者、藥眞成也。今吾藥如此、以是知其成矣。予謂公道仙都所聞、謂公曰、吾自知內丹成、則此藥可服。若猶未也、姑俟之若何。公笑曰、我姑俟之耶。

東坡先生年二十有六、初仕岐下、有異僧強授之以化金方。既得其術、自是緘封之。後以授穎濱先生。穎濱亦藏之。逮居武昌、有親故知之、因扣其術。穎濱曰、自先兄見授、祕之有年矣。暇日當求之巾笥間。久之呼求者至、出書示之。東坡岐下緘封宛然。穎濱即焚於爐中、語求者曰、實可忍也。此寧可爲乎。求者愧赧、若無所容、倉皇狼狽而去。

尙在。其金如線團轉數匝、皆丹著處也。其丹半成者、封裹於衣箱中、以其近怪、故終不以告人。某嘗乘間問伊川。伊川曰、此外丹也。若人內丹成、煨之可以長年。點化五金、不足道也。某曰、胡不服之。伊川曰、這個肚皮裏、不便著此物。晚年許傳此方與一道士、未傳而伊川卒。後月餘、道士至、則無及矣。

蘇子由龍川略志云、吾兄子瞻、嘗從事扶風、開元寺多古畫、而子瞻好畫、往往匹馬入寺、循壁終日。有老僧出、揖之曰、小院近在此、能一相訪否。子瞻欣然從之。僧曰、貧道好藥術、有一方、能以硃砂化淡金爲精金。老當傳人、而愚無可傳者。知公可傳、故欲一見。子瞻曰、吾不好此術、雖得之、亦不能爲也。僧曰、此方知而不可爲、公若不爲、正當傳爾。是時陳希亮少卿守扶風、平生溺於黃白、嘗於此僧求方而僧不與。子瞻曰、陳卿求而不與、吾不求而得。僧曰、貧道非不悅陳卿、以其得方不能不爲耳。貧道昔嘗以方授人矣、有爲之卽死者、有遭喪者、有失官者、故不敢輕以授人。卽出一卷書云、此中多名方、其一卽化金方。公必不肯輕作。但勿輕以授人、如陳卿、慎勿傳也。子瞻許諾。歸視其方、每淡金一兩、視其分數、不足以分、試以丹砂一錢益之、雜諸藥入乾鍋中煨之、鎔卽傾出、金砂俱不耗、但其色淺深、斑斑相雜、當再烹之、色勻乃止。後偶見陳卿、語及此僧。遽應之曰、近得其方。陳卿驚曰、君何由得之。子瞻具道僧不欲轉傳之意、不以方示之。陳固請不已、不得已而與之。陳試之良驗。子瞻悔曰、某不惜此方、惜負此僧耳。公慎爲之。陳姑應之曰、諾。未幾、坐受鄰郡

成、可助梨棗者、望不惜分惠。其書具在毗陵後集。趙堯卿注云、劉安世待制、字器之。曹南又得養生煉丹術、公嘗師之。

壽州八公山側土中及溪澗間、往往得小金餅、世傳淮南王藥金、有印子篆文、謂印子金也。襄隋之間、春陵白水地、發土多得金、麟趾裏蹄、金如乾柿、謂之柿子金。小說謂麟趾裏蹄、乃婁敬所爲藥金也。方家謂婁金和藥最良。漢書注亦云、異於他金。東坡有物類相感志、草部有煮岡煮雌等草、燕客多用之。然不得其煮煉之法耳。

予嘗閱華嚴經第七十八卷、有藥汁、名訶宅迦。人或得之、以其一兩、變十兩銅、番成眞金。有一僧舉此致語、予語之曰、問作華嚴經者則知之。僧笑而去。予嘗以膽礬少許、擦刀頭、皆金也。意者訶宅迦其膽礬之謂乎。至大辛亥、鑄錢時、予在饒州、曾見一膽水化鐵成銅。但饒州之膽、銅坑所出、故成銅。蒲州之膽、出金坑、必能化銅鐵成金。華嚴所謂訶宅迦、今人不識之耳。佛語必不妄也。有瓦石砂土、皆可變金乎。春渚記聞、夢溪筆談、述異志、涉世錄、皆有瓦石砂土、生金、非變金之物。轉錄有生薑金、藏菜、非變金之物。清異志有藏菜金、不特此也。尚書故實有竹葉金、啖車志有江茶金、甚而江淮異人錄有握雪金、宣室志有溺金、述異志有唾銀、果皆有之乎。曰幻也。何謂幻、詭怪妄誕也。

祕閣間談有所謂鐵釘銀。神仙感遇傳有所謂生鐵銀。茅亭客談有所謂銅錢銀。崑山集類有所謂

姑蘇查先生得煨硝石法。章申公與之爲莫逆交。而法不傳。嘗遇一病僧而憫之。取硝作孟。令月煎水飲之。服之月餘。病良已。有周旋過而問其由。以飲煎水爲言。是僧素知查術。曰。此伏硝所成。當取汞置孟中就火試之。果至汞死。僧更以爲希世之遇。卽往禮謝再三。且語其孟之意。後懇求其法。查曰。法固未易傳。而前孟用力將竭。可攜來爲師加藥爲之。僧取孟授查。則碎孟別鎔。門臨大河。俟硝成汁。卽鉗投水中。曰。我初但欲起師之疾。不意無厭至此也。僧乃懊恨而歸。

方子明道人。寓瑞州壽聖寺。蘇欒城贈以詩云。水銀成銀利十倍。丹砂爲金世無對。此人斬術不肯傳。闔戶泥爐畏天戒。

子由嘗爲黃白術。先治一室甚密。中置火爐。將舉火。見一大貓據爐而溺。須臾不見。子由謂神仙之術。天使濟貧乏。待其人然後傳。子非其人。遂不敢講。

張義方合大還丹。數年未就。遇疾將卒。恨不成九轉之功。命子弟發丹竈。竈下有巨虺。火吻錦鱗。蜿蜒其間。若爲神物護持。乃取丹餅。餌一粒。瘡痂而卒。

東坡詩云。暮年眼力嗟猶在。多病顛毛却未華。故作明窗書小字。更開幽室養丹砂。黃魯直注云。按先生與王定國書云。近有惠丹砂少許。光彩甚奇。固不敢服。然其教以養火。觀其變化。聊以悅神度日。又詩云。曹南劉夫子。名與子政齊。家有鴻寶書。不鑄金慶跡。促席問道安。遂蒙分刀圭。不忍獨不死。尺書肯見梯。趙次翁注云。劉夫子豈劉宜翁乎。先生在惠州。有書與宜翁云。或有外丹已

於官繫僧於獄。令人語僧曰：「若不言此草，終無出期。」僧終不肯言，遂死於獄。昭州雖慘刻，僧亦愚甚耳。

張華博物志云：劉歆治淮南王獄，得枕中鴻寶祕書，及子向、咸共奇之，信黃白之術可成，卒無驗，乃以此罹罪。

太平廣記云：隋末有道者，居太白山煉丹，山合大還丹，而成彌者，給侍左右十餘歲。後以家艱辭去。道者云：「子從我久，今復有憂，吾無以贈子。」遺子丹十粒，一粒化一斤銅成金，足以辦喪事。彌還，如言化金辦葬訖，復入山更求丹。道者不與，彌持刀刳之，不得，乃斷道者手。又不得，乃刳其足。道者顏色不變。彌愈怒，乃斷其頭。及解右肘，後有赤囊，開之乃丹也。彌得丹，多變黃金，爲人所告有姦。彌自列能成黃金。唐太宗聞之，召令造金。太宗悅，授以五品官，造金數萬斤，而丹盡。彌窮，請去。太宗令列其方，當任去。彌訴之。帝謂其非，挾之以兵，不得也。遂爲武士斷其手。又不言，刳其足。彌述其本末，亦不信，遂斬之。

江夏黃休復茅亭客話云：僞蜀成都有柳條酒肆。其時皆以當釀者名其肆。柳條病經歲，有道士常來貰酒，柳條每加勤奉。道士乃留丹數粒云：「以酬酒價。」柳條依教服之，充盛如初。有漢金堂縣土道賓爲太廟吏，知其事，遂邀柳條求餘藥，以鐵鎗盛水銀，投丹煎之，須臾成金。因以丹與金呈蜀王。問其一作法，對曰：「有草生三學山中，乞宰金堂，以便採藥。」乃授金堂宰。明年藥無成，知其丹得。

鉛銀。邵康節詩云、鉛錫點金終屬假。愚謂鉛錫與銅鐵、五金之同類、固雖是假。然其變化、理或然也。若瓦石砂土、則恐不能至於薑蕨竹葉之類而能變化、則無是理矣。夫薑蕨之類、尚有質、雪與唾溺、是何物也。可謂妄誕之甚矣。

清源莊念祖方外志云、西蜀估人孫生者、販水銀於長安。擔夫足跌於棧閣、偶觸山石、破其鉢、遺挽路旁草、塞之。晚抵客舍、視之則鉢中水銀皆凝結矣。孫生知其爲異草所制、規欲多取之、促其僕夫飯、鞭驢由舊路而去。暮登閣道、驢驚失足、墜於嘉陵江中。

韓清老農何蓮春渚記聞、臨安僧法堅、言有歛客經於潛山中、見一蛇腹脹、蜿蜒草中。徐過一草、便嚙破、以腹就磨。頃之、脹消而去。客念此草必消腫毒之藥、就取置篋、夜宿旅邸。鄰房有呻吟者、客訊之、云、正爲腹脹所致。即取草煎湯飲、少頃不復聞聲。至曉、但聞滴水響、呼不應。即起視之、則其人血肉俱化爲水、急挈裝而逃。客邸主人及明、潔釜將炊飯、則釜通體成金矣。乃密瘞其骸。既久、經敕客方至旅舍、乃與主人共語其事。

郭雲翼江湖紀聞、嘉泰年間、吉州禾山寺僧、見一蛇擊傷、惟頭尾略有動。復見一蛇旋繞數匝而去。未幾、復見去蛇銜野草覆其傷處。不逾時、二蛇引領同去。既而寺有行童、登樹折足。僧取此草覆之、并煎湯洗濯、令寢靜室。旦視、惟有枯骨存、肉則剝爛無餘。煎草之釜、則金釜也。僧知此草可以化鐵成金、遂祕其說。里人昭州守張某聞之、厚禮遣僧、欲知此草。僧不言。昭州遂令行童父母訟

都以十兩就市，卽得高直。時共寓相國寺東客邸中，共作百兩分以爲別。卽市羊邊宮醯大嚼，酣飲而烹銅。不意銅汁濺發，火延於屋，三人俱醉，一人醉甚不支，焚死。一人就捕受杖，亦數日而死。我獨微醒，徑破烟燄，脫命而出。懼有捕者，素善泅，卽投汴水順流而下，度過國門，始登岸。方在水，中悔過祈天，誓爲僧，乃不復再作。或遇大緣事不能成就，當啓天爲之，不敢毫髮已用，況敢傳人乎。空聆其說，遂不敢停。一旦不告而去，不知所在焉。

韓子蒼待制言，青城一道士，俸小廝買酒待禮越。小廝中道登東廁，將鐵餅掛於樹間，餅重木弱，爲風所搖，木葉揩磨所著處皆金色。自是識化金之木，走四方未始乏絕。寓滑州天慶觀，以老病不出，幾十年，欲傳其術與人而未有可付者。陰視觀前一老人，賣米爲業，不問荒歉，每升求息一文，以其爲行有常，或可以傳。一日招至酒肆，密告以欲傳之意。老人曰：某能是久矣。道士曰：明日過我共試之。詰旦老者至，因扃戶而共煨藥。鄰房道士似有所聞，乃穴壁視之。見二人各以火煨藥，傾注於地，則赤金爛然，遞相把玩稱歎。乃推壁而入，二人倉皇收拾不及，因誼呶爭奪，卒壓死二人，而衆士因是而皆坐獄。

何蓮云：丹竈之事，士大夫與山林學道之人，喜於談訪者，十蓋七八。然不知皆仙藥丹頭也。自三茅君以丹陽歲歉，死者盈道，因取丹頭點銀爲金，化鐵爲銀以救飢人。故後人以煨粉點銅者，名其法曰丹陽。以死砒點銅者，名其法曰點茅。如漢之王陽、婁敬，唐之成弼，近世王捷，不可謂世無其

於柳條、遂誅之。

劉長官名蟾。結茅青城山中。或云其有黃白法。一夕有三人攜酒果投宿。語及爐火。語笑方酣。客曰。知長者有黃白法。可以梗槩言之。長官初則堅拒。客祈之不已。作色曰。今夜須傳。長官曰。初慕君子同道。乃相逼如此。三人攘臂瞋目眦之曰。某等非君子。是賊也。如不得法。必加害於君。乃探出白刃脅之。長官與妻惶懼。遂授以法。并與殘藥。三人拱揖而去。長官味爽下山。不復再往。以居與李謚處士。

法空無相師。嘗川沈待制之季也。嘗與焦山僧法全語及點化。全云。我有一術。點銅爲金。乃於袋中抄數錢。全令空烹之。通夕不成汁。空呼全訊之。全笑曰。人得此視之。溪砂也。豈知實一也耶。復取白藥少許投之。砂始融化。出火視之。真金也。一作因日加延敬。具請其術。全曰。我不惜術。但我有前誓。恐起貪人妄費之心。反致奇禍。實無益於人也。請言其自。我年二十無家。與道人同侶三人。共學丹竈。紹聖元年七月十五日相語曰。我輩所學。遊方未遠。今當散行。以十年爲期。却以此日會於此地。道人無累。是日不至。卽道死矣。遂舉酒爲約。三人者。散往川峽京洛間。我卽留二浙。至出期。豐樂橋三人次第俱集。各出所得方訣參較之。內一茅法差簡易。試爲之。而銅色不盡。一人曰。我於成都藥市遇一異人。得去毒藥。彼云奇甚。而我未試也。因取同煎而色益黃。意謂藥未至。則當一作增再煎。及出。則真金也。相與謀曰。京師蠻家金肆。天下第一。往市之無疑。則真仙術也。至

爐火監戒錄跋

玉吾予友也。讀易彈琴、晚學內外丹訣、自謂得道。余嘗從其僭手抄丹經、服其收拾浩瀚、復以所註易會要集說示予、方欲刻梓而告逝焉。有子不能繼其業、則其書皆泯沒矣。今觀此集、蓋欲發其平生所聞所讀所得所行者也。嘗聞東坡亦留意於方外學、具載於本集中。有所得必報子由、見於尺牘中。所謂經爐上一點雪者、直土苴耳。故予嘗曰、此坡老學道鼻孔、於此敗闕。今又於玉吾此書、見其敗闕、與東坡同一鼻孔。夜半讀至此、不覺大笑。婦輩睡、皆驚起怪問。於是吹燈就枕、明日欲作一書、曰枕邊字語、與之作對。未暇、姑識之。俟予書成、併序焉。商邱老人宋無志。

說塑

東坡先生養生言曰、不拘晝夜、坐臥自便。惟在攝身。使攝身如木偶。嘗自念言、今我此身、若少動搖、如毛髮許、便墮地獄。如商君法、如孫武令。事在必行。有犯無恕。嗚呼、塑字之訣、盡於此矣。

法。但得之者龜毛兔角、而爲之致禍者十居八九。如東坡先生、楊元素內相、皆密受其訣、知而不爲者也。張申公、黃八座道夫、皆訪求畢世、費貲鉅萬、而了無一遇者也。

夏侯嘉正爲館職、平生好燒銀。常曰、吾得見水銀銀一錢、知制誥一日、無恨矣。俱不諧而卒。

紹興間、淮堧有一道人求乞、手持一鐵牛、高呼鐵牛道人。在浮光數月、忽一日入富家典庫乞錢、主人問鐵牛究竟。對曰、能糞瓜子金。主人欲以資財易之。道人堅不肯。後議止賃一宿、令置密室。來早開視、果糞瓜子金數星。道人至、取鐵牛去。主人妄想心熾、尋訪道人、欲買此牛。道人不從。百色宛轉方允。議以日得金計之、償以一歲金價。在家數日、糞金如前。自後更不糞。視牛尾後有一竅、無他異。忽家中一婢暴疾、召其父贖去。迹其所之、乃道人預買此婦人密持其金作其糞。前後糞金、皆此婦人潛置之。候計成而取去。然尋之已逃矣。出趙灌圓就目錄。

破布衣裳破布裙。逢人便說會燒銀。君還果有燒銀術。何不燒銀自養身。徐卿涉世錄載此語。戒其季子云、世之癡者爲藝客所誤、汝等切宜戒之。

爐火監戒錄終

將攝保命篇

夫人稟二儀之氣、成四大之形。愚智貴賤則別、好養貪生不異。貧迫者、力微而不達。富貴者、侮傲而難持。性愚者、未悟於全生。識智者、或先於名利。自非至真之士、何能保養生之理哉。其有輕薄之倫、亦有矯情冒俗、口誦其事、行已違之。設能行者、不踰晦朔、即希長壽、此亦難矣。是以達人知富貴之驕傲、故屈迹而下人。知名利之敗身、故割情而去欲。知酒色之傷命、故量事而撙節。知喜怒之損性、故豁情以寬心。知思慮之銷神、故損情而內守。知語煩之侵氣、故閉口而忘言。知哀樂之損壽、故抑之而不有。知情欲之竊命、故忍之而不爲。若加之寒溫適時、起居有節、滋味無爽、調息有方、積氣補於泥丸、魂魄守藏、和神保氣、吐故納新、嗜慾無以干其心、邪淫不能惑其性。此則持身之上品、安有不延年者哉。

明補

凡質氣礙、皆是妄想。而所爲並由想効也。想成即變化無常。捨想則庶事空寂。以其取鍊力、毛孔開流。所以須隨而補之。其補之法、還舒脚手而臥息。想項上有酥團、融流注心、周遍四肢。又想身臥酥乳池中心、以澡沐。久爲、令人皮膚光澤。既取氣鍊補訖、欲起出行、體上有汗、當須少米粉摩、令汗解燥、然後始得見風日。不然傷人。凡數章、是一時間所作法耳。恐後難曉、是以依序別勒成章焉。

枕上三字訣

一曰塑。塑者何。使吾身耳目口鼻、四體百骸、凝然不動、若泥塑然。斯謂之塑。其法無論或坐或臥、先使通體安適、血氣和調、然後嚴自約束。雖一毫髮、不許稍動。制外養中、無先於此。

二曰鎖。鎖者何。鎖其口也。凡人之氣、多從口出。氣從口出、斯敗矣。故必嚴杜其口。若以鎖鎖之者然。勿使有秒忽之氣從口出。則其氣從鼻而出者、不待禁絕而自微乎其微矣。

三曰梳。梳者何。所以通髮之具也。一塑、二鎖、皆是制外之法。此則由外而內矣。凡人之氣、未得所養、猖狂妄行。或至阻滯而不通。既塑既鎖、乃理吾氣、務使順而弗逆。徐徐焉而下至於丹田。又徐徐焉而下至於湧泉穴。自上而下、若以梳梳髮者然。故曰梳也。

隙之間。因於燥溼之處。隨腥臊之穢饌。逐徭役之奔喘。伺宴息之失序。俟劑和之乖宜。結澳澀而不敬。積勃鬱而遂留。時結畜於胸膈。或煩疼於骨髓。久而不消。將傾大漸。所謂垢濁沉溺之死氣也。公子曰。夫人身匪匏瓜。焉能不食。是身卽病。未或可除。故知食爲養身之資。身乃有病之聚。今子乃去食養身。留身除病。豈不惑哉。童子笑而應之曰。善哉。或但疑者。常抱此疑。不疑者。因茲而得也。故天地因一而生。天地滅而非滅。其疑者。迷而不悟也。但不知耳。又不聞乎。甘肥者。貪欲之本。卽爲得病之源也。調氣澄心。離二入道者。斯仙之常也。真教不二。但至仁齊物。理合捐軀。非謂賢聖。繫之名實。夫百篇之義。一乘之典。或務理國之倫。或究虛寂之相。詎返入流之始。豈暇汾水之遊哉。譬於穿履去泥。傘蓋除雨。未可得也。亦何怪哉。公子既聞此言已。童子泠然乘風而去。莫知所之也。

化身坐忘法

每夜人定後。偃臥閉目。然後安神定魄忘想。長出氣三兩度。仍須左右振之。便起拘腰。如前法。攝心入臍下。作影人。長三四寸。然後遣影人。分身百億。聳頭而出屋。鑽房而上。上至天。滿法界皆是我身。便想中明。卽自見之。既見之。便令影人入臍下。便大飽。其化身到來。亦戰身動。大況似行氣法。仍須正念凝情於身。但用心。無不動也。故老君曰。道以心得之。

胎息法

老君曰。人之不死。在於胎息矣。夜半時。日中前。自舒展脚。手拘脚。咳嗽。長出氣三兩度。卽坐。握固。攝

禁忌

夫鹽能益腎、能傷肺。故須忌之。噉之取味、欲令人衰。故須禁之。夫因欲以生、因欲以死。譬於桃蹊李逕、紫蒂紅葩、遇風而開、遇風而落。但人以身爲國也、神爲君也、精爲臣也、氣爲民也。當須衆戴元后、本固邦寧。君臣康強、所以治也。夫氣化爲精、精化爲神、神化爲嬰兒。故男女構精、所以化生人形。若能蓄精、便得自育。夫育精爲血脈之泉源、骨髓之靈神。五藏傷而筋骨枯、卽魂魄不守矣。特宜慎焉。猶恐欲性熾隆、陶染難割。雖自強抑、尙恐夢交。當須修習靜觀、以防遏之。是謂不死之道。還精補腦、延齡能益。名上仙籍、王母內傳。若能終竟不唾淚者、亦可含一棗、噉咽津液也。

方便

凡入之心、或迷不悟、故須方便、示以理矣。假令童子既獲妙術、乃趨而出。遇博公子、因而問之曰：子免於八難乎？何以學道？對曰：何謂八難？曰：不廢道心、一難。不就明師、二難。不託閑居、三難。不舍世務、四難。不割恩愛、五難。不棄利欲、六難。不除喜怒、七難。不斷色欲、八難。童子曰：僕無此累矣。公子曰：凡人所患、皆多以氣爲主。或有背氣、腳氣、注癖等、皆以氣爲根。今子乃咽氣於腹中、能不爲病乎？童子曰：鄙哉言乎！良可哀耳。夫氣起於太極、超乎萬象之外。應清明以出入、佇神機以卷舒。澄淺碧於高天、淡輕紅於落日。不干雲雨、不犯塵埃。沉清漢而淨漪瀾、度危絃而蓄哀韻。呼吸元牝之門、澡雪希夷之域。載營魄、修谷神。去三尸、消百病者、此乃清冷調和有道之氣、故能生成靈命焉。至若起於空

服氣長生辟穀法

此書從宋道藏中錄出，著錄於張君房雲笈七籤。

服氣療病

元陽經曰：常以鼻內氣，含而漱滿，舌料唇齒，咽之。一日一夜，得千咽，甚佳。常少飲食，多則氣逆，百脈閉。百脈閉則氣不行，氣不行則生病。元禾曰：志者，氣之帥也。氣者，體之充也。善者遂其生，惡者喪其形。故行氣之法，少食自節，動其形，和其氣，志意專一，固守中外，上下俱閉，神周形骸，調暢四溢，修守關元，滿而足實。因之而衆邪自出。彭祖曰：常閉氣納息，從平旦至日中，乃跪坐拭目，摩搦身體，舐唇咽唾，服氣數十，乃起行言笑。其偶有疲倦不安，便導引閉氣，以攻所患，必存其身，頭面九竅，五臟四肢，至於髮端，皆令所在覺其氣，雲行體中，起於鼻口，下達十指。末則澄和眞神，不須針藥灸刺。凡行氣欲除百病，隨所在作念之。頭痛念頭，足痛念足，和氣往攻之。從時至時，便自消矣。時氣中冷，可閉氣以取汗。汗出周身，則解矣。行氣閉氣，雖是治身之要，然當先達解其理趣，又宜空虛，不可飽滿。若氣有結滯，不得空流，或致瘡癰。譬如泉源，不可壅遏。若食生魚生菜肥肉，及喜怒哀憂悲不除，而以行氣令人發上氣。凡欲學行氣，皆當以漸。劉安曰：食生吐死，可以長存。謂鼻內氣爲生也。凡人不能服氣，從朝至暮，常習而不息，徐而舒之，但令鼻內口吐。所謂吐故納新也。服氣經曰：道者，氣也。保氣則得道，得道則長存。神者，精也。保精則神明，神明則長生。精者，血脈之川流，守骨之靈神也。精去則骨服，氣長生辟穀法。

服氣療病

心臍下、作影人、長三二寸。以鼻長吸引、來入口中、卽閉。閉定、勿咽之、亦勿令出口。卽於臍下合氣、作小點子下之、米大、如下數已盡、却還吸飲如前。初可數得三十二點子、漸可數百及二百、後五百。若能至數放千點子、此小胎息、長生却老之術。

影人

分身作影人、長三四寸許。立影人鼻上。令影人取天邊元空太和之氣、從天而下。穿屋及頭、直入四肢百脈、無處不徹。其氣到來、覺身戰動、每一度爲一通。須臾卽數十通、便大飽矣。人有大病、作之十日、萬病俱差。當下氣之時、作念之、我身本空、我神本通。心旣無礙、萬物以無障礙。何以故、得神通故。凡一切作法、一種卽須下之。吐氣法、皆須作蛇喙、莫動上頷。其吸氣之時、微叩齒、令熱。

服紫霄法

坐忘握固、遊神聳頭而出、鑽屋直上、到彼天邊、引紫霄而來。直下穿屋、而從頭上入、內於腹中。常含紫氣、隨神而來。向作解心。我本未悟之時、不知道體。今旣覺悟、法本由來、不從他得。我知今來得自在者、更無別法、直作定心。心決定故、卽得作意。見此氣衆多而來、併聚稠密如赤雲。拯神上天。但作解脫。直以心往天上取、亦得。卽下方萬物皆空、屋亦空。人性與道同。此神通久視也。

將攝保命篇終

恭敬、用心爲之、無有不差。此卽愈病長生要術也。

太清存神鍊氣五時七候訣

夫身爲神氣、爲窟宅。神氣若存、身康力健。神氣若散、身乃謝焉。若欲存身、先安神氣。卽氣爲神母、神爲氣子。神氣若具、長生不死。若欲安神、須鍊元氣。氣在身內、神安氣海。氣海充盈、心安神定。若神氣不散、身心凝靜。靜至定俱、身存年永。常住道元、自然成聖。氣通神境、神通性慧。命注身存、合於眞性。日月齊齡、道成究竟。依銘鍊氣。欲學此術、先須絕粒。安心氣海、存神丹田。攝心淨慮。氣海若俱、自然飽矣。專心修者、百日小成、三年大成。初入五時、後通七候。神靈變化、出沒自在。峭壁千里、去住無礙。源若不散、卽氣海充盈。神靜丹田、身心永固。自然迴顏駐色、變體成仙。隱顯自由、通靈不變。名曰度世。號曰眞人。天地齊年、日月同壽。此法不服氣、不咽津、不辛苦。要喫但喫、須休卽休。自在自由無礙、五時七候、入胎定觀耳。

五時

第一時心、動多靜少。思緣萬境、取捨無常、念慮度量、猶如野馬。常人心也。
第二時心、靜少動多。攝動入心、而心散逸、難可制伏。攝之勤策、進道之始。
第三時心、動靜相半。心靜似攝、未能常靜。靜散相半、用心勤策、漸見調熟。
第四時心、靜多動少。攝心漸熟、動卽攝之、專注一境、失而遽得。

枯、骨枯則死矣。是以爲道、務寶其精。從夜半至日中爲生氣。從日中後至夜半爲死氣。當以生氣時、正偃臥、瞑目握固、握固者、如嬰兒之握手、以四指押大母指也。閉氣不息於心中數至二百、乃口吐氣出之。日增息如此、身

神具、五藏安。能閉氣至二百五十息、華蓋明。華蓋明、則耳目聰明、舉身無病、邪不忤人也。凡行氣、以鼻內氣、以口吐氣、微而引之、名曰長息。內氣有一、吐氣有六。內氣一者、謂吸也。吐氣六者、謂吹、呼、唏、呵、噓、咽、皆出氣也。凡人之息、一呼一吸、元有此數。欲爲長息吐氣之法、時寒可吹、溫可呼、委曲治病。吹以去熱、呼以去風、唏以去煩、呵以下氣、噓以散滯、咽以解極。凡人極者、則多噓咽。道家行氣、多不欲噓咽。噓咽者、長息之心也。此男女俱存法、法出於仙經。行氣者、先除鼻中毛、所謂通神之路。若天惡風猛、大寒大熱時、勿取氣。明醫論云、疾之所起、自生五勞。五勞既用、二藏先損。心腎受邪、府藏俱病。五勞者、一曰志勞、二曰思勞、三曰心勞、四曰憂勞、五曰疲勞。五勞則生六極。一曰氣極、二曰血極、三曰筋極、四曰骨極、五曰精極、六曰髓極。六極卽爲七傷。七傷故變爲七痛。七痛爲病、令人邪氣多、正氣少、忽忽喜怒悲傷、不樂飲食、不生肌膚、顏色無澤、髮白枯槁。甚者令人得大風、偏枯、筋縮、四肢拘急、攣縮、百關隔塞、羸瘦短氣、腰脚疼痛。此由早娶、用精過差、血氣不足、極勞之所致也。凡病之來、不離於五藏。事須識相、若不識者、勿爲之耳。心藏病者、體有冷熱、呼吸二氣出之。肺藏病者、胸膈脹滿、噓出之。脾藏病者、體上遊風飄飄、身痒疼悶、唏氣出之。肝藏病者、眼疼愁憂不樂、呵氣出之。已上十二種調氣法、但常以鼻引氣、口中吐氣、當令氣聲逐字吹呼噓呵唏咽吐之。若患者依此法、皆須

混元既分、天地得位。人與萬物、各分一氣而成形。動者稟乎天。靜者法乎地。天地之間、最靈者人。能養人之形者、唯氣與神。神者、妙萬物而爲言。氣者、借冲虛以爲用。至人之言、莫先乎氣。至人之用、莫妙乎神。我先生得至人之道、見生死之機。常昧於無味、用於無用、爲於無爲、事於無事。知神氣可以留形、故守虛無以養神氣。知窮冥可以致信、故入窮冥而觀至精。則天地之間、其猶橐籥乎。至人之不死、其猶谷神乎。先生曰、虛無之中、有物謂之神。窮冥之中、有物謂之氣。氣者、結虛無以成妙。故大洞真人曰、三月內視、注心一神、則靈光化生、纏綿五藏、其理明矣。且氣者、神之母。神者、氣之子。欲致其子、先修其母。若神不受味於氣、則氣無以通靈。子不求食於母、則母無以致和。道經曰、既得其母、以知其子。既知其子、復守其母。東華玉書云、母繁子長、流心安寧、此皆爲修真之要言也。加以耳目者、神之戶。道經曰、專氣致柔、能如嬰兒乎。黃庭經曰、仙人道士非有神、積精所致和專仁。正謂此也。後來學者、或納四時五芽之氣、或服引七宿二景之精、握固以象胎形、閉氣以爲胎息。殊乖真人之妙旨。蓋是古來之末事。如此之徒、濁亂元氣、尤損於形神。夫至人以心遊於恬淡、飲漱於元泉、胎息於無味、則神光內照、五氣生靈。自然有紫烟上浮、玉彩交映。敬傳先生之旨、化白爲朱、積精成形。口銜靈芝、降於形中。是謂真仙之術。守中抱一、抱一勿失、與天地齊畢矣。

食氣法

養生之家、有食氣之道。夫根植華長之類、蚊行蠕動之屬、莫不仰氣以然。何爲能使人飽乎。但食之

第五時心一向純靜。有事觸亦不動。由攝心熟、堅固准定也。從此已後、處顯而入七候、任運自得、非關作矣。

七候

第一候、宿疾並銷、身輕心暢。停心在內、神靜氣安。四大通然、六情沉寂。心安元境、抱一守中。喜悅日新、名爲得道。

第二候、超過常限、色返童顏。形悅心安、通靈徹視。移居別郡、揀地而安。鄰里之人、勿令舊識。

第三候、延年千載、名曰仙人。遊諸名山、飛行自在。青童侍衛、玉女歌揚。騰蹕烟霞、彩雲捧足。

第四候、鍊身成氣、氣遶身光。名曰真人。存亡自在、光明自照。晝夜常明、遊諸洞宮。諸仙侍立。

第五候、煉氣爲神、名曰神人。變通自在、作用無窮。力動乾坤、移山竭海。

第六候、煉神合色、名曰至人。神既通靈、色形不定。對機施化、應物現形。

第七候、高超物外、迴出常倫。大道玉皇、共居靈境。賢聖集會、宏演至真。造化通靈、物無不達。修行至此、方到道源。萬行休停、名曰究竟。今時之人、學道日淺、曾無一候、何得通靈。但守愚情、保持穢質、四時遷運、形委色衰、體謝歸空、稱爲得道、謬矣。此胎息定觀、乃是留神駐形真元。祖師相傳至此。最初真人傳此術、術在口訣。凡書在文、有德志人、方遇此法。細詳留意、必獲無疑。賢智之人、逢斯聖文矣。

神氣養形說

地之道耳。面向午，展兩手於膝上，徐按捺肢節，日吐濁氣，鼻引清氣。凡吐者，去故氣，引生氣也。經云：元化門、天地根。綿綿若存，用之不勤。言鼻是天之門戶，可以出納陰陽生死之氣也。良久，乃徐徐以手左拓右拓，上拓下拓，前拓後拓，瞋目張口，叩齒摩眼，抱頭拔耳，挽鬚挽腰，咳嗽，發陽振動也。雙作隻作，反手爲之，然掣足仰展，八十九而止。仰下，徐徐定心作止息之法。見空中元和氣，下入鳩尾際。漸漸頃，如雨晴雲入山。自皮肉至骨至腦，漸漸入腹中。四肢五藏，皆受其潤。如流水滲入地，地徹即覺。達於湧泉，腹中有聲汨汨然。意每存之，不得外緣，即便覺無。氣若徹，即身體振動，兩腳膝躍屈，亦令牀有聲拉拉然。則名一通。兩通，乃至日別得三通。覺身體悅懌，膚色滋潤，耳目精明，令人養美力健，百病皆去。行之五年十年，長存不忘，得行滿千萬通，去仙不遠也。

服氣長生辟穀法終

劉斧青瑣高議曰：韓退之侄湘，有仙術。方退之在朝暇日，湘種頃刻花，上擁出詩一聯云：雲橫秦嶺家何在，雪擁藍關馬不前。未幾，退之言佛骨貶潮州。一日，途中遇雪，俄有一人冒雪而來，乃湘也。曰：憶花上之句乎？公詢其地，乃藍關。嗟嘆久之，爲續其詩，載集中。

有法、道家祕之。須其人乃傳。俗人無緣得之知。苟得其道、所甚易也。非唯絕穀、抑亦辟百毒、却千邪、百姓日用而不知。仙經云、食氣法、從夜半至日中六時爲生氣。從日中至夜半六時爲死氣。唯食生而吐死、所爲真人服六氣也。

食氣絕穀法

向六旬六戊、從九九至八八七七六六五五而飽。或念天蒼。或思黃帝。或眷引歲星氣、以肝受之。四時、亦皆然。初爲之、頗有小瘦。行四旬以上、顏色轉悅、體力漸壯、白髮更黑、落齒更生、質重履峻、勝於食穀時。余見十餘人爲之、皆七八十歲丁健體輕、而耐寒暑、有真驗、非虛傳也。善其術者、可以攻遣百病、消逐邪風、及中惡。卒急尸注所忤、心腹切痛、瘟疫溪毒、引炁驅之、不過五六十通、無不即除。又行氣久多、而斷穀最易。惟有胎息之法獨難。所謂胎息者、如人未生在胎之中時、氣久息也。習則能息鼻口氣。如已息鼻口氣、則可居水底積日矣。

又治金瘡、以氣吹之、血斷痛止。

又蛇虺毒蟲中人、皆禁之即愈。或十數里便遙治之。呼其姓名而呪之。男呼我左、女呼我右、皆愈。此所共知。孫先生曰、旦夕者是陰陽轉換之時。日夕五更初、陽氣至。頻伸眼開、是上生氣。名曰陽息而陰消。暮日入後、陰氣至。凜然時坐睡倒時、是下生氣至。名曰陽消陰息。暮日入後、天地日月、山川江海、人畜草木、一切萬物體中代謝往來、一時休息、一進一退、如晝夜之更始。又如海水之朝夕。是天

天隱子養生書

漸門

易有漸卦。老氏有漸門。人之修真達性。不能頓悟。必須漸而進之。安而行之。故設漸門。一曰齋戒。二曰安處。三曰存想。四曰坐忘。五曰神解。何謂齋戒。曰澡身虛心。何謂安處。曰深居靜室。何謂存想。曰收心復性。何謂坐忘。曰遺形忘我。何謂神解。曰萬法通神。故習此五漸之門者。了一則漸次至二。了二則漸次至三。了三則漸次至四。了四則漸次至五。神仙成矣。

齋戒

齋戒者。非蔬茹飲食而已。澡身者。非湯浴去垢而已。蓋其法在節食調中。磨擦暢外者也。夫人稟五行之氣。而食五行之物。而實自胞胎。有形也。呼吸精血。豈可去食而求長生。但世人不知休糧服氣。道家權宜。非永絕粒食之謂也。食之有齋戒者。齋乃潔淨之務。戒乃節約之稱。有饑即食。食勿令飽。此所謂調中也。百味未成熟。勿食。五味太多。勿食。腐敗閉氣之物。勿食。此皆宜戒也。手常磨擦。皮膚溫熱。去冷氣。此所謂暢外也。久坐久立久勞役。皆宜戒也。此是形骸調理之法。形堅則氣全。是以齋戒爲漸門之首也夫。

安處

後漢書方術列傳、贊長房者、汝南人也。曾爲市掾。市中有老翁賣藥。懸一壺於肆頭。及市罷、輒跳入壺中。市人莫之見。唯長房於樓上觀之、異焉。因往再拜、奉酒脯。翁知長房之意、其神也。謂之曰、子明日更來。長房旦日復詣翁。翁乃與俱入壺中。唯見玉堂嚴麗、旨酒甘肴、盈衍其中。共飲畢而出。翁約不得與人言之。後乃就樓上候長房曰、我神仙之人、以過見責。今事畢當去、子寧能相隨乎。樓下有少酒、與卿爲別。長房使人取之、不能勝。又令十人扛之、猶不舉。翁聞笑而下樓、以一指提之而上。視器如一升許。而二人飲之、終日不盡。長房遂欲求道、而顧家人爲憂。翁乃斷一青竹、度與長房身齊、使懸之舍後。家人見之、卽長房形也。以爲縊死、大小驚號、遂殯葬之。長房立其傍、而莫之見也。於是遂隨從入深山、踐荆棘、於羣虎之中、留使獨處。長房不恐。又臥於空室、以朽索懸萬斤石於其上。衆蛇競來齧索、且斷。長房亦不移。翁還撫之曰、子可教也。復使食糞。糞中有三蟲、臭穢特甚。長房意惡之。翁曰、子幾得道、恨於此不成如何。長房辭歸。翁與一竹杖曰、騎此任所之、則自至矣。既至、可以杖投葛陂中也。又爲作一符曰、以此主地上鬼神。長房乘杖、須臾來歸。自謂去家適經旬日、而已十餘年矣。卽以杖投陂、顧視則龍也。家人謂其久死、不信之。長房曰、往日所葬、但竹杖耳。乃發冢剖棺、杖猶存焉。遂能醫療衆病、鞭笞百鬼、及驅使社公。或在他坐、獨自悲怒。人問其故、曰、吾責鬼魅之犯法者耳。

神解

齋戒謂之信解。安處謂之閑解。存想謂之慧解。坐忘謂之定解。信定閑慧四門通神。謂之身解。故神性而言。謂之真如。入四真如。歸於無爲。故天隱子生乎易中。死乎易中。動因萬物。靜因萬物。邪由一性。真由一性。是以生死動靜邪真。吾皆以神而解之。在人謂之仙矣。在天曰天仙。在地曰地仙。故神仙之道。五歸一門。

郭康伯遇神仙。授以保身衛生之術云。自身有病。自心知。身病還將心自醫。心境靜時。身亦靜。心生還是病生時。云須在處受持。郭信用其言。知自護愛。康強倍常。壽幾百歲。

天隱子養生書終

何謂安處。曰。非華堂邃宇。重裊廣榻之謂也。在乎南向而坐。東首而寢。陰陽適中。明暗相半。屋無高。高則陽盛而明多。屋無卑。卑則陰盛而暗多。故明多則傷魄。暗多則傷魂。人之魂陽而魄陰。苟傷明暗。則疾病生焉。所謂居處之室。尙使之然。況天地之氣。有亢陽之攻肌。淫陰之侵體。豈不傷哉。修養之漸。當法此。即安處之道術也。吾所居室。四邊皆窗戶。遇風即闔。風息即開。吾所居坐。前簾後屏。太明則下簾以和其內映。太暗則捲簾以通其外曜。內以安心。外以安目。心目皆安。則身安矣。明暗尙然。況太多情慾。太多事慮。豈能安其內外哉。故學道以安處爲次。

存想

存謂存我之神。想謂想我之身。閉目即見自己之目。收心即見自己之心。心與目皆不離我身。不傷我神。則存想之漸也。凡人目終日視他人。故心已逐外走。終日接他事。故目亦逐外瞻。營營浮光。未嘗內照。奈何不病且夭邪。是以歸根曰靜。靜曰復命。成性存存。衆妙之門。此存想之漸。學道之功半矣。

坐忘

坐忘者。因存而忘也。行道而不見其行。非坐之義乎。有見而不知其見。非忘之義乎。何謂不行。曰。心不動故。何謂不見。曰。形都泯故。或問曰。何由得心不動。天隱子默而不答。又曰。何由得形都泯。天隱子瞑而不視。或悟道乃退。曰。道果在我矣。我果何人哉。天隱子果何人也。於是彼我兩忘。了無所照。

養性延命錄

宋史藝文志著錄

陶弘景撰

夫稟氣含靈、惟人爲貴。人所貴者、蓋貴於生。生者神之本。形者神之具。神大用則竭、形大勞則斃。若能遊心虛靜、息慮無爲。候元氣於子後。時導引於閑室。攝養無虧、兼餌良藥。則百年耆壽、是常分也。如恣意以耽聲色。役智而圖富貴。得喪縈於懷抱。躁撓未能自遣。不拘禮度。飲食無節。如斯之流。寧免夭傷之患也。余因正觀微暇、聊復披覽養生要集。其集乃前彥張湛道林之徒。習平黃山之輩。咸是好事英奇。志在寶育。或鳩集仙經真人壽孝之規。或採摭彭祖李聃長齡之術。上自農黃已來。下及魏晉之際。但有益於養生。乃無損於後患。諸本先皆記錄。今略取要法。刪棄繁蕪。類聚篇題。號爲養性延命錄。庶補助於有緣。冀憑以濟物耳。

神農經曰。食穀者智慧聰明。食石者肥澤不老。謂之鍊五石也。食芝者延年不死。食元氣者地不能埋。天不能殺。是故食藥者與天地相弊。日月並列。老君道德經曰。谷神不死。河上公曰。谷。養也。能養神不死。神爲五藏之神。肝藏魂。肺藏魄。心藏神。脾藏意。腎藏志。五藏去矣。是謂玄牝。言不死之道。在於玄牝。玄。天也。天於人爲鼻。牝。地也。地於人爲口。天食人以五氣。地食人以五味。從鼻入。藏於心。五氣清。爲精神。聰明音聲五性。其鬼曰魂。魂者雄也。出入人鼻。與天通。故鼻爲玄也。從口入。藏於胃。五味濁。爲形骸。骨肉血脈。其鬼曰魄。魄者雌也。出入於口。與地通。故口爲牝也。玄牝之門。是謂天地根。根。元也。元。鼻六情。其鬼曰魄。魄者雌也。出入於口。與地通。故口爲牝也。玄牝之門。是謂天地根。根。元也。元。鼻地之元氣所從往來也。綿綿若存。妙。若可存。復若無有也。用之不勤。用氣當寬舒。不急。老君道德經曰。出生入死。謂情欲出於五內。魂定魄靜。

神依形則生、神離形則死。故形骸者、神之宅舍。形骸屬陰、而元神屬陽、陰以實爲質、陽以虛爲用。心者、虛靈之府、神明之舍。心定則神凝、心虛則神守。玉皇印經解云、皆在心內運黃庭、晝夜存之得長生。黃言中庭言虛。故養生家有曰、心死則神活。曰心死者、虛之謂也。又曰、未死而學死、當生而無生。無生者、學死而忘生之謂也。如曰忘氣以養形、忘形以養神。而又曰、忘神以養虛。蓋虛之所藏者深矣。（陸平泉）

而有愚有智、有強有弱、有壽有夭。天耶？人耶？解者曰：夫形生愚智，天也；強弱壽夭，人也。天道自然，人道自己。始而胎氣充實，生而乳食有餘，長而滋味不足，壯而聲色有節者，強而壽；始而胎氣虛耗，生而乳食不足，長而滋味有餘，壯而聲色自放者，弱而夭。生長全足，加之導養，年未可量。道機曰：人生之命有長短者，非自然也。皆由將身不謹，飲食過差，淫泆無度，忤逆陰陽，魂神不守，精竭命衰，百病萌生，故不終其壽。河圖帝視萌曰：侮天地者凶，順天時者吉。春夏樂山，高處秋冬，居卑深藏，吉利多福。壽考無窮。洛書寶予命曰：古人治病之方，和以醴泉，潤以元氣，藥不辛不苦，甘甜味，常能服之，津流五藏，繫之在肺，終身無患。孔子家語曰：食肉者勇敢而悍，虎狼之類。食穀者神明而壽。仙人靈龜是。食穀者智慧而天。人也。不食者不死而神。直任喘息而無思慮。傳曰：雜食者，百病妖邪所鍾；所食愈少，心愈開，年愈益，所食愈多，心愈塞，年愈損焉。太史公馬論曰：夫神者生之本，形者生之具也。神大用則竭，形大勞則斃。神形早衰，欲與天地長久，非所聞也。故人所以生者，神也；神之所託者，形也。神形離別，則死者不可復生，離者不可復返。故乃聖人重之。夫養生之道，有都領大歸，未能具其會者，但思每與俗反，則閭踐勝轍，獲過半之功矣。有心之徒，可不察歟？小有經曰：少思、少念、少欲、少事、少語、少笑、少愁、少樂、少喜、少怒、少好、少惡。行此十二少，乃養生之都契也。多思則神息，多念則志散，多欲則損智，多事則形疲，多語則氣爭，多笑則傷藏，多愁則心懣，多樂則意溢，多喜則忘錯昏亂，多怒則百脈不定，多好則專迷不治，多惡則焦煎無歡。此十二多不除，喪生之本也。無多者，幾乎真人。大抵奢懶者壽，慳

故生也。入死。謂情欲入於胸臆。生之徒十有三，死之徒十有三。言生死之類，各十有三。謂九竅四關也。其生也，
安持，足不安行，情不妄施。其死也，反是。人之生，動之死地，亦十有三。欲求生，動作反之。夫何故？以其求生之厚。死地者，
遠道反天，妄行失和。蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵。兕無所投其角，虎無所措其爪，
兵無所容其刃，夫何故？以其無死地焉。以其不犯上十莊子養生篇曰：吾生也有涯，向秀曰：生之所
也無涯。嵇康曰：夫不慮而欲，性之動也。識而發，智之用也。性動者，遇物而當，足以有涯隨無涯，殆已。郭象
以有根之性，尋無窮之智，安得而不困哉。已而為智者，殆而已矣。向秀曰：已困於智矣。又莊子曰：達生之情者，不務生之所無
以為。向秀曰：生之所無以為者，性表之事也。張湛曰：達命之情者，不務智之所無奈何。是。向秀曰：命盡而死者
之理，窮所稟之列子曰：少不勤行，壯不競時，長而安貧而寡慾，閑心勞形，養生之方也。列子曰：一體
之盈虛消息，皆通於天地，應於萬類。張湛曰：人與和之於始，和之於終，靜神滅想，生之道也。始終和，則
老君妙真經曰：人常失道，非道失人。人常去生，非生去人。故養生者，慎勿失道。為道者，慎勿失生。使
道與生相守，生與道相保。黃老經玄禾曰：天道施化，與萬物無窮。人道施化，形神消亡，轉神施精，精
竭故衰。形本生精，精生於神，不以精施，故能與天合德。不與神化，故能與道同式。玄禾曰：以形化者，
尸解之類。神與形離，二者不俱。遂象飛鳥入海為蛤，而隨季秋陰陽之氣，以氣化者，生可冀也。以形
化者，甚可畏也。嚴君平老君指歸曰：游心於虛靜，結志於微妙，委慮於無欲，歸指於無為，故能達生
延命，與道為久。大有經曰：或疑者云，始同起於無外，終受氣於陰陽，載形魄於天地，資生長於食息。

言而我小語。衆人多煩而我少記。衆人悻暴而我不怒。不以人事累意。不修君臣之義。淡然無爲。神氣自滿。以爲不死之藥。天下莫我知也。無謂幽冥。天知人情。無謂闇昧。神見人形。心言小語。鬼聞人聲。犯禁滿千。地收人形。人爲陽善。正人報之。人爲陰善。鬼神報之。人爲陽惡。正人治之。人爲陰惡。鬼神治之。故天不欺人。依以影。地不欺人。依以響。老君曰。人修善積德而遇其凶禍者。受先人之餘殃也。犯禁爲惡而遇其福者。蒙先人之餘福也。名醫殺病論曰。世人不終者壽。咸多夭歿者。皆由不自愛惜。忿爭盡意。邀名射利。聚毒攻身。內傷骨體。外乏筋肉。血氣將無。經脈便壅。內裏空疎。惟招衆疾。正氣日衰。邪氣日盛矣。不異舉滄海以注燭火。頽華嶽而斷涓流。語其易也。甚於茲矣。彭祖曰。道不在煩。但能不思衣。不思食。不思聲。不思色。不思勝。不思負。不思失。不思得。不思榮。不思辱。心不勞。形不極。常導引。內氣息。但爾可得千歲。欲長生無限者。當服上藥。仲長統曰。蕩六情之者。有心而不以之思。有口而不以之言。有體而不以之安。安之而能遷。樂之而不愛。以之圖之。不知日之益也。不知物之易也。彭祖老聃庶幾。不然。彼何爲與。人者同類。而與人者異壽。陳紀元方曰。百病橫夭。多由飲食。飲食之患。過於聲色。聲色可絕之。踰年。飲食不可廢之一日。爲益亦多。爲患亦切。多則切傷。少則增益。張湛云。凡貴權勢者。雖不中邪。精神內傷。心身死亡。非妖祥外侵。直由冰炭內煎。則自崩傷中。嘔血。始富後貧。雖不中邪。皮焦筋出。委痺爲癰。貧富之於人。利害猶於權勢。故病珍損於形骸。動勝寒。靜勝熱。能動能靜。所以長生。精氣清淨。乃與道合。莊子曰。真人不寢不夢。慎子曰。晝無事者。夜不夢。張道人年百數十。猶翹壯也。云養性之道。莫久行。久坐。久臥。

斬者天、放散劬勞之異也。田夫壽、膏粱夭、嗜慾多少之驗也。處士少疾、游子多患、事務繁簡之殊也。故俗人競利、道士罕營。胡昭曰、目不欲視不正之色、耳不欲聽醜穢之言、鼻不欲向羶腥之氣、口不欲嘗毒辣之味、心不欲謀欺詐之事、此辱神損壽。又居常而歎息、晨昏而吟嘯、不止來邪也。夫常人不得無欲、又復不得無事、但當和心、少念靜慮、先去亂神犯性之事、此則畜神之一術也。黃庭經曰、玉池清水灌靈根、審能修之可長存。名曰飲食自然。自然者、則是華池。華池者、口中唾也。呼吸如法咽之、則不飢也。老君尹氏內解曰、唾者、漱爲醴泉、聚爲玉漿、流爲華池、散爲精汨、降爲甘露。故曰爲華池中有醴泉、漱而咽之、溉藏潤身、流利百脈、化養萬神、肢節毛髮、宗之而生也。中經曰、靜者壽、躁者夭。靜而不能養、減壽。躁而能養、延年。然靜易御、躁難持。盡順養之宜者、則靜亦可養、躁亦可養。韓融元長曰、酒者五穀之華、味之至也。亦能損人。然美物難將而易過、養性所宜慎之。邵仲堪曰、五穀充肌體而不能益壽。百藥療疾延年而不能甘口。充肌甘口者、俗人之所珍。苦口延年、道士之所寶。素問曰、黃帝問歧伯曰、余聞上古之人、春秋皆百歲而動作不衰。謂血氣猶勝也。今時之人、年始半百、動作皆衰者、豈時世異耶。將人之失耶。歧伯曰、上古之人、其知道者、法則陰陽和於術數。房中交接之法。飲食有節、起居有度、不妄動作、故能形與神俱盡、終其天命、壽過百歲。今時之人、則不然、以酒爲漿、以妄爲常、醉以入房、以慾竭其精、以好散其真、不知持滿、不時御神、務快其心、逆於陰陽、治生起居、無節無度、故半百而衰也。老子曰、人生大期、百年爲限。節護之者、可至千歲。如膏之用小炷與大耳。衆人大

耳。彭祖曰、人不知道經、服藥損傷、血氣不足、內理空疎、髓腦不實、內已先病、故爲外物所犯、風寒酒色、以發之耳。若本充實、豈有病乎。仙人曰、罪莫大於淫、禍莫大於貪、咎莫大於譏。此三者、禍之車。小則危身、大則危家。若欲延年少病者、誠勿施精、施精命天殘。勿大溫、消骨髓。勿大寒、傷肌肉。勿咳唾、失肌汁。勿卒呼、驚魂魄。勿久泣、神悲蹙。勿恚怒、神不樂。勿念內、志恍惚。能行此道、可以長生。

養性延命錄終

貧不足羞、可羞是貧而無志。賤不足惡、可惡是賤而無能。老不足歎、可歎是老而虛生。死不足悲、可悲是死而無稱。至元丙子、淮南閫帥夏貴歸附、元授中書左丞。至己卯歲死、有人唁以詩云、自古誰無死、惜公遲四年。問公今日死、何似四年前。又有人弔其墓云、享年八十三、而不七十九。嗚呼夏相公、萬代名不朽。昔宋褚淵、身事二姓。弟炤歎曰、使淵作中書而死、不當是一名士。今德不昌、令有期頤之壽、哀哉。

久聽。莫強食飲。莫大醉。莫大愁憂。莫大哀思。此所謂能中和。能中和者。必久壽也。仙經曰。我命在我。不在於天。但愚人不能知此道爲生命之要。所以致百病風邪者。皆由恣意極情。不知自惜。故虛損生也。譬如枯朽之木。遇風卽折。將崩之岸。值水先頽。今若不能服藥。但知愛精節情。亦得一二百年壽也。張湛養生集敘曰。養生大要。一曰齋神。二曰愛氣。三曰養形。四曰導引。五曰言語。六曰飲食。七曰房室。八曰反俗。九曰醫藥。十曰禁忌。過此以往。義可畧焉。青牛道士言。人不欲使樂。樂人不壽。但當莫強爲力。所不任。舉重引強。掘地苦作。倦而不息。以致筋骨疲竭耳。然勞苦勝於逸樂也。能從朝至暮。常有所爲。使之不息。乃快。但覺極當息。息復爲之。此與導引無異也。夫流水不腐。戶樞不朽者。以其勞動數故也。飽食不用坐與臥。欲得行步務作以散之。不爾。使人得積聚不消之疾。及手足痺蹙。面目鰲皺。必損年壽也。皇甫隆問青牛道士青牛道士姓封。字君達。其養生法則。可施用。大畧云。體欲常勞。食欲常少。勞無極。少無過。去肥濃。節鹹酸。減思慮。損喜怒。除馳逐。慎房室。武帝行之有效。彭祖曰。人受氣。雖不知方術。但養之得理。當壽一百二十歲。不得此者。皆傷之也。少復曉道。可得二百四十歲。復微加藥物。可得四百八十歲。嵇康亦云。道養得理。上可壽千歲。下可壽百歲。彭祖曰。養壽之法。但莫傷之而已。夫冬溫夏涼。不失四時之和。所以適身也。重衣厚褥。體不堪苦。以致風寒之疾。厚味脯腊。醉飽厭飫。以致聚結之疾。美色妖麗。嬾妾盈房。以致虛損之禍。淫聲哀音。怡心悅耳。以致荒耽之惑。馳騁游觀。弋獵原野。以致荒狂之失。謀得戰勝。兼弱取亂。以致驕逸之敗。蓋聖賢戒失其理也。然養生之具。譬猶水火。不可失適。反爲害。

至言總養生篇

老君西昇經曰。僞道養形。眞道養神。通此道者。能亡能存。神能飛形。并能移山。形爲灰土。其何識焉。又曰。凡人之哀人。不如哀身。哀身不如愛神。愛神不如舍神。舍神不如守身。守身長久。長存也。故神生於形。形成於神。形不得。神不能自生。神不得。形不能自成。形神合同。更相生。更相成。神常愛人。人不愛神。故絕聖棄智。歸無爲也。惟書寶子命曰。古人治病之方。和以醴泉。潤以氣藥。不辛不苦。甘甜美味。常能服之。津流五藏。繫在心肺。終身無患。大有經曰。或疑者云。始同起於無物。終受氣於陰陽。載形魂於天地。資生長於食息。而有愚有智。有強有弱。有壽有夭。天耶人耶。解者曰。形生智愚。天也。強弱壽夭。人也。天道自然。人道自己。始而胎氣充實。生而乳哺有餘。長而滋味不足。壯而聲色有節。者。強而壽。始而胎氣虛耗。生而乳哺不足。長而滋味有餘。壯而聲色自放者。弱而夭。生長而合度。加之以道。養年未可量也。潁川胡昭字孔明曰。常人不得無欲。又復不得無事。但當和心約念。靜身損物。先去亂神犯性者。此畜神之一術耳。黃帝中經曰。夫稟五常之氣。有靜有躁。剛柔之性。不可易也。靜者不可令躁。躁者不可令靜。靜者躁者。各有其性。違之則失其分。恣之則害其生。故靜之弊。在不開通。躁之弊。在不精密。治生之道。慎其性分。因使抑引。隨宜損益以漸。則各得其適矣。然靜者壽。躁者夭。靜而不能養。減壽。躁而能養。延年。然靜易御。躁難持。盡慎養之宜者。靜亦可養。躁亦可養也。凡

留有餘不盡之巧、以還造化。留有餘不盡之祿、以還朝廷。留有餘不盡之財、以還百姓。留有餘不盡之福、以還子孫。侍郎葉公鏜述其同年兵科何石亭嘗言其鄉楊石齋相公當國時、一弟爲京卿、二弟爲方面、諸子布列、在位濟濟。其子慎舉進士第一人、皆賀之、公輦蹙不自安。人問其故。公曰、君知傀儡場乎。如方奏伎時、則次第陳舉、至將闕、則盡出傀儡於場、此曲終時也。人家氣數有限、今盡發洩如此、人皆以爲吾宗之慶、吾憂方大耳。未幾、公以議大禮不合去。狀元謫戍遠方。而有僉事者、復以誣誤抵罪。人皆服老者之先見云。又述其郡汪少宰閒齋公語云、人家富貴、如牡丹。今春旣盛開矣、復當培之、以爲來春之計。苟盡其氣數而不加培護、豈能使花之常開乎。因謂勢極盛滿、不可無楊公之識。持盈守成、不可無汪公之見也。

勞動故也。人不可夜食、食畢、但當步行、往來數里。飽食即臥、生百病也。

夫欲快意任懷、自謂達識知命、不泥異正、極情肆力、不營持久者、聞此言、雖風之過耳、電之經目、不足喻也。故身枯於流連之中、氣絕於綺紈之間、而甘心焉、亦安可告之以養性哉。匪惟不納、反謂妖訛也。而望彼僭之。所謂明鏡給於矇瞶、絲竹娛於聾夫者也。抱朴子曰、一人之身、一國之象也。胸腹之位、猶宮室也。四支之列、猶郊境也。骨節之分、猶百官也。神猶君也。血猶臣也。氣猶民也。故能治民、則治國也。夫愛其民、所以安其國。愛其氣、所以全其身。民散國亡。氣竭人死。死者不可生也。亡者不可存也。是以至人消未起之患、治未病之病。醫之於無事之前、不追之於既逝之後。民難養而易危。氣難清而易濁。故審威德、所以保社稷。制嗜慾、所以固血氣。然後真一存焉。三七守焉。百害却焉。年壽延焉。人年五十、至於一百。美藥勿離手。善言勿離口。亂想勿經心。常以深心至誠、恭敬於物。慎勿詐善、以悅於人。

至言總養生篇終

貴權勢者、雖不中邪、精神內傷、身心死亡。

非妖禍外至、直冰炭內結。則傷脾中嘔血而已。

始富後貧、雖不傷邪、皮焦筋出、委辟

內擊爲病。

貧富之於人、利害猶輕於權勢。故疾疴止於形骸而已矣。

夫養性者、欲使習以成性、性自爲善、不習而無不利也。性既自

善、而外百病皆悉不生、禍亂不作、此養性之大經也。善養性者、則治未病之病。故養性者、不但餌藥
食霞。其在於五常俱全、百行周備、雖絕藥餌、足以遐年。德行不充、縱玉酒金丹、未能延壽。故老君曰、
陸行不避虎兇者、此則道德之祐也。豈假服餌而祈遐年哉。聖人所以和藥者、以救無知之人也。故
不遇道者、抱病歷年而不修。一行纏痼、沒齒終無悔心。此其所以歧和長遊、彭附永歸、良有以也。嵇
康曰、養生有五難、名利不去爲一難。喜怒不除爲二難。聲色不去爲三難。滋味不絕爲四難。神慮精
散爲五難。五者不去、雖心希難老。口誦至言、咀嚼英華、呼吸太陽、不能回其操、不免夭其年。五者無
於胸中、則信順日濟、道德日全。不祈喜而有神、不求壽而延年。此亦養生之大經也。然或服膺仁義、
無甚泰之累者、抑亦亞乎。歧伯曰、人年四十而養、陰氣自半也。起居衰矣。年五十、體重、耳目不聰明。
年六十、陰痿、氣大衰、九竅不利、下虛上實、涕泣俱出。故曰知之則強、不知之則老。又曰、同出而異名、
智者察其同、愚者察其異。愚者不足、智者有餘。則耳目聰明、身體輕強。年老復壯、壯者益理。是以聖
人爲無爲、事無事、樂恬淡、無縱欲快志、得虛無之守。故受命無窮、與天地終。此聖人之理身也。
真人曰、雖常服餌而不知養性之術、亦難以長生也。養性之道、不欲飽食便臥、及終日久坐、皆損壽
也。人欲少勞、但莫大疲、及強所不堪耳。人食畢、行步躊躇、有所循、爲快也。故流水不腐、戶樞不蠹、其

怡情小錄

清 仁和馬大年鍾岳述

睡味

癸辛志曰。飽食緩行初睡覺。一甌新茗侍兒煎。脫巾斜倚簾牀坐。風送水聲來耳邊。裴晉公詩也細書妨老讀。長簾懷昏眠。取快且一息。拋書還少年。半山翁詩也相對蒲團睡味長。主人與客兩相忘。須臾客去主人睡。一枕西窗半夕陽。陸放翁詩也讀書已覺眉稜重。就枕方歎骨節和。睡去不知天早晚。西窗殘日已無多。僧有規詩也老讀文書興易闌。須知塵冗不如閒。竹牀瓦枕虛堂上。臥看江南雨後山。呂榮陽詩也紙屏石枕竹方牀。手倦拋書午夢長。睡起莞然成獨笑。數聲漁笛在滄浪。蘇持正詩也余習慣成僻。每遇暑盡。必須假息。客有嘲孝先者。即哦此以自解。但苦枕熱。展轉數四。後見前輩言。荆公嗜睡。夏月多用方枕。睡久氣蒸枕熱。則轉一方冷處。此非真知睡味。未易語此也。

睡訣

孝先曰。花竹幽窗午夢長。此中與世暫相忘。華山處士如容見。不覓仙方覓睡方。睡亦有方。希夷意。謂息魂離神不動也。遺教經云。乃有煩惱毒蛇。睡在汝心。毒蛇既出。乃可安眠之謂。近世西山蔡季通有睡訣云。睡側而屈。睡覺而伸。早晚以時。先睡心。後睡眼。晦翁以此為古今未發之妙。

李謙庵先生戒子弟曰、余弱冠爲諸生、謁鄒南舉師。座客有舉鄉先生別號者。師曰、此先達也。宜加以先生二字。不是教爾迂濶。凡人口頭不謙謹者、知其胸中放肆、目無前輩、其一生人品事業、無規矩準繩可知。時余亦誤舉前任邑大夫別號。師復回頭顧曰、此父母也。吾等祖父曾爲其部民、縱未必稱循良、新學小子、加以等輩之稱、文獻之邦、詩禮之家、豈宜有此余與座客面皆發赤、心服長者忠厚之教。今日見有刻書於前輩、皆直呼於彼。公祖父、母皆直書其名、若史例然。夫史者、天子之書也。故皆書名。然春秋於賢大夫、尙有書字者。有何必傳之業、徒爲長厚所譏。爲記此、以戒爾曹。此輕薄之習、顧汝曹無相效也。

齊齋十供云。讀義理書。學法帖字。澄心靜坐。益友清談。小酌半醺。澆花種竹。聽琴玩鶴。焚香煎茶。登城觀山。寓意弈棋。十者之外。雖有他樂。吾不易矣。

六館

高太素隱商山起六館曰。春雪未融館。清夏晚雲館。中秋午月館。冬日方出館。暑簾清風館。夜階急雨館。各製一銘。

老境從容

邵康節吟曰。年老逢春雨乍晴。雨晴况復近清明。天低宮殿初長日。風煖林園未轉鶯。花似錦時高閣望。草如茵處小車行。東君見賜何多也。況復人間久太平。又云。堯夫非是愛吟詩。詩是堯夫志喜時。明著衣冠爲士子。高談仁義作男兒。敢于世上明開眼。肯向人間浪皺眉。六十七年無事日。堯夫非是愛吟詩。擊壤集一編。老人怡神悅目。時可吟玩。公喜飲酒。命之曰太和湯。飲不過多。不喜大醉。其詩曰。飲未微醺。口先吟哦。吟哦不足。遂及浩歌。所居之室。名安樂窩。冬暖夏涼。遇有睡思。則就枕。其詩曰。牆高于肩。室大如斗。布被暖餘。藜藿飽後。氣吐胸中。充塞宇宙。聞人說人之善。就而和之。又從而喜之。語曰。樂見善人。樂聞善事。樂道善言。樂行善意。晚教二子以六經。家素業儒。口未嘗不道儒言。身未嘗不蹈儒行。其詩曰。義軒之書。未嘗去手。堯舜之談。未嘗離口。當中和天。同樂易友。吟自在詩。飲歡喜酒。百年昇平。不爲不偶。七十康強。不爲不壽。老境從容。孰有如康節者乎。

四休

太醫孫景初自號四休居士。山谷問其說。四休答曰。蠡茶淡飯飽卽休。補破遮寒煖卽休。三平四滿過卽休。不貪不妒老卽休。山谷曰。此安樂法也。守欲者。不伐之家也。知足者。極樂之國也。四休家有三畝園。花木鬱鬱。客來者。茗談上都貴游。人間可喜事。或茗寒酒冷。賓主相忘。其居與余相望。暇則步草徑相尋。作小詩遺家僮。歌之以侑酒茗。詩曰。太醫診得人間病。安樂延年萬事休。

道侶

自昔士之間居野處者。必有同道同志之士。相與往來。故有以自樂。淵明詩曰。昔欲居南村。非爲卜其宅。聞多素心人。樂與數晨夕。又云。鄰曲時來往。抗言談往昔。奇文共忻賞。疑義相與析。則南村之鄰。豈庸庸之士哉。杜少陵與朱山人詩曰。相近竹參差。相過人不知。幽花欹滿徑。野水細通池。歸客村非遠。殘尊席更移。嘆君多道氣。從此數追隨。李太白與范居士詩曰。忽憶范野人。閒園養幽姿。又云。還傾三五酌。自咏猛虎詞。近作十日歡。遠爲千載期。風流自簸蕩。謔浪偏相宜。觀此則朱山人范居士者可爲非常流矣。

五事

倪正父鋤經堂述五事。靜坐第一。觀書第二。看山水花木第三。與良朋講論第四。教子弟讀書第五。

十供

又

草堂之中、竹牕之下、必置一榻。時或困倦、偃仰自如。日間牕下一眠、甚是清爽。時夢乘白鶴遊於太空、俯視塵壤、有如蟻疊。自謂莊子夢爲胡蝶、入於桃溪、當與子休相類。又曰、草堂之中、或草亭僻室、製爲琴室。地下埋一大缸、缸中懸一銅鐘。上以石墁、或用板鋪。上置琴磚。或木几。彈琴、其聲空朗清亮。自有外物氣度。出神陰記。

又

江文通曰、常願幽居築宇、絕棄人事。苑以丹林。池以綠水。左倚郊甸。右帶瀛澤。青春爰謝、則接武平皋。素秋澄景、則獨酌虛室。侍女三四、趙女數人。不則逍遙數紀、彈琴詠詩。朝露幾間、忽忘老之將至。淹之所學、盡此而已矣。

居閒

居閒勝於居官、其事不一。其最便者、尤于暑月見之。自早燒香、食罷、便搔首、袒袒、從事藤牀竹几、高枕北牕。清風時來、反患太涼。挾策就枕、困來熟睡。晚涼浴罷、杖履逍遙。臨池觀月、乘高取風。採蓮剝芡、剖瓜雪藕。白醪三杯、取醉而適。其爲樂殆未可以一二數也。

又

曾南豐曰、宅有桑麻、田有秔稌、而渚有蒲蓮。弋于高以追鳬燕之上下。緝于深而逐鱣鮪之潛泳。吾

居常待終

徐勉曰。冬日之陰。夏日之陽。良辰美景。負杖蹠履。逍遙自樂。臨池觀魚。披林聽鳥。濁酒一杯。彈琴一曲。求數刻之樂。庶幾居常以待終。

守志

陶隱居書曰。偃蹇園巷。從容郊邑。守一介之志。非敢蔑榮嗤俗。自致雲霞。蓋任性靈而直往。保無用以得間。蠶薪井汲。樂有餘歡。切松煮朮。此外何務。

對酌壙中

司空圖預爲壽藏。故人來者。引之壙中。賦詩對酌。人或難之。圖曰。達人大觀。幽顯一致。非止暫游此中。公何不廣哉。布衣鳩杖。出則以女家人。鸞臺自隨。歲時村社會集。圖必造之。與野老同席。曾無傲色。

卜築

長松怪石。去墟落不下一二十里爲徑。緣崖涉水。於草莽間數四。左右兩三家相望。鷄犬之聲相聞。竹籬茅舍。燕處其間。蘭菊藝之。臨水時種梅柳。霜月春風。自有餘思。兒童婢僕。皆布衣短褐。以給薪水。釀村酒而飲之。案有雜書。莊周太元楚詞黃庭陰符楞嚴圓覺數十卷而已。杖藜蹠履。往來窮谷大川。聽流水。看激湍。鑑澄潭。步危橋。坐茂林。探幽壑。升高峰。顧無樂而死乎。

養生膚語

明 華亭陳繼儒仲醇著

天地以氣生人，故人一日一時，未嘗能離乎氣。魚之在水，兩鰭翕動，無有停時。人在宇宙間，兩鼻翕張，亦無有停時。所以統轄造化之氣，人賴之以生也。故曰食其時，百骸理。動其機，萬化安。爲此也。人生奔馳勞頓，氣因之驟矣。驟則出多入少，外者不入，內者愈虛。所以死期將至。惟至人觀天道，執天行，抱神以靜氣，氣歸臍，壽齊天地矣。故知人生天地間，雖可見者形，所以能長久者氣。郭康伯遇神人授一保身衛生之術云，但有四句偈，須是在處受持。偈云，自身有病自心知。身病還將心自醫。心境靜時身亦靜。心生還是病生時。郭信用其言，知自護愛，康健倍常，年幾百歲，皆由善攝元氣所致。

天氣常清，天色常明，更無一物撓亂，所以長久。今人所見雲氣，倏忽變現起滅者，皆近地之界，百里而上無有也。譬如人身有七情六慾之干，有三毒六害之擾，豈能長久。誠能至清至明如天地，豈得不如天地之不毀乎。青天歌云，青天忽起浮雲障，雲起縱橫遮萬象。養生者辨之。

觸事而感生，善應而勞生，此皆致老之理也。莊子稱魯有單豹者，巖居而水飲，不與民同利，行年七十而猶有嬰兒之色。余以爲此卽養生之理也。人之生也，以有上棟下宇之求，飢食渴飲之資，故不

所以衣食其力而無媿於心也。息有喬木之繁陰。藉有豐草之幽香。登山而凌雲。覽天地之奇變。弄泉而乘月。遣氛埃之溷濁。此吾取其怠倦而樂於自遂也。

怡情小錄終

四時陰陽生。病起於過用。五臟受氣。蓋有常分。不適其性而強爲過耗。是以病生。善養生者。保守真元。外邪客氣。不得而干之。至於藥餌。往往招徠真氣之藥少。攻伐和氣之藥多。故善服藥者。不如善保養。康節先生詩云。爽口物多終作疾。快心事過必爲殃。知君病後能服藥。不若病前能自防。

合虛靈覺常圓。而一切繁華、一切係累、不能奪矣。繁華係累不能奪、則俗心日退、真心日進。退得一分俗心、自能進得一分真心。孟子所謂養心莫善於寡慾者是也。心自太虛、則身還太虛。所謂僊、所謂佛、何俟多談。

周萊峰以養生術請。錢午江曰：不過履和適順而已。履和則不傷和。適順則不違順。夫天地之氣、至和大順。盡之人身、小天地也。豈不可做天地之長年乎。萊峰刻石臨清公署、製小牙牌、勒四字置衿袖終其身。先輩之重箴言如此。

陰陽本不相對待。造化之生物也。陽入於陰、陰留陽而不得飛、則生。陽出於陰、陽不顧陰而不能留、則死。是生死俱係於陽、固與陰不相關也。僊家謂一分陽氣不盡不死、一分陰氣不盡不僊。然則陰陽豈可對待言哉。雖然陽之所在、不獨生死係之、即諸物之靈蠢亦係之。人陽氣在上、故耳目聰明、於物最靈。鳥獸陽氣與陰氣混淆、故蠢。草木氣在根、故尤蠢。以此爲言、則人之陽氣、安可不寶。耳聾目瞶、陽將散矣。是以君子先時兢兢、惟陽是守、有以也夫。

人生食用、最宜加謹。以吾身中之氣、由之而升降聚散耳。何者。多飲酒則氣升。多茶飲則氣降。多肉食穀食則氣滯。多辛食則氣散。多鹹食則氣墜。多甘食則氣積。多酸食則氣結。多苦食則氣抑。修真之士、所以調變五臟、流通精神、全賴酌量五味、約省酒食、使不過則可也。

人始死、耳目口鼻手足形體具足、而父母兄弟妻子莫之愛者、謂其神之去也。然則人之所愛在神、

得不與民角利、日夜憂勞其心、無有頃暇。故老及之也。今巖居水飲、則於世無求。不與民同利、則於物無競。無求無競、雖欲不壽得乎？古人謂之却老。却之者、去其可老之道也。

人有喜談道者、余止之曰、道不易談也。不能絕色、不必談道。不能絕世、不必談道。何也？道所以全吾真也。而不絕色、則爲滲漏之軀、真何能全。道所以完吾性也。而不絕世、則爲合塵之徒、惟何能全。或者引休妻不是道、及引大隱在市釐爲證。此則禪家最上一乘之妙。若以此爲解、徒使退墮耳。

衛生歌云、水還去火不成灰。人能去火方延命。諒哉斯言。夫人之忿怒羨豔、悲壯激切、鼓動奔馳、跳躍翔舞、謳歌叫嘯之類、凡激於人我而發者、夫孰非火之所爲哉？木與木相鑽而火生、人與人相形而慾生、其理一也。人能勘破此理、每事抑損、懲其忿而窒其慾、則五氣自平、六脈自和、延生必矣。魂魄合而成形。賢愚在德。肥瘦在母。壽夭在父。血盛則肌肥。精足則神壯。神和則德全。此聞之汪弄丸云。以此見天之賦命、生由父之精、而死亦由父之精也。但養和全德、此則由乎己者、不可不知所事。

權德輿文云、舟有溺。騎有墜。寢有驚。飲有醉。食有飽。行有蹶。其甚則皆可以致斃。無非危機。嗚呼、豈獨在於高官尊爵已哉？正在飲食衽席輿馬燕寢之間、人之所易而弗之防、故自阡於危耳。學道之士、須識吾之一身、從太虛中而來。既從太虛中而來、則此身初亦無有、豈應執著之以爲己物。故此身之靈明、至人必使不著於有、不著於無、一如太虛之無物以擾之、然後本體之心方得清。

已。

王宏宇論修真有難易曰、吾輩破漏之軀、與童直修煉自別。緣童真原是乾體、不破不漏、非破乾而成離者比。欲修純乾、止用得一段純陽工夫耳。若吾輩必補離成乾、然後更著工夫、所以難也。此論甚合玄理。

續僊傳有賣藥翁嘗呼曰、有錢不買藥喫、盡作土饅頭去。此言最警悟、人之不爲土饅頭、寡矣。人日非而已、不悟何與。但藥有數種、苦不能辨。有靈藥可以益壽延年。有至藥可以起死回生。有神藥可以回陽換骨。若夫金石草木、但可治病、雖有遲速、末後一著土饅頭如故。

許道人云、人心貴澄靜。若能半夜打坐不倒身、端坐凝寂、則性命入吾囊橐。若夜夜不倒身、則性命在我掌握、長生可冀矣。何者、魂強魄弱故也。又問何如用工。曰、真人潛深淵、浮游守規中。二語盡矣。陸元鶴談養生之旨曰、不過藏神於淵、令不外遊、久之自然神化、毋多談。予唯其語。夫神之爲物、不可以知知、不可以識識。恆留於身、其中炯然、則精氣歸真、神化自現。古仙云、氣是添年藥、心爲使氣神。若能神氣住、便是得仙人。所謂神氣住者、非神也耶。世率稱僊真爲神僊、以其所煉在神也。鄭龍門見召、指座右二沃丹花曰、此四本同發、惜止移其二入堂中、今十餘日矣。其二則未暇、爲日色所曝、遂萎謝。且曰、此可以悟養生。若如此花、天豈有所限量邪。余因惕然有警、誠悟此理、則自不置其身於傷生之境。嵇中散一溉後枯之說可信。

不在形矣。而今人所養、顧在形不在神、何耶。今人作文神去、作事神去、好聲神去、好色神去、凡動靜運用紛紜、神無不去、人莫之惜。顧神絕乃獨悲之深焉、是何見之晚也。人之致思發慮、致一思、出一神、注一念、出一神、如分火焉。火愈分、油愈乾。火愈小、神愈分。精愈竭、神愈少。及其絕而悲之深焉、是何見之晚也。古僊云、神一出、便收回。神返身中、氣自回。如此朝朝并暮暮、自然翁媼返童孩。噫、其誠通天地之生機也夫。

高南州云、陰陽交合造化之妙、無可倫比。因述一術士言、八月十五日夜半子時、俟月色正中、以方諸取月華水盈缸。俟來年五月五日午時、以陽燧置缸上、須臾日照水中、缸中水奔騰翻湧而起、頃之水盡涸矣。觀其藥候以爲服食、此丹家煉神水法也。服食雖未易卒得、然因此可以窺造化交合之妙。

却病之術、有行功一法。虛病宜存想收斂、固秘心志、內守之工夫以補之。實病宜按摩導引、吸努拍攝、外發之工夫以散之。凡熱病宜吐故納新、口出鼻入以涼之。冷病宜存氣閉息、用意生火以溫之。此四法可爲治病捷徑、勝服草木金石之藥遠矣。此得之老方士言。

道書云、有妻子者、則爲妻子所累。有富貴者、則爲富貴所累。道不可行也。審如是、必棄妻孥、捐富貴、而後可乎。夫妻孥不病道、病在於累妻孥。富貴不絕道、絕在於累富貴。蓋妻孥富貴、在境而累、不累在心。舜嘗二女裸矣、亦嘗受堯禪矣、不爲許由之逃、務光之辭、而竟無傷於道。此其道之微旨、可想。

有人好養真而未嘗輕事遠遊。曰：昔也某曾泛舟遊於江，遇風幾覆沒，以是不數游也。余笑曰：閉爾戶坐爾室，寧獨無江乎哉？夫江之險，猶憑舟也。若戶與室之險，在衽與席，在飲與食，寧復有舟可憑哉？奚獨江也？焦若火，凝若冰，利若戈矛，何時而不有？奚獨江也？與哉？客曰：吾聞命矣，吾將事遠遊。髮本縞也，而何爲素？齒本緘也，而何爲疏？眸本瞭也，而何爲眊？耳本聰也，而何爲聵？手本攫也，而何爲疲？足本趨也，而何爲痿？肩能負，何爲老而痺？身能任，何爲病而弱？顏能丹，何爲衰而枯？此意可省。其殆生之所以死者耶？其殆死之所以形見其徵者邪？知生之所以死者，則知死之所以生矣。夫人之形，日日有生，生而不知，所以寶其生。時時有死，死而弗知，所以救其死。及其偃然臥，溘然冥，然後隨而哀之，噫亦晚矣。夫早服重積者，非至人烏足語此。

上品上藥，神與氣精。精能生氣，氣能生神，則精氣又生神之本也。保精以裕氣，裕氣以養神，此長生之要方。但心爲精主，意爲氣馬。心馳意動，則精氣隨之行。故正心誠意，爲中心柱子，爲此。雖然，猶是初功。須到得心慮俱泯，神識兩忘，方是真入境界。心慮俱泯，神識兩忘爲何？泯其心所以存其心。忘其神所以養其神。氣盛神全，自然底於神化。

顧色泉生平好奉道旨。偶夜夢之海上，有二人從逐而行。相謂曰：此君姓顧，篤好學仙。色泉顧而問之。一人高聲曰：仙沒有，無欲卽仙。因與同東行，詣海中而去。醒而自思，噫！昔所夢，非仙也邪？余因無欲卽仙一語，甚近道，誌之。

壯年嗜慾、一時不見。久之漸至怯薄。譬如富家妄費、一時不見。久之漸至貧窶。自然之理。人所見在日暮。故不悟耳。推此以觀。凡讀書史、作文字、養生作家、取效亦復如是。弗謂無功。久之自然見效。偶遇方僧、談終南山苦行道流、多有至二三百歲者。日常掘食黃精、蒼白木諸藥草以充食。又有服餌茯苓者。其法山中大松樹多合抱者、搜其根土、深數尺、斷樹命根、以大瓮盛蜜與新茯苓放樹根下。春則蜜氣升於樹顛、冬則蜜復降入瓮。如此三年、方取出地。每日啗如拳大一塊。飲水一甌。不復火食。茯苓既是長年之植、又不火食、其享有異壽、固宜也。若今世人志行如常、而欲企異常之壽、不亦難乎哉。

俗謂人之雄健者曰有氣力。以見力與氣、元自相通、力從氣而出也。凡叫喊跳躍、歌嘯狂舞、奔逸超走之類、凡以力從事者、皆能損氣。古之善養生者、呼不出聲、行不颺塵。不恆舞而熊經鳥申。不長嘯而呼吸元神。殆皆息力以生氣乎。

凡風寒暑溼、在外則爲氣、中於人身則爲毒。或有發爲癰疽、發爲瘡痢者。中伏傷生之道、不可不謹。故人之起居、室之棲止、須祕密堅固、高朗乾燥、斯無患矣。

井不汲不溢、精不用不盈。何以。以水由地中、汲則益之。精充身中、損則充之。本非有溢而盈也。世人不解斯理、謂汲井不見其損、不知汲頻則地元竭。用精不見其耗、不知用頻則真元疲。是以明於汲井之理者、井養而不窮。明於用精之道者、神用而不竭。

眠、猶是欲界。須陽長陰消、至氣滿不思食、神滿不思睡、方是究竟。

慾最難制、惟斷乃成。烟家董三岡、性剛果、年六旬、始舉子。既毓之日、曰吾將絕慾延壽、觀此子之成立也。諸姬列館、自此俱異處、壽七十八而終。余聞嚴介溪因閨中不和、年方四旬餘、即絕慾。至後貴極人臣、果八十五終。寶精之驗如此。

崑山周六觀、蓋癯然一儒也。余曾識荆、能詩善畫、作趙體書亦逼真。又好客、好古玩、好聲伎、好鼓琴。余私念此君、精神如此、諸好畢集、何以支久。逾年周果不祿。以此見人生所好、自當專一。若多好多能、反能耗神損精。其殆與食少事煩者同一機邪。

張全山、官學職、年八十有六、有少容。陳泰巖談其爲人、甚可法。官雖小、若以爲貴。家雖貧、若以爲富。年老生一子且幼、若以爲衆且壯也。欣然無憂戚之色、且不形之論議、眞實作自家事、宜其壽也。因憶全山對徐存齋云、彼蒼報施、決不差爽。然則全山之得壽、其亦有由致與。

馬見田善談玄理、年六十有五、而鬚髮盡黑。李少白不善談玄理、行年七十、而鬚髮亦黑、有少容。予嘗以養生術叩見田、曰、不食鹹、不飲茶、寶養精氣神爲主、日坐一室、無所事事。及叩少白、少白無言。但曰嬉嬉然不關心世務、雖患難無憂戚之色而已。然未常絕足城市。然則二君致壽、果相符邪、抑外不相符而中實無異邪。

心動則神疲。凡諸技倆、營營與人角勝負者、未有不減年算者也。技倆之中、作詩弈棋、勞神獨甚。周

黃可齋言嘉靖年間至京遇內膳來自吏部李古冲所得嘗一饌味極鹹不可入口蓋諸物俱用秋石煮製故耳大抵內膳烹調五味過厚食之至有不知其何物者因言食淡極有益五味盛多能傷生彼曾至東光縣村落中三老人昆弟俱年八十餘極強健問之云此地難得鹽吾輩盡淡食且務農無外事此不可解養生哉可齋亦食淡已十年丹書云食淡精神爽老子云五味令人口爽以此觀之五味之用可無慎哉

天食人以五氣地食人以五味今人口鼻中氣喘急氣出反爲天地所盜得天氣之養者寡日常所養惟賴五味若過多偏勝則五臟偏重不惟不得養且以戕生矣試以眞味嘗之如五穀如菽麥如瓜果味皆淡此可見天地養人之本意至味皆在淡中今人務爲濃厚者殆失其味之正邪古人稱鮮能知味不知其味之淡耳

胡浦南巡撫西江以勞勩致衰疾聞方士言迺多索民間乳飲每晨進甌許無驗又多索松子取實日進數盂代餐飯半月餘更覺虛疲不可支得告歸竟不起此胡沙罔言因思物有形質豈能復化爲精氣况諸香走竄騰理耗散元精其不驗宜矣夫善養生者豈徒恃藥物已哉

王陽明詩曰飢來喫飯倦來眠只此修元元更元說與世人渾不解却於身外覓神仙昔慧海師或問修道如何用功師曰飢來喫飯困時即眠一切人喫飯時不肯喫百種需索睡時不肯睡千般計較眠食不得自如豈得長生邪嘗舉示二則公案於道友且問百尺竿頭更進步如何道曰飢食困

貪。故曰君子遠庖厨也。旨酒則疏儀狄而絕之。疏之云者。殆亦遠之義與。因談食色性也之義。而漫論及此。不知可測聖賢制欲之眞方否。

道者謝賓山。別去數年。復來謁云。別後過建業。浮彭蠡。之哀南饒廣之間。訪龍虎山遺跡。年餘。還逾匡廬。走荆襄鄭衛諸境。已而過河間。徒步眞保長途。以及北都。居三年。復還寓金焦歲餘。訪賢日久。曾無一遇。但只勘得世情熱破。問世情若何。曰。只是要占便宜。損人利己而已。遇富人則敬。遇貧人則賤。在在皆然。語音不同。其情一如。既而曰。只討一人我平等人。亦不易得。况肯損己利人。何以學道。余聞之悚然。果能人我一如。是謂無我。是謂克己。巍巍聖境。渺不可卽。

吾鄉余山廟。塑像甚工。聞寺僧云。舊有一塑工某姓。來自江西。經歲餘。塑諸像。金澤寺像。亦其所塑。成而病。諸侶欲爲延醫。工却之曰。無以爲也。吾想像臆度。盡吾神矣。此所以病也。世豈有藥物能復吾神哉。竟死。仙廟諸像。今具在諸刹。罕見其比。

龍生九子。不成龍。各有所好。因牛龍種。平生好音樂。今胡琴頭上刻獸頭是。睚眦。平生好殺。今刀柄上龍吞頭是。嘲風。平生好險。今殿角走獸是。蒲牢。平生好鳴。今鐘上獸紐是。羈下。平生好重。碑坐獸是。狻猊。平生好訟。今獄門獅子頭是。鳳凰。平生好文。今碑兩傍龍是。蚩吻。平生好吞。今殿脊獸頭是。惟龍無好。所以成龍。此可以證無欲卽僊之旨。

龍川紀事。戰僊都山道士論養生。有內外精氣內也。非金石所能堅凝。四肢百骸外也。非精氣所能

萊峰云、某之所見以莽傷生者、四人矣。宋豫齋、王連川、王汾源、郭南洲是已。又云孫李泉五更作詩、以勞成疾而卒。陳雨泉云、王同墟與客弈、忽瞑目、呼之不應、則死矣。弈之勞神如此。噫、傷生之事、豈獨在酒色之間已哉。

嘉定陸筠臺、少病寒證、瘥而不慎、遂病亡陽。稍聞人聲、輒悸欲死。服藥累年無效。陸乃盡除藥餌、日事睡臥、待斃而已。如是者五年、病似少瘥、性頗通靈。門有隸人至、呼曰、隸人至矣。有友人至、呼曰、有友人某至。已而數里外之事、率能前知。更年餘、迺起、如少壯時。能挽他有力人、不能挽之弓。既病起累月、少汨人事、靈知遂昧、不復如其病臥時矣。與余友善。後得子、號蘭室。

過余山、遇顧豫齋與語。豫齋好靜修、築館余山、彌歲不歸。談內養一訣、止是專氣致柔、如嬰兒、作不計、則長生可冀。若分別爾汝高下、有敬慢、有愛憎、皆是有生後事、非未生前工夫也。此言真得修養之奧。

內養祕訣、得之未真切、未可輕試。屢有因之而召禍者。曾見謝賓山之徒、試內視之訣、行火太急、未期痢下五色死。有一蘇友、從方外學閉氣訣、於某塔寺、僅半歲、亦病痢下而亡。某士夫聞、一同年病疽發而殞。云此必曾學坐功也。詢之果然。以是知遇訣未真、欲益反損。試觀人間煉黃白術、火候少差、鼎爐隨失。況於人身、又非鼎爐可見者比。下工試手者、其慎無倚信哉。

色易溺人、聖人亦不能卒制止、是遠之而已。故曰去讒遠色。遠之自可馴致於絕也。飲食亦易動養

攝生月令

宋史藝文志著錄

宋姚稱

夫攝生大體、畧有三條。所爲吐納、鍊藏、胎津、駐容。其次餌芝朮、飛伏丹英。其三次五穀、資衆味。終古不易者、生生性命、必繫於茲也。氣之與藥、具標別卷。今所撰集、用食延生、順時省味者也。

按扁鵲論曰、食能排邪而安藏腑、神能爽志以資血氣。攝生者、氣正則味順、味順則神氣清、神氣清則合真之靈全。靈全則五邪百病不能干也。故曰水濁魚瘦、氣昏人病。夫神者、生之本。本者、生之真。大用則神勞、大勞則形疲也。

按彭祖攝生論曰、目不視不正之色。耳不聽不正之聲。口不嘗毒穢之味。心不起欺詐之謀。此之數種、乃亡魂喪精、減折算壽者也。

按枕中傳曰、五味者、五行之氣也。應感而成。人卽因五味而生、亦因五味而消。

按黃帝內傳曰、食風者、靈而延壽。食穀者、多智而勞神。食草者、愚癡而多力。食肉者、鄙勇而多嗔。服氣者、長存而得道。

孫氏傳曰、五味順之則相生、逆之則相反。夫人食、慎勿愠怒。勿臨食上說不祥之事、勿吞咽恩遽。必須調理安詳而後食。

變化。欲事內、必調養精氣極、而後內丹成。內丹成、則不能死矣。然隱居人間、久之或托尸解、而未能變化輕舉。蓋四大本外物、和合而成。惟外丹然後可以點瓦礫、化皮骨、飛行無礙矣。然內丹未成、內無交之、則服外丹者多死。余謂此論、固爲唐皇服丹燥渴而發。然以內丹爲精氣、則膠於凡軀、而不知藥自外來之旨。以外丹爲金石、則滯於形質、而不知從有入無之妙。豈足通玄家之奧義邪。

陸平泉曰、飲食男女、人之大欲也、而大戒存焉。故有以肥甘爲鴆毒、衽席爲畏途者、戒於所易溺也。砒霜之與甘露、美惡不同、用之而生死立異。然有甘露可以殺人、砒霜亦能活命者。夫旨酒麗色、沉湎荒淫、伐命戕生、此非以甘露殺人者乎。良藥苦口、而利於衛生、忠言逆耳、而藉以寡過、此非以砒霜活命者乎。故曰、甚美者惡。

養生膚語終

仲春三三壯斗建卯。日在室。律中夾鍾。五將北方。月德甲。月合己。生氣丑。天利辰。五富寅。月殺戌。月厭酉。九空丑。死氣未。歸忌寅。往亡巳。大敗甲午。血忌未。

仲春。是月也。號厥於日。和其志。平其心。勿極寒。勿極熱。安靜神氣。以法生成。勿食黃花菜及陳菹、發宿疾、動痼氣。勿食大蒜、令人氣壅、關隔不通。勿食蓼子及雞子、滯人氣。勿食小蒜、傷人志性。勿食兔肉、令人神魂不安。勿食狐猪肉、傷人神。是月腎藏氣微。肝藏正王。宜淨膈去痰。宜泄皮膚、令得微汗、以散去冬溫伏之氣。是月六日八日、宜沐浴齋戒。天祐其福。十四日、忌遠行、水陸並不可往。九日、忌食一切魚鱉。二十日、宜修真道。

季春三三夫斗建辰。日在震。律中姑洗。五將西方。月德壬。月合丁。生氣寅。天利巳。五富亥。月殺未。月厭申。九空戌。歸忌子。往亡申。大敗甲戌。斗陽。血忌寅。

季春。是月也。萬物發陳。天地俱生。陽熾陰伏。臥起俱早。勿發泄大汗。以養藏氣。勿食韭、發痼疾、損神傷氣。勿食馬肉、令人神魂不安。勿食驢鹿肉等、損氣損志。是月肝藏氣伏、心當向王。宜益肝補腎、以順其時。是月五日、忌見一切生血物。宜齋戒靜念真籍。不營俗務。十六日、忌遠行。水陸俱不可往。二十七日、宜沐浴。是月火相水死、勿犯西北風。勿久處溼地。必招邪毒。勿大汗當風。勿露體星宿下、以招不祥之事。

孟夏三三乾斗建巳。日在巽。律中仲呂。五將南方。月德庚。月合乙。生氣卯。天利午。五富申。月殺辰。月厭未。九空未。死氣酉。歸忌丑。往亡亥。大敗丁巳。斗陽。血忌申。

孟夏。謂之播秀。天地始交。萬物並實。夜臥早起。思無怒。勿泄大汗。夏者、火也。位在南方。其藏心。其星熒惑。時四月五月六月。其六月屬土。大王於此月。其地揚州。其書禮。其樂卒。其帝赤熛怒。其神祝融。

黃帝內傳曰。春宜食甘。甘走肉。多食甘。則痰溢。皮膚粟起。夏宜食辛。辛走氣。多食辛。則氣躁好嘔。秋宜食酸。酸走骨。多食酸。則筋縮骨中疼。冬宜食鹹。鹹走血。多食鹹。則血澁口乾。多食苦。則嘔逆而齒疎。

養生傳曰。凡人雖常服餌。不知養生之道。必不全其真也。

小有經曰。才所不勝而強思之。傷也。力所不任而強舉之。傷也。深憂重喜。皆有傷也。

抱樸子曰。一人之身。一國之象。胸腹之位。猶宮室也。四肢之列。猶郊境也。骨節之分。猶百官也。神猶君也。血猶民也。

養生傳曰。一日之忌。暮勿飽食。一月之忌。暮勿大醉。一歲之忌。慎勿遠行。永久之忌。勿向西北二方大小便露赤也。

孟春三三泰

斗建寅。日在虛。律中太簇。五將東方。月德丙。月合辛。生氣子。天利卯。五富亥。月殺丑。月厭戌。九空辰。死氣午。歸忌丑。往亡寅。大敗甲寅。血忌丑。

孟春是月也。天地俱生。謂之發陽。天地資始。萬物化生。夜臥早起。以緩其形。使志生。生而勿殺。予而勿奪。君子固密。無洩真氣。其藏肝木。位在東方。其星歲。正月。二月。三月。其卦震。其地青州。其書詩。其樂瑟。其帝靈威仰。其神勾芒。青龍爲九天。白虎爲九地。其蟲魚。其畜犬。其穀麥。其果梅。其菜韭。其味酸。其臭腥。其色青。其聲怒。其液泣。立春木相。春分木王。立夏木休。夏至木廢。立秋木囚。秋分木死。立冬木沒。冬至木胎。

九天。青龍爲九地。其蟲虎。其畜雞。其穀黍。其果桃。其菜葱。其味辛。其臭羶。其色白。其聲哭。其液唾。立秋金相。秋分金王。立冬金休。冬至金廢。立春金囚。春分金死。立夏金沒。夏至金胎。

仲秋三三三觀斗建酉。日在翼。律中南呂。五將南方。月建庚。月合乙。生氣未。天利戊。五富。

仲秋三三三觀斗建酉。日在翼。律中南呂。五將南方。月建庚。月合乙。生氣未。天利戊。五富。

仲秋。是月也。大利平肅。安寧志性。收斂神氣。宜增酸減辛。以養肝氣。無令極飽。令人壅。勿食生蜜。多作霍亂。勿食雞肉。損人神氣。勿食生果子。令人多瘡。是月肝藏少氣。肺藏獨王。宜助肝氣。補筋養脾胃。是月七日。宜屏絕外慮。沐浴齋戒。吉。二十九日。忌遠行。水陸並不可往。起居以時。勿犯賊邪之風。勿增肥腥物。令人霍亂。其正毒之氣。最不可犯。是月祈謝求福。以除宿愆。

季秋三三三剝斗建戌。日在南斗。律中無射。五將東方。月建丙。月合辛。生氣申。天利亥。五富。

季秋。是月也。草木凋落。衆物伏蟄。氣清風暴爲期。無犯期風。節約生冷。以防厲疾。勿食諸薑。食之成痢疾。勿食小蒜。傷神損壽。魂魄不安。勿食麥子。損人志氣。勿以猪肝和錫同食。至冬成嗽病。經年不差。是月肝藏氣微。肺金用事。宜減辛增酸。以益肝氣。助筋補血。以及其時。勿食鴿雉等肉。損人神氣。勿食雞肉。令人魂不安。魄驚散。十八日。忌遠行。不達其所。二十日。宜齋戒。沐浴淨念。必得吉事。天祐人福。

孟冬三三三坤斗建亥。日在房。律中應鐘。五將北方。月建甲。月合己。生氣酉。天利子。五富。

孟冬。謂之閉藏。水凍地坼。早臥晚起。必候天曉。使至溫暢。無泄大汗。勿犯冰凍。溫養神氣。無令邪氣。

朱雀爲九天。玄武爲九地。其蟲鳳。其畜羊。其穀麻。其果杏。其菜薤。其味苦。其臭焦。其色赤。其聲呼。其液汗。立夏火王。夏至火相。立秋火休。秋分火廢。立冬火囚。冬至火死。立春火沒。春分火胎。

仲夏三三姤

斗建午。日在參。律中蕤賓。五將東方。月德丙。月合辛。生氣辰。天利未。五富亥。月殺丑。月厭午。九空卯。死氣戌。歸忌寅。往亡卯。大敗丁酉。血忌卯。斗陽。

仲夏是月也。萬物以成。天地化生。勿以極熱。勿大汗當風。勿曝露星宿。皆成惡疾。勿食雞肉。生癰疽漏瘡。勿食蛇鱗等肉。食則令人折算壽。神氣不安。慎勿殺生。是月肝藏以病。神氣不行。火氣漸壯。水力衰弱。宜補腎助肺。調理胃氣。以助其時。是月八日。忌遠行。水陸並不可往。宜安心靜慮。沐浴齋戒。必得福慶之事。是月切忌西北不時之風。此是邪氣。犯之令人四肢不通。致百關無力。

季夏三三遯

斗建未。日在東井。律中林鐘。五將北方。月德甲。月合己。生氣巳。天利申。五富寅。月殺戌。月厭巳。九空子。死氣亥。歸忌子。往亡午。大敗丁丑。血忌酉。

季夏是月也。法土重濁。主養四時。萬物生榮。增鹹減甘。以資腎藏。勿食羊血。損人神魂。少志健忘。勿食生葵。必成水癖。是月腎藏氣微。脾藏獨王。宜減肥濃之物。宜助腎氣。益固筋骨。切慎賊邪之氣。六日。沐浴齋戒。絕其營俗。二十四日。忌遠行。水陸俱不可往。是月不宜起土。功威令不行。宜避溫氣。勿以沐浴後當風。勿專用冷水浸手足。慎東來邪風。犯之令人手癱緩。體重氣短。四肢無力。

孟秋三三否

斗建申。日在張。律中夷則。五將北方。月德壬。月合丁。生氣午。天利酉。五富巳。月殺未。月厭辰。九空酉。死氣子。歸忌丑。往亡酉。大敗庚申。血忌辰。

孟秋謂之審。天地之氣以急。正氣早起早臥。與雞俱興。使志安寧。以緩形收斂神氣。秋者。金也。位在西方。其星太白。時七月八月九月。其卦兌。其地蔡州。其書春秋。其樂磬。其帝少昊。其神蓐收。白虎爲

攝生消息論

元 東牟邱處機著

春季攝生消息

春三月此謂發陳、天地俱生、萬物以榮。夜臥早起、廣步於庭。被髮緩行、以使志生。生而勿殺、與而勿奪。賞而勿罰。此養氣之應、養生之道也。逆之則傷肝。肝木味酸。木能勝土。土屬脾。主甘。當春之時、食味宜減酸益甘以養脾氣。春陽初升、萬物發萌。正二月間、乍寒乍熱。高年之人、多有宿疾、春氣所攻、則精神昏倦、宿病發動。又兼去冬以來、擁爐薰衣、啗炙炊燂、成積至春、因而發泄、致體熱頭昏、壅隔涎嗽、四肢倦怠、腰腳無力、皆冬所蓄之疾。常當體候。若稍覺發動、不可便行疏利之藥、恐傷臟腑、別生餘疾。惟用消風和氣、涼膈化疾之劑、或選食治方中、性稍涼、利飲食、調停以治、自然通暢。若無疾狀、不可吃藥。春日融和、當眺園林、亭閣虛敞之處、用攄滯懷、以暢生氣。不可兀坐以生他鬱。飲酒不可過多。人家自造米麪團餅、多傷脾胃、最難消化。老人切不可飢腹多食、以快一時之口、致生不測。天氣寒暄不一、不可頓去絛衣。老人氣弱、骨疏體怯、風冷易傷腠裏、時備夾衣、遇煖易之一重漸減一重、不可暴去。

劉處士云、春來之病、多自冬至後、夜半一陽生、陽無吐、陰無納、心膈宿熱、與陽無相衝、兩虎相逢、狹

外至。冬者、水也。位在北方。其星辰。其時十月十一月十二月。其卦坎。其地分冀州。其書周易。其樂簫。其帝叶光紀。其神玄冥。玄武爲九天。朱雀爲九地。其蟲龜。其畜狍。其穀大豆。其果栗。其菜藿。其味鹹。其臭腐。其色黑。其聲沉。其液唾。立冬水相。冬至水王。立春水休。春分水廢。立夏水囚。夏至水死。立秋水沒。秋分水胎。

仲冬

斗建子。日在箕。律中黃鐘。五將北方。月德丁。月合壬。生氣戌。天利丑。五富巳。月殺申。月厭子。九空申。歸忌寅。往亡戌。大敗癸卯。血忌午。

仲冬。是月也。寒氣方盛。勿傷冰凍。勿以炎火炙腹背。無食焙肉。宜減鹹增苦。以助其神氣。無發蟄藏。順天之道。勿食蝟肉。傷人神魂。勿食螺蚌蟹鼈等物。損人志氣。長尸蟲。勿食經夏黍米中脯腊。食之成水癖疾。是月腎藏正王。心肺衰。宜助肺安神。補理脾胃。無乖其時。是月二日。宜齋戒淨念。以全神志。二十日。不宜遠行。勿暴溫暖。切慎東南賊邪之風。犯之令人多汗面腫。腰脊強痛。四肢不通。

季冬

斗建丑。日在南斗。律中大呂。五將南方。月德庚。月合乙。生氣亥。天利寅。五富申。月殺辰。月厭巳。九空巳。死氣巳。歸忌子。往亡丑。大敗癸未。血忌子。

季冬。是月也。天地閉塞。陽潛陰施。萬物伏藏。去凍就溫。勿泄皮膚大汗。以助胃氣。勿甚溫煖。勿犯大雪。勿食猪狍肉。傷人神氣。勿食霜死果菜。天人顏色。勿食生薤。增痰飲疾。勿食熊羆肉。傷人神魂。勿食生椒。傷人血脈。七日忌遠行。水陸並不吉。一日宜沐浴。是月肺藏氣微。腎藏方王。可減鹹增苦。以養其神。宜小宣。不宜全補。是月衆陽俱息。水氣獨行。慎邪風。勿傷筋骨。勿針刺。以其血澁。津液不行。

攝生月令終

之氣。夜臥早起，以合乎道。若逆之，則毛骨不榮，金木相剋，而諸病生矣。

相肝臟病法

肝熱者，左頰赤。肝病者，目奪而脅下痛，引小腹，令人喜怒。肝虛則恐，如人將捕之。實則怒，虛則寒。寒則陰氣壯，夢見山林。肝氣逆，則頭痛耳聾，頰腫。肝病欲散，急食辛以散之，用酸以補之。當避風，肝惡風也。肝病，脾左有動氣，按之牢，若痛，支滿淋洩，大小便難，好轉筋。肝有病，則昏昏好睡，眼生膜，視物不明，飛蠅上下，努肉攀睛，或生暈映冷淚，兩角赤痒，當服升麻疏散之劑。

夏季攝生消息

夏三月屬火，主于長養。心氣火旺，味屬苦。火能剋金，金屬肺，肺主辛。當夏飲食之味，宜減苦增辛，以養肺。心氣當呵以疏之，噓以順之。三伏內腹中常冷，時忌下利，恐泄陰氣。故不宜針灸，惟宜發汗。夏至後，夜半一陰生，宜服熱物，兼服補腎湯藥。夏季心旺腎衰，雖大熱，不宜吃冷淘冰雪、蜜冰涼粉、冷粥飽腹。受寒必起霍亂。莫食瓜茄生菜。原腹中方受陰氣，食此凝滯之物，多爲癥塊。若患冷氣痰火之人，切宜忌之。老人尤當慎護。平居簷下過廊，街堂破窗，皆不可納涼。此等所在雖涼，賊風中人最暴。惟宜虛堂淨室，水亭木陰，潔淨空廠之處，自然清涼。更宜調息淨心，常如冰雪在心，炎熱亦于吾心少減。不可以熱爲熱，更生熱矣。每日宜進溫補平順丸散，飲食溫暖，不令大飽，常常進之。宜桂湯豆蔻熱水。其於肥膩當戒，不得于星月下露臥，兼便睡著，使人扇風取涼，一時雖快，風入腠裏，其患

道必關矣。至于春夏之交、遂使傷寒虛熱、時行之患、良由冬月煖火食炙、心膈宿痰、流入四肢之故也。當服祛痰之藥以導之、使不爲疾。不可令背寒。寒即傷肺、令鼻塞咳嗽。身覺熱甚、少去上衣。稍冷莫強忍、即便加服。肺俞五臟之表。胃俞經絡之長。二處不可失寒熱之節。諺云、避風如避箭。避色如避亂。加減逐時衣。少餐申後飯。是也。

肝臟春旺

肝屬木、爲青帝、卦屬震、神形青龍、象如懸匏、肝者幹也。狀如枝幹、居在下、少近心、左三葉、右四葉、色如縞映紺。肝爲心母、爲腎子。肝中有三神、名曰爽靈、胎光、幽精也。夜臥及平日、扣齒三十六通、呼肝神名、使神清氣爽。目爲之官、左目爲甲、右目爲乙。男子至六十、肝氣衰、肝葉薄、胆漸減、目即昏昏然。在形爲筋。肝脈合于木、魂之藏也。於液爲淚。腎邪入肝、故多淚。六府、胆爲肝之府。胆與肝合也。故肝氣通、則分五色。肝實則目黃赤。肝合于脈、其榮爪也。肝之合也。筋緩弱、脈不自持者、肝先死也。目爲甲乙。辰爲寅卯。音屬角、味酸、其嗅臊羶。心邪入肝、則惡羶。肝之外應東岳、上通歲星之精。春三月常存歲星青氣入于肝、故肝虛者、筋急也。皮枯者、肝熱也。肌肉斑點者、肝風也。人之色青者、肝盛也。人好食酸味者、肝不足也。人之髮枯者、肝傷也。人之手足多汗者、肝方無病。肺邪入肝、則多哭。治肝病、當用噓爲瀉、吸爲補。其氣仁、好爲仁惠傷憫之情、故聞悲則淚出也。故春三月水旺、天地氣生、欲安其神者、當澤及羣芻、恩霑庶類、無竭川澤、毋灑陂塘、毋傷萌芽、好生勿殺、以合太清、以合天地生育。

死也。心合辰之巳午，外應南岳，上通熒惑之精，故心風者，舌縮不能言也。血壅者，心驚也。舌無味者，心虛也。善忘者，心神離也。重語者，心亂也。多悲者，心傷也。好食苦者，心不足也。面青黑者，心氣冷也。容色鮮好，紅活有光，心無病也。肺邪入心，則多言。心通微，心有疾，當用呵。呵者，出心之邪氣也。故夏三月欲安其神者，則含忠履孝，輔義安仁，安息火熾，澄和心神，外絕聲色，內薄滋味，可以居高朗，遠眺望。早臥早起，無厭于日，順于正陽，以消暑氣。逆之則腎心相爭，火水相剋，火病由此而作矣。

相心臟病法

心熱者，色赤而脈溢。口中生瘡，腐爛作臭。胸膈肩背，兩脅兩臂皆痛。心虛則心腹相引而痛。或夢刀杖火焰，赤衣紅色之物，爐冶之事，以恍怖人。心病欲濡，急食鹹以濡之，用苦以補之，甘以瀉之。禁溼衣熱食。心惡熱及水。心病當臍上有動脈，按之牢，若痛，更苦煩煎，手足心熱，口乾舌強，咽喉痛，嚥不下，忘前失後。

秋季攝生消息

秋三月主肅殺。肺氣旺，味屬辛。金能剋木，木屬肝，肝主酸。當秋之時，飲食之味，宜減辛增酸，以養肝氣。肺盛則用咽以泄之。立秋以後，稍宜和平將攝。但凡春秋之際，故疾發動之時，切須安養，量其自性將養。秋間不宜吐，并發汗，令人消燄，以致臟腑不安。惟宜針灸。下痢，進湯散以助陽氣。又若患積勞五痔消渴等病，不宜吃乾飯炙煖，并自死牛肉，生鱸雞豬，濁酒陳臭，鹹醋粘滑，難消之物，及生菜

最深。貪涼、兼汗身當風而臥、多風痺、手足不仁、語言蹇澀、四肢癱瘓。雖不人人如此、亦有當時中者、亦有不便中者。其說何也。逢年歲方壯、遇月之滿、得時之和、卽幸而免、至後還發。若或年力衰邁、值月之空、失時之和、無不中者。頭爲諸陽之總、尤不可風。臥處宜密防小隙微孔、以傷其腦戶。夏三月、每日梳頭一二百下、不得梳著頭皮、常在無風處梳之、自然去風明目矣。

養生論曰、夏謂蕃秀、天地氣交、萬物華實。夜臥早起、無厭于日。使志無怒、使華成實。使氣得泄。此夏氣之應、長養之道也。逆之則傷心。秋發痠痛、奉收者少、冬至病重。又曰、夏氣熱、宜食菽以寒之、不可一於熱也。禁飲食湯、禁食過飽、禁溼地臥、并穿溼衣。

心臟夏旺

心屬南方火、爲赤帝、神形如朱雀、象如倒懸蓮蕊。心者纖也。所納纖微、無不貫注、變水爲血也。重十二兩、居肺下肝上、對尾鳩下一寸。注曰、胞中心口、掩下尾鳩也。色如縞映絳、中有七孔三毛。上智之人、心孔通明。中智之人、五孔、心穴通氣。下智無孔、氣明不通、無智狡詐。心爲肝子、爲脾母。舌爲之宮闕、竅通耳、左耳爲丙、右耳爲丁。液爲汗。腎邪入心、則汗溢。其味苦。小腸爲心之腑、與心合。黃庭經曰、心部之宅蓮含花。下有童子丹元家。主適寒熱榮衛和。丹錦緋囊披玉羅。其聲微、其嗅焦。故人有不暢事、心卽焦燥。心氣通、則知五味。心病則舌焦捲而短、不知五味也。其性禮、其情樂。人年六十、心氣衰弱、言多錯忘。心脈出于中衝、生之本、神之處也。主明運用。心合于脈、其色榮也。血脈虛少、不能榮臟腑者、心先

入肺則多涕。肺生于右，爲喘咳。大腸爲肺之府。大腸與肺合，爲傳瀉行導之府。鼻爲肺之官。肺氣通，則鼻知香臭。肺合于皮，其榮毛也。皮枯而毛落者，肺先死也。肺納金，金受氣于寅，生于巳，旺于酉，病于亥，死于午，墓于丑。爲秋日，爲庚辛，爲申酉。其聲商，其色白，其味辛，其臭腥。心邪入肺，則惡腥也。其性義，其情慮。肺之外應五嶽，上通太白之精。于秋之王日，存太白之氣入于肺，以助肺神。肺風者，鼻即塞也。容色枯者，肺乾也。鼻痒者，肺有蟲也。多恐懼者，魄離于肺也。身體黧黑者，肺氣微也。多怒氣者，肺盛也。不耐寒者，肺勞也。肺勞則多睡。好食辛辣者，肺不足也。腸鳴者，肺氣壅也。肺邪自入者，則好笑。故人之顏色瑩白者，則肺無病也。肺有疾，用咽以抽之，無故而咽，不祥也。秋三月金旺主殺，萬物枯損。欲安其魄而存其形者，富含仁育物，施恩赦容，陰陽分形，萬物收殺，雀臥雞起，斬伐草木，以順秋氣。長肺之剛，則邪氣不侵。逆之則五臟乖，而諸病作矣。

相肺臟病法

肺病熱，右頰赤。肺病，色白而毛槁，喘欬氣逆，胸背四肢煩痛，或夢美人交合，或見花旛衣甲，日月雲鶴，貴人相臨。肺虛則氣短不能調息。肺燥則喉乾。肺風則多汗畏風，欬如氣喘，旦暮甚。氣病上逆，急食苦以泄之。又曰宜酸以收之，用辛以補之，苦以瀉之。禁食寒，肺惡寒也。肺有病，不聞香臭，鼻生瘰肉，或生瘡疥，皮膚燥痒，氣盛咳逆，唾吐膿血，宜服排風散。

冬季攝生消息

瓜果酢醬之類。若風氣冷病痲痺之人，亦不宜食。若夏月好吃冷物過多，至秋患赤白痢疾、兼瘧疾者，宜以童子小便二升，并大腹棗榔五箇，細剉同便煎，取八合，下生薑汁一合，和收起，臘雪水一鍾，早朝空心，分爲二服，瀉出三兩行。夏月所食冷物，或胸膈有宿水，冷脹，悉爲此藥祛逐，不能爲患。此湯名承氣，雖老人亦可服之，不損元氣。況秋痢又當其時，此藥又理脚氣，悉可取効。丈夫瀉後兩三日，以薤白煮粥，加羊腎同煮，空心服之，殊勝補藥。又當清晨睡覺，閉目叩齒二十一下，嚥津，以兩手搓熱，熨眼數多。于秋三月行此，極能明目。又曰：季秋謂之容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋形。收斂神氣，使秋氣平。無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺。冬爲滲泄，奉臟者少。秋氣燥，宜食麻以潤其燥。禁寒飲，并穿寒溼內衣。千金方曰：三秋服黃耆等丸一二劑，則百病不生。

肺臟秋旺

肺屬西方金，爲白帝，神形如白虎，象如懸磬，色如縞，映紅。居五臟之上，對胸若覆蓋然，故爲華蓋。肺者勃也。言其氣勃鬱也。重三觔三兩，六葉兩耳，總計八葉。肺爲脾子，爲腎母。下有七魄如嬰兒，名尸、狗、伏尸、雀陰、吞賊、非毒、除穢、辟臭，乃七名也。夜臥及平旦時，叩齒三十六通，呼肺神及七魄名，以安五臟，鼻爲之官，左爲庚，右爲辛。在氣爲咳，在液爲涕，在形爲皮毛也。上通氣至腦戶，下通氣至脾中。是以諸氣屬肺，故肺爲呼吸之根源，爲傳送之宮殿也。肺之脈出於少商，又爲魄門。久臥傷氣，腎邪

邪自入，則多唾。膀胱爲津液之府，榮其髮也。黃庭經曰：腎部之宮元關。中有童子名上元。主諸臟腑九液源。外應兩耳百液津。其聲邪，其味鹹，其臭腐。心邪入腎，則惡腐。凡丈夫六十，腎氣衰，髮變齒動。七十，形體皆困。九十，腎氣焦枯，骨痿而不能起牀者，腎先死也。腎病則耳聾骨痿。腎合于骨，其榮在髭。腎之外應北岳，上通辰星之精。冬三月存辰星之黑氣，入腎中存之。人之骨疼者，腎虛也。人之齒多齟者，腎衰也。人之齒墮者，腎風也。人之耳痛者，腎氣壅也。人之多欠者，腎邪也。人之腰不伸者，腎乏也。人之色黑者，腎衰也。人之容色紫而有光者，腎無病也。人之骨節鳴者，腎羸也。肺邪入腎，則多呻。腎有疾，當吹以瀉之，吸以補之。其氣智。腎氣沈滯，宜重吹則漸通也。腎虛則夢入暗處，見婦人僧尼，龜鼈駝馬旂槍，自身兵甲，或山行，或溪舟。故冬之三月，乾坤氣閉，萬物伏藏。君子戒謹，節嗜欲，正聲色，以待陰陽之定，無兢陰陽，以全其生，合乎太清。

相腎臟病法

腎熱者頤赤。腎有病，色黑而齒槁。腹大體重，喘咳汗出，惡風。腎虛則腰中痛。腎風之狀，頸多汗，惡風，食欲下，膈塞不通，腹滿脹，食寒則泄。在形黑瘦。腎燥，急食辛以潤之。腎病堅，急食鹹以補之。用苦以瀉之。無犯熱食，無著煖衣。腎病，臍下有動氣，按之牢，若痛。若食不消化，體重骨疼，腰胯膀胱冷痛，脚痛或痺，小便餘瀝，疝瘕所纏，宜服腎氣丸。

右四時調攝養生治病大旨，盡乎此矣。他如靈素諸編，皆緒論耳。屠本峻識。

冬三月天地閉藏、水冰地坼、無擾乎陽。早臥晚起、以待日光。去寒就溫、毋泄皮膚。逆之腎傷。春爲痿厥、奉生者少。斯時伏陽在內、有疾宜吐。心膈多熱、所忌發汗、恐泄陽氣故也。宜服酒浸補藥、或山藥酒一二杯、以迎陽氣。寢臥之時、稍宜虛歇。宜寒極、方加絛衣。以漸加厚、不得一頓便多。惟無寒卽已。不得頻用大火烘炙、尤甚損人。手足應心、不可以火炙手、引火入心、使人煩燥。不可就火烘炙食物。冷藥不治熱極。熱藥不治冷極。水就浮、火就燥耳。飲食之味、宜減酸增苦、以養心氣。冬月腎水味鹹、恐水剋火、心受病耳。故宜養心。宜居處密室、溫煖衣裘。調其飲食、適其寒溫。不可冒觸寒風。老人尤甚。恐寒邪感冒、爲嗽逆麻痺昏眩等疾。冬月陽氣在內、陰氣在外、老人多有上熱下冷之患。不宜沐浴。陽氣內蘊之時、若加湯火所逼、必出大汗、高年骨肉疏薄、易于感動、多生外疾。不可早出、以犯霜威。早起服醇酒一杯以禦寒。晚服消痰涼膈之藥以平和小氣。不令熱氣上湧、切忌房事。不可多食炙煔肉麪餛飩之類。

腎臟冬旺

內景經曰、腎屬北方水、爲黑帝、生對臍、附腰脊。重一觔一兩、色如縞映紫。主分水氣、灌注一身、如樹之有根。左曰腎、右名命門。生氣之府、死氣之廬。守之則存、用之則竭。爲肝母、爲肺子。耳爲之官。天之生我、流氣而變謂之精。精氣往來爲之神。神者腎藏。其情智、左屬壬、右屬癸。在辰爲子亥、在氣爲吹、在液爲唾、在形爲骨。久立傷骨、爲損腎也。應在齒。齒痛者、腎傷也。經於上焦、榮于中焦、衛于下焦。腎

攝生三要

明 嘉善袁 黃坤儀 著

一 聚精

經云、腎爲藏精之府。又云、五臟各有藏精血、無停泊於其所。蓋人未交感、精函於血中、未有形狀。交感之後、慾火動極、而周身流行之血、至命門而變爲精以泄焉。故以人所泄之精、貯於器、拌少鹽酒、露一宿、則復爲血矣。左爲腎、屬水。右爲命門、屬火。一水一火、一龜一蛇、互相橐籥。膀胱爲左腎之腑。三焦有脂膜如掌大、正與膀胱相對、有二白脈自中而出夾脊、而上貫於腦。上焦在膻中、內應心。中焦在中脘、內應脾。下焦在臍下、卽腎間動氣。人身之血、散於三焦、晝夜流行、各有常度。百骸之內、一毛之尖、無弗貫徹者、此血也。而卽精也。至命門化爲精而輸將以去。人之盛血、則周身流溢、生子畢肖其父。血微則形骸有不貫之處、生子不能相肖。血枯則不能育矣。

元精在體、猶木之有脂。神倚之如魚得水。氣依之如霧覆淵。方爲嬰孩也、未知牝牡之合而峻作、精之至也。純純全全、合於大方。溟溟清清、合於無倫。十六而眞精滿、五臟充實、始能生子。然自此精既泄之後、則眞體已虧、元形已鑿。惟藉飲食滋生精血、不知持滿、不能保畜、所生有限、所耗無窮。未至中年、五衰盡見、百脈俱枯矣。是以養生者、務實其精。實精之要、莫如經年獨宿、不得已爲嗣續計、房

攝生消息論終

薛文清公曰、功夫切要、在夙夜飲食、男女衣服、動靜語默、應事接物之間。於此合天、則道不外是矣。每日不問大事小事、處置得宜、則業廣。修德行義之外、當一聽於天。若計較利達、日夜思慮萬端、而所思慮者、又未必遂、徒自勞擾、祇見其不知命也。

而生者、又次則卯而生者、有終不生者、始與天地不相應矣。鍊之之訣、須半夜子時、卽披衣起坐、兩手搓極熱、以一手將外腎兜住、以一手掩臍而凝神於內腎、久久習之、而精旺矣。

一一 養氣

人得天地之氣以生、必有一段元氣、享壽於受胎之先、道家所謂先天祖氣是也。又有後天之氣、乃呼吸往來、運行充滿於身者、此與先天之氣、同出而異名。先天絪縕縕縕、生於無形、而後天則有形而可見。先天恍恍惚惚、藏於無象、而後天則有象而可求。其實一物而已、故養氣之學、不可不講。孟子蹶趨動心之說、所宜細玩。養氣者、行欲徐而穩、立欲定而恭、坐欲端而直、聲欲低而和。種種施爲、須端詳閒泰、當於動中習存、應中習定、使此身常在太和元氣中、行之久、自有聖賢前輩氣象。

舉扇便有風、爲滿天地間皆是氣也。孟子曰、塞乎天地之間、誠然誠然。故人在氣中、如魚在水中。氣以養人之形、而人不知。水以養魚之形、而魚不覺。養氣者、須從調息起手。禪家謂息有四種。凡鼻息往來有聲者、此風也。非息也。守風則散。雖無聲而鼻中澀滯、此喘也。非息也。守喘則結。不聲不滯而往來有迹者、此氣也。非息也。守氣則勞。所謂息者、乃不出入之義。朱子調息銘云、靜極而嘘、如春沼魚、動極而吸、如百蟲蟄。春魚得氣而動、其動極微。寒蟲含氣而蟄、其蟄無朕。調息者、須似之。絲絲密密、幽幽微微。呼則百骸萬竅氣隨以出、吸則百骸萬竅氣隨以入。調之不廢、真氣從生、誠要訣也。人身之氣、各有部分。身中有行氣、橫起氣、諸節氣、百脈氣、筋氣、力氣、骨間氣、腰氣、脊氣、上氣、下氣。如

帷之事、隔月一行、庶乎其可也。

聚精之道、一曰寡慾、二曰節勞、三曰息怒、四曰戒酒、五曰慎味。今之談養身者、多言採陰補陽、久戰不泄、此爲大謬。腎爲精之府。凡男女交接、必擾其腎。腎動則精血隨之而流。外雖不泄、精已離宮。卽能堅忍者、亦必有眞精數點、隨陽之痿而溢出。此其驗也。如火之有烟焰、豈能復反於薪者哉。是故貴寡慾、精成于血、不獨房室之交、損吾之精。凡日用損血之事、皆當深戒。如目勞於視、則血以視耗。耳勞於聽、則血以聽耗。心勞于思、則血以思耗。吾隨事而節之、則血得其養、而與日俱積矣。是故貴節勞。主閉藏者、腎也。司疏火者、肝也。二藏皆有相火、而其系上屬於心。心君火也。怒則傷肝、而相火動。動則疏泄者、用事而閉藏不得其職。雖不及合、亦暗流而潛耗矣。是故當息怒。人身之血、各歸其舍、則常凝。酒能動血。人飲酒則面赤、手足俱紅、是擾其血而奔馳之也。血氣旣衰之人、數月無房事、其精必厚。然使一夜大醉、精隨薄矣。是故宜戒酒。內經云、精不足者補之以味。然醴都之味、不能生精、惟恬淡之味、乃能補精耳。蓋萬物皆有其味、調和勝而眞味衰矣。不論腥素、淡煮之得法、自有一段冲和恬澹之氣、益人腸胃。洪範論味、而曰稼穡作甘。世間之物、惟五穀得味之正。但能淡食穀味、最能養精。又凡煮粥飯、而中有厚汁、滾作一團者、此米之精液所聚也。食之最能生精。試之有效。鍊精有訣、全在腎家下手。內腎一竅、名元關。外腎一竅、名北戶。眞精未洩、乾體未破、則外腎陽氣至子時而興。人身之氣、與天地之氣、兩相融合、精洩體破、而吾身陽生之候漸晚。有升而生者、次則寅

疫。可以禁蛇虎。可以居水中。可以行水上。可以噓水使之逆流千里。氣之變化無窮。總由養之得其道耳。

氣欲柔不欲強。欲順不欲逆。欲定不欲亂。欲聚不欲散。故道家最忌嗔。嗔心一發。則氣強而不柔。逆而不順。亂而不定。散而不聚矣。若強閉之。則令人發咳。故道者須如光風霽月。景星慶雲。無一毫乖戾之氣。而後可行功。又食生菜肥鮮之物。亦令人氣強難關。食非時動氣之物。亦令人氣逆。又多思氣亂。多言氣散。皆當深戒。

三 存神

聚精在於養氣。養氣在於存神。神之於氣。猶母之於子也。故神凝則氣聚。神散則氣消。若寶惜精氣。而不知存神。是茹其華而忘其根矣。然神豈有形象之可求哉。孟子曰。聖而不可知之謂神。乃不可致思。無所言說者也。如作文不可廢思。而文之奇妙者。往往得於不思之境。神所啟也。符錄家每舉筆第一點要在念頭未起之先。謂之混沌開基。神所運也。感人以有心者常淺。而無心所感者常深。神所中也。是故老人之心不靈。而赤子之心常靈。惺時之謀不靈。而昧時之夢常靈。皆神之所爲也。易曰。天下何思何慮。此神之真境也。聖人不思不勉。此神之實事也。不到此際。總不能移易天命。識者慎之。

道宗觀妙觀竅。總是聚念之方。非存神之道。然學緣既熟。念慮難忘。只得從此用功。漸入佳境。有存

此諸氣位各有定、不可相亂。亂則賊。大則顛狂廢絕。小則虛實相陵。虛則癢。實則痛。疾病之生、皆由於昔此。韓飛霞遇異人於黃鶴樓、授以一藥、通治萬病、投之立效。以香附子爲君、佐以黃連而已。蓋人氣失其平、則爲疾。故用香附理氣。其時火運、故以黃連佐之。此非深達造化者哉。養身者、母令身中之氣、有所違諍。如行久欲坐、此從動入止也。將就坐時、先徐行數步、稍申其氣、漸放身體、止氣稍來、動氣稍去、從此而坐、則粗不忤細矣。如坐久欲行、此從止出動也。必稍動其身、或申手足、如按摩狀、然後徐行。不然、細氣在身、與粗氣相忤矣。其餘種種、依此推之、習閉氣而吞之、名曰胎息。嗽舌下泉咽之、名曰胎食。春食朝霞者、日始出赤氣也。秋食瀟漢者、日沒後赤黃氣也。冬食流澗者、北方夜半氣也。夏食三陽者、南方日中氣也。動而行之、可以辟穀。余試之良驗。

人在胎中不以口鼻呼吸、惟臍帶繫於母之任脈。任脈通於肺、肺通於鼻、故母呼亦呼、母吸亦吸。其氣皆於臍上往來。天台謂識神托生之始、與精血合、根在於臍、是以人生時惟臍相連。初學調息、須想其氣出從臍出、入從臍滅。調得極細、然後不用口鼻、但以臍呼吸。如在胞胎中、故曰胎息。初閉氣一口、以臍呼吸、數之至八十一、或一百二十、乃以口吐氣出之、當令極細、以鴻毛著於口鼻之上、吐氣而鴻毛不動爲度。漸習漸增、數之久可至千、則老者更少、日還一日矣。葛仙翁每盛暑輒入深淵之底、一日許乃出。以其能閉氣胎息耳。但知閉氣不知胎息、無益也。人之氣、吹之則涼、呵之則溫。溫涼變於吹呵之間、是故夏可使冷也、冬可使熱也。行氣者、可以入廬。

夢幻。一切衆生、從無始來、執諸法爲實有、致使起惑造業、循環六道。若常想一切名利怨親、三界六道、全體不實、皆如夢幻、則欲惡自然淡泊、悲智自然增明。亦名諸法如夢幻觀。又理法界觀、於中復有三門。一者常觀、徧法界惟是一味清淨真如、本無差別事相。此能觀智、亦是一味清淨真如。二者若念起時、但起覺心。卽此覺心、便名爲觀。此雖覺心、本無起覺之相。三者擬心卽差、動念便乖。但棲心無寄、理自元會。亦名真如絕相觀。又事理無礙觀、謂常觀一切染淨事法、緣生無性、全是眞理。眞理全是染淨事法。如觀波全是溼、溼全是波。故起信論云、雖念諸法自性不生、而復卽念因緣和合、善惡之業、苦樂等報、不失不壞。雖念因緣善惡業、而卽念性不可得。天台有假空中三觀、大率類此。或單修一觀、或漸次全修、或一時齊修、皆可以入道也。

昔有行道人、陌上見三叟。年各百餘歲、相與鋤禾莠。住車間三叟、何以得此壽。上叟前置辭、量腹節所受。中叟前置辭、室內嫗僮醜。下叟前置辭、暮臥不覆首。要哉三叟言、所以能長久。古樂府

攝生三要終

泥丸一竅者、謂神居最上頂、貫百脈、存之可以出有入無、神遊八極。而失則使人善眩暈。有存眉間一竅者、謂無位真人在面門出入、存之可以收攝圓光、失則使人火浮而面赤。有存上脘者、謂齒縫元珠、三關齊透、存之可以通貫鵲橋、任督飛渡。而失則使人精不歸源。有存心中正穴者、謂百骸萬竅總通於心、存之可以養神攝念、鬚髮常玄。而失則使人局而不暢。有存心下寸許皮肉際者、謂衛氣起於上焦、行下脈外、生身所奉、莫貴於此、存之可以倏忽圓連、祛痰去垢。而失則使人衛勝榮弱、或生瘡癰。有存心下臍上者、謂脾宮正位、四象相從、存之可以實中通理。而失則使人善食而易飢。有存臍內者、謂命蒂所系、呼吸所通、存之可以養育元神、厚腸開竅。而失則使人氣沈滯。有存下丹田、謂氣歸元海、藥在坤鄉、存之可以鼓動元陽、回精入目。而失則使人陽易興而妄洩。有存外腎一竅、以目觀陽事者、謂心腎相交、其機在目、存之取坎填離。而失則使人精液妄行。大都隨守一竅、皆可收心。苟失其宜、必有禍患。惟守而無守、不取不離、斯無弊耳。老子曰、緜緜若存、謂之曰存、則常在矣。謂之曰若、則非存也。故道家宗旨、以空洞無涯爲元竅、以知而不守爲法則、以一念不起爲功夫。檢盡萬卷丹經、有能出此者乎。

禪門止觀、乃存神要訣。一曰繫緣守境止。如上繫心一處是也。二曰制心止。不復繫心一處、但覺念動、隨而止之、所謂不怕念起、惟怕覺遲者也。三曰體真止。俗緣萬殊、真心不動、一切順逆等境、心不妄緣、蓋體真而往也。觀法多門、華嚴經事法界觀、謂常觀一切染淨諸法、皆如夢幻。此能觀智、亦如

攝養枕中方

著錄於宋史藝文志

太白山處士孫思邈撰

夫養生繕性、其方存於卷者甚衆。其或幽微祕密、疑未悟於心。至於澄神內觀、遊元採真、故非小智所及。常思所尋、設能及之、而志不能守之、事不從心、術卽不驗。誠由前之誤、交切而難遣。攝衛之道、賒遠而易達。是以混然同域、絕而不思者也。稽叔夜悟之大得、論之未備。所以將來志士、覽而懼焉。今所撰錄、並在要典。事雖隱祕、皆易知易爲、以補斯闕。其學者不達情欲之性、而俯仰可從、不棄耳目之翫、而顧盼可法。旨約而用廣。業少而功多。余研覈方書、蓋亦久矣。搜求祕道、略無遺餘。自非至妙至神、不入茲錄。誠信誠效、始冠於篇。取其宏益、以貽後代。苟非其道、慎勿虛傳。傳非其人、殃及三世。凡著五章爲一卷。與我同志者、寶而行之云爾。

自慎

夫天道盈缺、人事多屯。居處屯危、不能自慎、而能剋濟者、天下無之。故養性之士、不知自慎之方、未足與論養生之道也。故以自慎爲首焉。夫聖人安不忘危、恒以憂畏爲本營。無所畏忌、則庶事隳懷。經曰、人不畏威、則大威至矣。故以治身者、不以憂畏、朋友遠之。治家者、不以憂畏、奴僕侮之。治國者、不以憂畏、鄰境侵之。治天下者、不以憂畏、道德去之。故憂畏者、生死之門、禮教之主、存亡之由、禍福

陸平泉云。昔人有言。得者時也。失者順也。夫人之生也。自少而得壯。自壯而得老。其得也。以時至而得也。然至壯則失少矣。至老則失壯矣。其失也。以順而失也。故鳥之遡風也。魚之溯流也。皆逆也。陰陽家之沙水取逆者。迎生氣也。易乾下坤上爲泰。外坎內離爲既濟。養生家之取坎填離。返老復童。皆取逆也。易曰。生生之謂易。又曰。易逆數也。陽上陰下。而必曰一陰一陽之謂道。陰先於陽。正不測之神也。總論養生

殊也。是故田夫壽、膏粱夭、嗜欲多少之驗也。故俗人競利、道士罕營。夫常人不可無欲。又復不可無事。但約私心、約狂念、靖躬損思、則漸漸自息耳。封君達云、體欲常勞、食欲常少、勞勿過極、少勿過虛。恒去肥濃、節鹹酸、減思慮、捐喜怒、除馳逐、慎房室、春夏施瀉、秋冬閉藏。又魚膾生肉、諸腥冷之物、此多損人、速宜斷之、彌大善也。心常念善、不欲謀欺詐惡事、此大尋神、損壽也。

彭祖曰、重衣厚褥、體不堪苦。以致風寒之疾。厚味脯腊、醉飽饜飫、以致疝結之病。美色妖麗、嬾妾盈房、以致虛損之禍。淫聲哀音、怡心悅耳、以致荒耽之惑。馳騁遊觀、弋獵原野、以致發狂之失。謀得戰勝、兼弱取亂、以致驕逸之敗。斯蓋聖人戒其失理、可不思以自勗也。

夫養性之道、勿久行久坐、久視久聽、不強食、不強飲、亦不可憂思愁哀。飢乃食、渴乃飲、食止、行數百步、大益人。夜勿食。若食、即行、約五里。無病損、日夕有所營爲、不住爲佳。不可至疲極。不得大安、無所爲也。故曰、流水不腐、戶樞不蠹、以其勞動不息也。

想爾曰、想爾、蓋仙人名。勿與人爭曲直、當減人算壽。若身不寧、反舌塞喉、漱漏、咽液無數、須臾即愈。道人疾、閉目內視、使心生火、以火燒身、燒身令盡、存之、使精神如髮髯。疾即愈。若有痛處、皆存其火燒之。祕驗。

仙經禁忌

凡甲寅日、是尸鬼競亂、精神躁穢之日。不得與夫妻同席言語面會、必當清淨沐浴不寢、警備也。

之本、吉凶之元也。是故仕無憂畏、則身名不立。農無憂畏、則稼穡不滋。工無憂畏、則規矩不設。商無憂畏、則貨殖不廣。子無憂畏、則孝敬不篤。父無憂畏、則慈愛不著。臣無憂畏、則勳庸不建。君無憂畏、則社稷不安。養性者失其憂畏、則心亂而不治。形躁而不寧。神散而氣越。志蕩而意昏。應生者死。應存者亡。應成者敗。應吉者凶。其憂畏者、其猶水火、不可暫忘也。人無憂畏者、子弟爲勍敵、妻妾爲寇仇。是以太上畏道。其次畏物。其次畏人。其次畏身。故憂於身者、不拘於人。畏於己者、不制於彼。慎於小者、不懼於大。戒於近者、不悔於遠。能知此者、水行蛟龍不得害。陸行虎兇不能傷。處世謗譴不能加。善知此者、萬事畢矣。夫萬病橫生、年命橫夭、多由飲食之患。飲食之患、過於聲色。聲色可絕之踰年、飲食不可廢於一日。爲益既廣、爲患亦深。且滋味百品、或氣勢相伐。觸其禁忌、更爲酖毒。緩者積年而成病。急者災患而卒至也。

凡夏至後迄秋分、勿食肥膩餅臠之屬。此與酒漿果瓜相妨。或當時不覺卽病、入秋節變生、多諸暴下。皆由涉夏取冷太多、飲食不節故也。而或者以病至之日、便爲得病之初。不知其所由來者漸矣。欲知此慎者、當去之於微也。夫養性者、當少思、少念、少欲、少事、少語、少笑、少愁、少樂、少喜、少怒、少好、少惡。行此十二少者、養生之都契也。多思則神殆。多念則志散。多欲則損智。多事則形勞。多語則氣爭。多笑則傷藏。多愁則心懾。多樂則意溢。多喜則忘錯。昏亂。多怒則百脈不定。多好則專迷不理。多惡則憔悴無歡。此十二多不除、喪生之本也。唯無多無少、幾乎道也。故處士少疾、遊子多患、繁簡之

林。不奉修失禁。則爲傷敗。

夫陰丹內御、房中之術。七九朝精、吐納之要。六一廻丹、雄雌之法。雖獲仙名、而上清不以比德。雖均至化、而太上不以爲高。未宏至道、豈觀元圃。勿觀經孕婦女。時醕華池。酣粳自樂。全真獨臥。古之養生、尤須適意。不知祕術、詎可怡乎。勿抱嬰兒、仙家大忌。

夫建志內學、養神求仙者。常沐浴以致靈氣。如學道者、每事須令密。泄一言一事、輒減一算。一算、三日也。凡咽液者、常閉目內視。學道者、常當別處一室、勿與人雜居、著淨衣燒香。凡書符當北向。勿雜用筆硯。

凡耳中忽聞啼呼及雷聲鼓鳴、若鼻中聞臭氣血腥者、並凶兆也。卽燒香沐浴齋戒、守三元帝君、求乞救護。行陰德、爲人所不能爲、行人所不能行、則自安矣。

夫喜怒損志、哀樂害性、榮華惑德、陰陽竭精。皆學道之人大忌、仙法之所疾也。

夫習真者、都無情慾之惑、男女之想也。若丹白存於胸中、則真感不應。靈女上尊不降。陰氣所接、永不可以修至道。吾常恨此、賴改之速耳。所以真道不可以對求、要言不可以偶聽。慎之哉。

導引

常以兩手摩拭一面上。令人有光澤。斑皴不生。行之五年、色如少女。摩之令二七而止。臥起、平氣正坐。先叉手掩項、目向南視上、使項與手爭、爲之三、四。使人精和、血脈流通。風氣不入。行之不病、又屈

凡服藥物、不欲食蒜、石榴、猪肝、犬肉。

凡服藥、勿向北方、大忌。

凡亥子日、不可睡、減損年壽。

凡入山之日、未至百步、先却百步、足反登山、山精不敢犯人。

凡求仙、必不用見尸。又忌三月一日、不得與女人同處。

仙道忌十敗

一、勿好淫。二、勿爲陰賊凶惡。三、勿酒醉。四、勿穢慢不淨。五、勿食父母本命肉。六、勿食己本命肉。七、勿食一切肉。八、勿食生五辛。九、勿殺一切昆蟲衆生。十、勿向北大小便、仰視三光。

仙道十戒

勿以八節日行威刑。勿以晦朔日怒。勿以六甲日食鱗甲之物。勿以三月三日食五藏肉、百草心。勿以四月八日殺伐樹木。勿以五月五日見血。勿以六月六日起土。勿以八月四日市附足之物。勿以九月九日起牀席。勿以八節日雜處。

學仙雜忌

若有崇奉六天及事山川鬼神者、勿居其室、勿襲其幘、
右已上忌法、天人大戒、或令三魂相嫉、七魄流競、或胎神所憎、三官受惡之時也。若能奉修、則爲仙。

中、雖不見其人、便遙爲嘘呪我手、男左女右、彼雖百里之外、皆愈矣。又中毒卒病、但吞三九丸當作九之氣、亦登時善也。但人性多躁、少能安靜、所以修道難矣。

凡行氣之道、其法當在密室、閉戶安牀煖席、枕高二寸半、正身偃臥、瞑目閉氣、自止於胸隔、以鴻毛著鼻上、毛不動、經三百息、耳無所聞、目無所見、心無所思、當以漸除之耳。若食生冷、五辛、魚肉、及喜怒憂悲而引氣者、非止無益、更增氣病。上氣放逆也。不能閉之。卽稍學之。初起三息五息七息九息而一舒氣。更喻之、能十二息氣、是小通也。再二十息不舒氣、是大通也。此治身之大要也。常以夜半之後、生氣時、閉氣。以心中數數、令耳不聞、恐有誤亂。以手下籌、能至於千、卽去仙不遠矣。凡吐氣、令人多出少入、恒以鼻入口吐。若天大霧、惡風、猛寒、勿行氣、但閉之爲要妙也。

彭祖曰、至道不煩、但不思念一切、則心常不勞。又復導引、行氣、胎息、真爾可得千歲。更服金丹大藥、可以畢天不朽。清齋休糧、存日月在口中。晝存日、夜存月、令大如瓊、日赤色、有紫光九芒。月黃色、有白光十芒。存咽服光芒之液、常密行之無數。若修存之時、恒令日月還面明堂中、日在左、月在右。令二景與目瞳合、氣相通也。所以倚運生精、理利魂神。六丁奉侍、天兵護衛。此真道也。凡夜行及眠臥、心有恐者、存日月還入明堂中。須臾、百邪自滅。山居恒爾。凡月五日夜半、存日象在心中、日從口入、使照一身之內與日共、光相合會。當覺心腹霞光映照、畢咽液九遍。到十五日二十五日亦如是。自得百關通暢、面有玉光。又男服日象、女服月象、一日勿廢、使人聰明朗徹、五藏生華。

動身體四極、反張側掣、宜搖百關、爲之各三。

又臥起、先以手內著厚帛、拭項中四面及耳後周匝。熱溫溫如也。順髮摩頂良久。摩兩手、以治面目。久久、令人目自明、邪氣不干。都畢、咽液三十過。導內液咽之。又欲數按耳、左右令無數、令耳不聾。鼻不塞。

常以生氣時咽液二七過。按體所痛處。每坐、常閉目內視。存見五藏六府。久久自得分明了了。

常以手中指、按目近鼻兩眦。兩眦、目睛明也。閉氣爲之、氣通乃止。周而復始。行之、周視萬里。

常以手按兩眉後小穴中。此處、目之通氣者也。三九過。又以手心及指、摩兩目及額上。又以手旋耳各三十過。

皆無數時節也。畢。以手逆乘額上三九過。從眉中始。乃上行入髮際中。常行之、勿語其狀。久而上仙。修之時、皆無犯華蓋。華蓋、眉也。

行氣

凡欲求仙、大法有三。保精、引氣、服餌。凡此三事、亦階淺至深。不遇至人、不涉勤苦、亦不可卒知之也。然保精之術、列敘百數。服餌之方、畧有千種。皆以勤勞不強爲務。故行氣可以治百病、可以去瘟疫、可以禁蛇獸、可以止瘡血、可以居水中、可以辟飢渴、可以延年命。其大要者、胎息而已。胎息者、不復以口鼻嘘吸、如在胞胎之中、則道成矣。

夫善用氣者、噓水、水爲逆流。噓火、火爲滅炎。噓虎豹、虎豹爲之伏匿。噓瘡血、瘡血則止。聞有毒蟲所

眞誥篇

列仙之傳、吐辭爲經。
提其玄機、可以隨生。

杜廣平、杜契字也。後漢末人。授玄白之道於介先生。常旦旦坐臥任意、存於泥丸、其中有黑氣焉。次存於心、其中有白氣焉。臍之中有黃氣焉。其初存也、氣出如豆。既而其大衝天。於是三氣如雲、纏咽繞身而覆身之上、變而爲火。在三咽之內、復合景以鍊一身。一身之內、五臟照徹。如是旦而行之、至日中而止。於是服氣百有二十過、所謂知白守黑、可以不死者也。太素丹經景曰、一面之上常得左右三摩拭之使熱、高下隨形、皆使極而焉。可使皺斑不生、而光澤如少女矣。所謂山川通氣者也。精景按摩經曰、臥起當平氣正坐、先叉左右手、乃度以掩其頸後、因仰面視上而舉其頸、使頸與左右手爭爲之。三四止。使人精和血通、風氣不入。已復屈動其身體、伸手四極、反張側擊、宜搖百關、爲之各三焉。臥起以輓、或厚帛拭頸中及耳之後、使周而俱熱、溫溫然也。順髮摩頸、若理櫛之、無數焉。良久、摩左右手以治面目。已乃咽液二十過、以導內液。常行之、則其目明、其體不垢、邪氣不干矣。於生氣之時、咽液二七過、按體之所痛、向其王方而祝曰、左玄右玄、三神合眞。左黃右黃、六華相當。風氣惡疫、伏匿四方。玉液流澤、上下宜通。內遣水火、外辟不祥。長生飛仙、身常體強。祝已、復咽液二七過、按所痛者二十有一過。常行之、則無疾矣。耳目者、尋眞之梯級、總靈之門戶也。常以手按其眉後之穴三九過、以手心及指摩其目權上、以手旋其耳、行三十過、其摩惟數數然無時也。既已、則以手逆乘額上三

眞

誥

篇

守一

夫守一之道、眉中却行一寸爲明堂、二寸爲洞房、三寸爲上丹田。中丹田者、心也。下丹田者、臍下一寸二分是也。一一有服色姓名、出黃庭經中。男子長九分。女子長六分。昔黃帝到峨嵋山、見真人於玉堂中。帝請問真一之道。真人曰、長生飛仙、則惟金丹。守形却老、則獨真一。故仙重焉。凡諸思存、乃有千數。以自衛、率多煩雜勞人。若知守一之道、則一切不須也。仙師曰、凡服金丹大藥、雖未去世、百邪不敢近人。若服草木小藥、餌入石、適可除病延年、不足以禳外禍。或爲百鬼所枉、或爲太山橫召、或爲山神所輕、或爲精魅所侵。唯有真一、可以一切不畏也。守一法、具在真人守一經中。

攝養枕中方終

康齋、剛毅疾惡、慕明道之和易。凡遇逆境、必加含容。用力既久、渾然無圭角之露。嘗語學者曰、吾平生得患難、進學。胡九韶曰、惟先生遇患難、進學。在他人則情志矣。

餐霞之經。餐霞之經甚祕焉。致霞之道甚易焉。目者身之鏡也。耳者體之牖也。視多則鏡昏。聽衆則牖閉矣。吾有磨鏡決牖之術焉。面者神之庭也。髮者腦之華也。心悲則面焦矣。腦減則髮素矣。精元內喪。則丹津損竭矣。吾有童面還白之法焉。精者體之神也。明者身之寶也。勞多則精散矣。營鏡則明消矣。吾有益精延明之經焉。守真一篇者。一年則首不白。禿髮更生矣。內有家業子孫之羈。外有王事朋友之交。耳目廣聞。聲氣雜役。則道不專。行事無益矣。眞才多隱乎林嶺之中。遠世而抱淡。則嬰顏而玄鬢矣。於是吾將致乎玉醴金漿。交梨火棗。騰飛之藥。若體未眞正。邪念盈懷。則不能致矣。火棗交梨者。非外物也。其生於心。其中有荆棘。則梨棗不見矣。青童大君曰。欲殖滅度根。當拔生死栽。沈吟墮九泉。但坐惜形骸。西城眞人曰。神爲度形舟。薄岸當別去。徘徊生死輪。但苦心猶豫。夫學道者。可不自力乎哉。夫人之死也。其形如生者。尸解也。足不青。皮不皴。目光不毀。髮不脫。而堅形骨者。尸解也。尸解之仙。方得御華蓋。乘飛龍。登太極。游九宮而已。得道之士。暫游太陰者。太一守其尸。三魂營其骨。七魄衛其肉。胎靈保其氣矣。爲道者。當令三關常調焉。口者心之關也。足者地之關也。手者人之關也。三關調。則五藏安矣。姜伯眞遇仙。仙使平倚日中。其影偏焉。仙曰。子篤志學仙。而心不正。何也。吾誨汝。日出三丈。措手二肩之上。以日當其心。心暖。則心正矣。從之。遂得道焉。以夜半去枕平臥。握固放其體。若氣調而微者。身神具者也。學道有九患焉。有志無時。一也。有時無友。二也。有友無志。三也。有志不遇師。四也。遇師不覺。五也。覺而不勤。六也。勤不守道。七也。志不固。八也。固而不

九過、從眉中而復上行入髮際、其咽液無數焉。常行之、目清明矣。眉之後有小穴、是爲上元六合之府也。其生化生日之輝焉。目之下、權之上、是決明之津也。以手旋其耳者、探明暎之道也。夫人之老、鮮不始於耳目者也。以手乘其額之上、而內存赤子、則日月雙明、上元喜矣。於是終三九之數、是爲手朝三元、固腦堅髮者也。首之四面、以左右手乘之、順髮就結、惟令多焉。於是首血流散、風濕不凝矣。既已、則以手按其目、二九過、是爲檢目神者也。司命東卿曰、清齋辟穀、則靈存日、夜存月、在於口中、使其大如環。其日赤色、有紫光九芒焉。其月黃色、有白光十芒焉。於是咽其光芒之液。常密行之、無數焉。或使日月居於面、左日右月。於是二景與其瞳合氣相通、是爲攝運生精、理和魂神之道也。太虛真人曰、月之五日、子之時內、存日象從口而入、在於心之中、使照一心之內、與日合光、覺其心煖焉。即咽液九過。至於十有五、二十有五、二十有九日、復爲之、則耳目聰察、百關鮮微、面有玉光、體有金澤。十有五年、太上遣仙車至矣。大智慧經曰、內存心中有日、大如錢焉。赤色而有九芒、從心而上、出喉至齒、回還胃中。如是良久、自見其心胃已乃吐氣咽漱三十九過。一日三行之。行之一、年疾除。五年、身有光彩。十八年、可以得道、日行無影矣。夜服月華、如服日焉。惟從腦中而下、其入於喉、芒亦不出於齒、而還入於胃。張微子曰、平旦先閉目內視、如見五藏、因口呼出氣二十四過、使目見五色之氣相纏於面、因入於口、納此五色之氣五十過、咽液六十過、扣齒七通、咽液七過、乃開目。久行之、常乘雲霧而行。此服霧之方也。九華真妃曰、日者霞之實霞者日之精。唯聞服日之法、未見

齒者十有四、則反凶生吉矣。嘗夢則摩其目十有四、扣其齒十有四焉。寢之牀欲高、高則地氣不及、鬼氣不干矣。夫鬼氣侵人者、常依地而爲祟焉。夜行扣齒、鬼斯畏矣。不敢近也。甲寅庚申、是鬼競亂精神躁穢之日。黃牛道士曰、夕寢存日在額之上、月在臍之上、則萬邪遠矣。中山劉偉道、學仙十有二年、仙師試之、以十萬斤之石、懸以一髮、使偉道寢其下、偉道心安體胖。仙師曰、可教也。餌之神丹、白日升天焉。昔者有人好道、不知其方、夙夜向柏木拜之、求長生焉。逾二十有八年、於是木生紫華、其甘如飴、食之而仙。或有拜太華者、致西嶽丈人授以道。或有拜河水者、十年、致河伯授以水行不溺之方。此無他焉、精誠之至也。王仲甫吸引二景、餐霞四十有餘年、而無成焉。其子服之、十有八年而仙去。南嶽真人謂仲甫曰、爾腦宮虧減、筋液不注、安得有成哉。仲甫治其疾而後修其真、亦仙去。故學道者、必先養其身而後可與議矣。

眞誥篇終

久九也。喜怒損其志者也。哀樂損其性者也。榮華惑其德者也。陰陽竭其精者也。道之忌也。爲道者、口常吐死氣而取生氣焉。慎笑節言而思其形焉。式規之法、能使目明、何也。吾以甲子旬、取東流清水、合真丹以洗其目、斯則明矣。太上曰、人命在幾日間、或曰數日間、或曰終食間。太上曰、未也。或曰在呼吸間。太上曰、善哉、可謂知道矣。紫微夫人曰、爲道者、譬如火入冥室、其冥卽滅而明獨存矣。財色者、其如刀刃之蜜歟。孺子知其甘於口、而不知有截舌之患焉。南極老人曰、愛而生憂、憂生則有畏。故無愛則無憂矣。無憂則無畏矣。太上真人曰、彈琴弦緩、如之何。或曰不鳴不悲。曰、弦急如之何。曰、聲絕而傷悲。曰、緩急得中、如之何。曰、衆音和合、八音妙奏矣。太上真人曰、學道執心、其如琴乎。學道之人、如思朝食、未有不得者也。惜氣如惜面目、未有不全者也。下士競於求名、其如香以自燔、燔則氣滅、徒欲衆聞之、不亦惑歟。太素經曰、左右手常摩拭其面、使熱焉、則皺斑不生而光澤矣。摩左右掌至其熱、以拭其目、順手以摩其髮、如櫛焉、左右肱更相以手摩之、則髮不白、脈不浮矣。消寃經曰、若體中不寧、當反舌塞喉、漱津咽液而無數、斯體中自寧矣。耳數按抑、則聰徹矣。其名曰營治城郭、名書皇籍者也。鼻數按其左右、則氣平矣。其名曰灌溉中嶽、名書帝籙者也。目欲瞑而坐、內視以見其五藏、則腸胃斯明徹矣。吾櫛髮則向王地而祝曰、泥丸玄華、保精常存。左爲隱月、右爲日根、六合清鍊、百神受恩。既已咽液者三、則髮不白而日生矣。正一經曰、閉氣定靜、可使百鬼畏憚。功曹使者龍虎君至矣。夢之惡者、何也。一則魂妖、二則心試、三則尸賊也。既寤、以左手捻人中者十有四扣。

古仙導引按摩法

太清導引養生經凡十二事

赤松子者神農時雨師能隨風上下。至高辛氏時猶存。導引術云。導引除百病延年益壽。朝起布席東向爲之。息極乃止。不能息極。五通止。自當日日習之。久久知益。

常以兩手叉頭上。挽至地。五噏。五息止。脹氣。又側臥。左肘肘地。極。掩左手腦。復以右手肘肘地。極。掩右手腦。五息止。引筋骨。

以兩手據右膝上。至腰胯起頭。五息止。引腰氣。右手據腰左膝。右手極上引。復以左手據腰右膝。左手極上引。皆五息止。引心腹氣。左手據腰。右手極上引。復以右手據腰。左手極上引。五息止。引腹中氣。

叉手胸脇前。左右搖頭不息。自極止。引面耳邪氣。不復得入。

兩手支腰下。左右自搖。自極止。通血脈。

兩手相叉。極左右。引肩中氣。

兩手相叉。反於頭上。左右自調。引肺肝中氣。

兩手叉胸前。左右極。引除皮膚中煩氣。

海蟾子曰、金丹者、天地之氣、宇宙之靈也。乾坤之祖、日月之精也。其乃恍惚之中、括在二儀。杳冥之內、包含一物。配甲庚。定離坎。絕水火。布炎涼。列君臣。走龍虎。使陰陽還鉛汞。區分有定。節候無差。九轉則爲金液。三年則爲瓊丹。故吾所謂還者、遠返七源之妙有、明九轉之天關者也。金者、朱汞之真鉛、黃芽之真液者也。於是乎有靈之九神、無爲之一主、皆萃於此書焉。訣曰、交加南北合西東。造化流源奪禹功。一馬驟歸三島外。六神長在五湖中。烹煎爐裏收丹雪。滌蕩華池散黑風。閃電激開光世界。夜明方見是真龍。至游子曰、深乎其言、此還丹之微妙者也。

行之。

蝦蟆行氣法

正坐、自動搖臂、不息十二通。愈勞及水氣。

左右側臥、不息十二通。治痰飲不消。右有飲病、右側臥。左有飲病、左側臥。有不消者、以氣排之。日初出、日中、日入時、向日正立、不息九通。仰頭吸日精光、九咽之、益精百倍。若入火、垂兩臂、不息、即不傷。又法、面南方蹲踞、以兩手從膝中入掌、足五指令內曲、利腰尻完、治淋、遺溺愈。

箕踞、交兩脚、手內並、脚中又叉兩手、極引之、愈寐中精氣不泄矣。兩手交叉頤下、自極、致肺氣、治暴氣欬。

舉右手、展左手坐、以右脚上掩左脚。愈尻完痛。

舉手交頸上相握、自極、治脇下痛。

舒左手、以右手在下握左手拇指、自極。舒右手、以左手在下握右手拇指、自極。皆治骨節酸疼。

掩兩脚、兩手指著足五指上、愈腰折不能低。若血久瘀、爲之愈佳。足五指、愈腰脊痛、不能反顧頸痛。以右手從頭上來下、又挽下手。愈頸不能反顧視。

坐地、掩左手、以右手指搭肩挽之、傾側、愈腰膝及小便不通。

龜鼈等氣法

兩手相叉、左右舉肩。引皮膚氣。
正立、左右搖兩腔。引腳氣。

寧先生導引養生法

寧先生者、黃帝時人也。爲陶正。能積火自燒、而隨烟上下、衣裳不灼。先生曰、夫欲導引行氣、以除百病、今年不老者、常心念一、以還丹田。夫生人者、丹、救人者、還。全則延年、丹去尸存乃夭。所以導引者、令人肢體骨節中諸邪氣皆去、正氣存處。有能精誠勤習理行之、動作言語之間、晝夜行之、骨節堅強、以愈百病。若卒得中風、病固、癱瘓不隨、耳聾不聞、頭眩、癩疾、欬逆上氣、腰脊苦痛、皆可按圖視像、於其疾所在、導引行氣、以意排除去之。行氣者、則可補於中。導引者、則可治於四肢。自然之道。但能勤行、與天地相保。

散髮東向、握固、不息一通。舉手左右導引、手掩兩耳。令髮黑不白。

東向坐、不息再通。以兩手中指口唾之、二七相摩、拭目、令人目明。

東向坐、不息三通。手捻鼻兩孔、治鼻宿息肉愈。

東向坐、不息四通。琢齒無數。伏前、側坐、不息六通。愈耳聾目眩。還坐、不息七通。愈胸中痛欬。

抱兩膝自企於地、不息八通。愈胸以上至頭耳目咽鼻疾。

去枕、握固、不息、企於地、不息九通。東首、令人氣上下通徹、鼻內氣、愈羸弱。不能從陰陽法、大陰霧、勿

喻月精。凡月初出時。月中時。月入時。向月正立。不息八通。仰頭喻月精入咽之。令陰氣長。婦人喻之。陰精益盛。子道通。

凡入水。舉兩手臂。不息。沒。

面向北方。箕踞。以手挽足五指。愈伏。免痿尻筋急。

箕踞。以兩手從曲脚入據地。曲脚加其手。舉尻。其可用行氣。愈淋瀝乳痛。

舉脚。交叉項。以兩手據地。舉尻。持任息極。交脚項上。愈腹中愁滿。去三蟲。利五藏。

蹲踞。以兩手舉足。蹲。極橫。治氣衝。腫痛。寒疾。致腎氣法。蹲踞。以兩手舉足五指。抵頭。自極。則五藏氣總至。治耳不聞。目不明。久爲之。則令人髮白復黑。

彭祖導引法凡十事

彭祖者。殷大夫。歷夏至商。比年七百。常食桂得道。導引法云。導引除百病。延年益壽要術也。

凡十節。五十息。五通。二百五十息。欲爲之。常於夜半至雞鳴。平旦爲之。禁飽食。沐浴。

一。凡解衣被。臥。伸腰。瞑少時。五息止。引腎氣。去痞渴。利陰陽。

二。挽兩足指。五息止。引腹中氣。去疝瘕。利九竅。

三。仰兩足指。五息止。引腹脊痺。偏枯。令人耳聰。

四。兩足相向。五息止。引心肺。去欬逆上氣。

龜鼈行氣、以衣覆口、鼻不息九通。正臥、微微鼻出內氣、愈塞不通。反兩手、據膝上、仰頭像鼈取氣。致元氣至丹田、治腰脊不知痛。手大拇指、急捻鼻孔、不息、卽氣上行、致泥丸腦中、令陰陽從數至不倦。以左手急提髮、右手還項中、所謂血脈氣各流其根、閉巨陽之氣、使陰不溢。信明、皆利陰陽之道也。正坐、以兩手交背後、名曰帶縛。愈不能大便、利腹、愈虛羸。坐地、以兩手交叉、又其下、愈陰滿。

以兩手提繩、轆轤倒懸、令脚反在其上。愈頭眩風癩。

以兩手牽、反著背上、挽繩自懸中。愈不專精、食不得下。

以一手上牽繩、下手自持脚。愈尻久痔。

坐地、直舒兩脚、以兩手又挽兩足、自極。愈腸不能受食、吐逆。

東向坐、仰頭、不息、五息、五通。以舌撥口中沫、滿二七咽。愈口乾苦。

鴈行氣、低頭、倚臂、不息十二通。以意排留飲宿食、從下部出。息愈。

龍行氣、低頭下視、不息十二通。愈風疥惡瘡熱、不能入咽。可候病者以向陽明、仰臥、以手摩腹至足、

以手持引足低臂、十二、不息十二通。愈脚足溫痺、不任行、腰脊痛。

以兩手著項相叉、治毒不愈、腹中大氣卽吐之。

噓月精法

念其屈折右曲、無污穢之患。肺藏魄、心藏神、肝藏意、腎藏志、此名曰神舍。神舍修則百脈調、邪病無所居矣。小腸者、長九赤、法九州。一云九土。小腸者長二丈四尺。諸欲導引、虛者閉目、實者開目。以所苦行氣不用、第七息止、徐徐往來、度二百步所、却坐、小咽氣五六、不差。復如法引、以愈爲效。諸有所苦、正偃臥、被髮、如法徐以口內氣填腹、自極息、欲絕、徐以鼻出氣數十。所虛者補之、實者瀉之。閉口溫氣、咽之三十過。候腹中轉鳴乃止。往來二百步、不愈、復爲之。病在喉中、胸中者、枕高七寸。病在心下者、枕高四寸。病在臍下者、去枕、以口出氣。鼻內氣者、名曰補。閉口溫氣、咽之者、名曰瀉。閉氣治諸病法、欲引頭病者、仰頭、欲引腰脚病者、仰足十指。欲引胸中病者、挽足十指。引臂病者、欲去腹中寒熱、諸所不快、若中寒身熱、閉氣張腹、欲息者、徐以鼻息、已復爲、至愈乃止。

- 一、平坐、生腰脚、兩臂履手據地、口徐吐氣、以鼻內之、除胸中肺中痛、咽氣令溫、閉目也。
- 二、端坐、生腰、以鼻內氣閉之、自前後搖頭各三十、除頭虛、空耗、轉地、閉目搖之。
- 三、左脇側臥、以口吐氣、以鼻內之、除積聚心下、不便。
- 四、端坐、生腰、徐以鼻內氣、以右手持鼻、除目昏、淚若出、去鼻中息肉。耳聾亦除。傷寒頭痛、洗洗、皆當以汗出爲度。
- 五、正偃臥、以口徐出氣、以鼻內之、除裏急、飽食後小咽、咽氣數十令溫。若氣寒者、使人乾嘔腹痛。從鼻內氣七十咽、即大填腹內。

五、踵內相向、五息止。除五絡之氣、利腸胃、去邪氣。

六、掩左脛、屈右膝內壓之、五息止。引肺氣、去風虛、令人目明。

七、張脚兩足指、五息止。令人不轉筋。

八、仰臥、兩手牽膝、置心上、五息止。愈腰痛。

九、外轉兩足、十通止。治諸勞。

十、解髮東向坐、握固、不息一通。舉手左右導引、以手掩兩耳、以指掐兩脈邊、五通。令人目明、髮黑不白、治頭風。

王子喬導引法凡三十四事

王子喬入神導引法、延年益壽、除百病。導引法曰、枕當高四寸、足相去各五寸半、去身各三寸。解衣披髮、正偃臥、勿有所念。定意、乃以鼻徐內氣、以口出之、各致其藏所竟而復始。欲休、先極之而止。勿強長息、久習、乃自長矣。氣之往來、勿令耳聞、鼻無知。微而專之、長遂推之、伏兔股肱、以省爲貴。若存若亡、爲之百動。腹鳴氣、有外聲、足則溫、成功之士、何疾而已。喉嚨如白銀環、一十重繫、脾下去得肺。肺色白澤、前兩葉高、後兩葉卑、心繫其下、上大下銳。大率赤如茄華未拆、倒懸著肺下也。肝又繫其下、色正青、如鳧翁頭也。六葉抱胃、前兩葉高、後四葉卑。膽繫其下、如綠綿囊。脾在中央、亦抱胃、正黃如金鑠也。腎如兩伏鼠、挾脊、直齊肘而居、欲得其居高也。其色正黑、肥肪絡之、白黑昭然。胃如素囊、

二十一、踞、伸左足、兩手抱右膝、生腰、以鼻內氣、自極七息、展左足著外。除難屈伸、拜起、膝中疼。一本云、除風目、晦耳聾。

二十二、正偃臥、直兩足、兩手捻胞所在、令赤如油囊裏丹。除陰下濕、小便難、小腹重、不便、腹中熱。但口出氣、鼻內之數十、不須小咽氣。即腹中不熱者、七息已、溫氣咽之十所。

二十三、踞、兩手抱兩膝頭、以鼻內氣、自極七息。除腰痺、背痛。

二十四、覆臥、傍視兩踵、生腰、以鼻內氣、自極七息。除脚中弦痛、轉筋、脚酸疼。二十五段元關

二十六、偃臥、展兩胫、兩手兩踵相向、亦鼻內氣、自極七息。除死肌不仁、足胫寒。

二十七、偃臥、兩手兩胫左膀一本作停字。兩足踵、以鼻內氣、自極七息。除胃中食若嘔。

二十八、踞、生腰。以兩手引兩踵、以鼻內氣、自極七息。布兩膝頭。除痺嘔逆。

二十九、偃臥、展兩脚兩手、仰足指、以鼻內氣、自極七息。除腹中弦急切痛。

三十、偃臥、左足踵拘右足拇指、以鼻內氣、自極七息。除厥疾。人脚錯踵、不拘拇指。依文用之。

三十一、偃臥、以右足踵拘左足拇指、以鼻內氣、自極七息。除周身痺。

三十二、病在左、端坐、生腰。右視目、以鼻徐內氣、極而吐之、數十一止所、閉目、目上入。

三十三、病在心下、若積聚。端坐、生腰。向日仰頭。徐以鼻內氣、因而咽之。三十所而止、開目作。

三十四、病在右、端坐、生腰。右視目。以鼻徐內氣而咽之、數十止。

六、右脇側臥、以鼻內氣、以口小吐氣數十。兩手相摩熱、以摩腹、令其氣下、出之。除脇皮膚痛、七息止。
七、端坐、生腰。直上展兩臂、仰兩手掌、以鼻內氣閉之、自極七息。名曰蜀王臺。除脇下積聚。
八、覆臥、去枕、立兩足、以鼻內氣四四所、復以鼻出之。極、令微氣入鼻中。勿令鼻知。除身中熱背痛。
九、端坐、生腰。舉左手、仰其掌、却右手、除兩臂背痛結氣。

十、端坐、兩手相叉、抱膝、閉氣、鼓腹二七或三七、氣滿即吐。候氣皆通暢。行之十年、老有少容。
十一、端坐、生腰。左右傾側、閉目、以鼻內氣。除頭風。自極七息止。

十二、若腹中滿、飲食飽、坐、生腰、以鼻內氣數十、以便爲效、不便、復爲之。有寒氣、腹中不安、亦行之。
十三、端坐、使兩手如張弓滿射。可治四肢煩悶、背急。每日或時爲之佳。

十四、端坐、生腰。舉右手、仰掌、以左手承左脇、以鼻內氣、自極七息。除胃寒食不變、則愈。
十五、端坐、生腰。舉左手、仰掌、以右手承右脇、以鼻內氣、自極七息。除瘀血結氣等。

十六、兩手却據、仰頭、自以鼻內氣、因而咽之數十。除熱身中傷死肌肉等。

十七、正偃臥、端展足臂、以鼻納氣、自極七息。搖足三十而止。除胸足中寒、周身痺厥、逆噦。

十八、偃臥、屈膝、令兩膝頭內向、相對、手翻兩足、生腰、以鼻內氣、自極七息。除痺疼熱痛、兩胫不隨。
十九、覺身體昏沉不通暢、即導引。兩手抱頭、宛轉上下、名爲開脇。

二十、踞、伸右脚、兩手抱左膝頭、生腰、以鼻內氣、自極七息。除難屈伸、拜起、胫下痛、瘀痺病。

則掩口勿盡。盡則復吸入。凡服氣入及出吐、皆須微微、吹綿不動、是其常候也。如入氣太急、勿令自耳聞、則驚五神、招其損也。如出氣太急、令自耳聞、亦然。如後腹內熱、及時節熱、出入氣太急、轉轉增熱、則盛也。如服冷及時寒、出入太急、令自耳聞、亦增冷甚也。

初入氣之時、善將息、以飽爲度。若飽後、即左右拓、更開托、左右振、及蹴空各三度。然後咳嗽耳。拔髮、摩面、轉腰、令四肢節、皮肉骨髓、頭面貫徹、腹中即空。如前服之取飽、更不須動作耳。自然安泰也。

導引按摩

導引經云、清旦未起、啄齒二七。閉目握固、漱滿唾、三咽氣、羣閉而不息、自極。極乃徐徐出氣、滿三止。便起、狼踞鵝顧、左右自搖曳、不息自極、復三。便起下牀、握固不息、頓踵三還、上一手、下一手、亦不息。自極三。又叉手項上、左右自了戾、不息復三。又伸兩足、及叉手前却、自極復三。皆當朝暮爲之。能數尤善。平旦以兩掌相摩令熱、熨眼三過。次又以指按目四眚、令人目明。按經云、拘魂門、制魄戶、名曰握固。與魂魄安門戶也。此固精明目、留年還魄之法。若能終日握之、邪氣百毒不得入。握固法、屈大拇指把之、積習不止。即眠中亦不復開。一說云、令人不遭魔魅。內解云、一曰精、二曰唾、三曰淚、四曰涕、五曰汗、六曰溺。皆所以損人也。但爲損者有輕重耳。人能終日不涕唾、隨有漱漏咽之。若口含棗核咽之、令人愛氣生津液、此大要也。謂取津液、非咽核也。常每日啄齒三十六通、能至三百彌佳。令人齒堅不痛。次則以舌漱漏滿口中津液咽之、三過止。次摩指少陽令熱以熨目、滿二七止、令人目明。每旦初起、以兩手掩兩耳、極上下熱、按之二

導引雜說

文選江賦云、喻翠霞。此謂導引服氣。稍與枕中相類。俱用之。兩手相捉、細振、如洗手法。兩手相叉、翻覆向胸前、如挽三石弓力。左右同。兩手相重、共按髀。徐徐振身、以返挺背上、十度。作拳向後築、十度。大坐、偏倚如排山、如托千斤石。上下數度。兩手抱頭、宛轉脰上。兩手據地、縮身曲脊、三度。兩手相叉、以腳踏中立地、反拘、五舉、起立、以腳前後踏空、大坐、伸脚、以手勾脚指。

右導引之法、深能益人延年。與調氣相須。令血脈通、除百病。宜好將息、勿令至大汗。能通伏氣、行之甚佳。又導引法、在枕中卷、與此導引消息、並宜相參作之、大佳。

諸服氣要法、并忌觸雜錄。如能服之、便成真人。忌陰寒雨霧熱等邪氣、不可輒服也。危執閉破除、此等日、亦不可服。

凡日午已後、夜半已前、名爲死氣、不可服也。惟酉時氣可服、爲日近明淨、不爲死氣加、可服耳。

凡服氣、取子午卯酉時服是也。如冬月子時、氣不可服也。爲寒。如夏月午時、氣不可服、爲熱。仍須以意消息、大畧若是。如腹中大冷、取近日氣及日午氣。如腹中大熱、服夜半氣及平旦氣。如冬寒、卽於一小淨室中、生炭火煖之。服卽腹中和。如夏極熱時、取月中氣服、卽涼大冷。

每欲服氣、常取體中安隱、消息得所。如安隱時、不住消息耳。消息住、先舒手展足、按捺支節、舉脚跟向上、左右展足、長出氣三兩度。心念病處、隨氣出、病遂盡矣。如服氣之時、胸中悶、微微細吐之、悶定、

洗面時、漱口、訖、咽一兩咽冷水、令人心明淨、去胸臆中熱。譙國華佗、善養生。弟子廣陵吳普、彭城樊阿、受術於佗。佗嘗語普曰、人體欲得勞動、但不當使極耳。人身常搖動、則穀氣消、血脈流通、病不生。譬猶戶樞不朽是也。古之仙者、及漢時有道士君倩者、爲導引之術、作猿經、鵝顧、引挽腰體動諸關節、以求難老也。吾有一術、名曰五禽戲。一曰虎、二曰鹿、三曰熊、四曰猿、五曰鳥。亦以除疾、兼利手足、以常導引、體中不快、因起作一禽之戲。遣微汗出即止。以粉塗身、即身體輕便、腹中思食。吳普行之、年九十餘、耳目聰明、牙齒堅完、喫食如少壯也。虎戲者、四肢距地、前三擲、却二擲、長引腰、乍却、仰天即返、距行前却、各七過也。鹿戲者、四肢距地、引項反顧、左三右二、左右伸脚、伸縮亦三亦二也。熊戲者、正仰、以兩手抱膝下、舉頭、左僻地七、右亦七、蹲地、以手左右托地。猿戲者、攀物自懸、伸縮身體、上下一七、以脚鉤物自懸、左右七、手鉤却立、按頭各七。鳥戲者、雙立手、翹一足、伸兩臂、揚眉鼓力、右二七、坐、伸脚、手挽足距各七、伸縮二臂各七也。夫五禽戲法、任力爲之、以汗出爲度。有汗、以粉塗身、消穀食益、除百病。能常行之者、必得延年。又有法、安坐、未食前自按摩、以兩手相叉、伸臂股、爲導引諸脈、勝於湯藥。正坐仰天呼出、飲食醉飽之氣立消。夏天爲之、令人涼矣。

元鑑導引法

抱樸子曰、道以爲流水不腐、戶樞不蠹、以其勞動故也。若夫絕坑停水、則穢臭滋積。委木在野、則蟲蠹滋生。真人遠取之於物、近取之於身。故上天行健而無窮、七曜運動而能久。小人習勞而湛若、君

七止、令人耳不聾。次又啄齒、漱玉泉三咽、縮鼻閉氣。右手從頭上引左耳二七、復以左手從頭上引右耳二七止、令人延年不聾。次又引兩鬢髮舉之一七、則總取髮、兩手向上、極勢擡上一七、令人血氣通、頭不白。又法、摩手令熱、以摩面、從上至下、去邪氣、令人面上有光彩。又法、摩手令熱、摩身體、從上至下、名曰乾浴、令人勝風寒、時氣熱、頭痛、百病皆除。夜欲臥時、常以兩手揩摩身體、名曰乾浴、辟風邪。峻坐、以左手托頭、仰右手向上、盡勢托、以身并手振動三、右托頭振動亦三、除人睡悶。平日日未出前、面向南峻坐、兩手托脛、盡勢振動三、令人面有光澤生。旦起未梳洗前、峻坐、以左手握右手、於左脛上前却、盡勢按左脛三。又以右手握左手、於右脛上前却、按右脛亦三。次又兩手向前、盡勢推三次。又又兩手向胸前、以兩肘向前、盡勢三次。直引左臂、捲曲右臂、如挽一斛五斗弓勢、盡力爲之。右手挽弓勢亦然。次以右手托地、左手仰托天、盡勢。右亦然。次捲兩手向前、築各三七。次捲左手、盡勢向背上、握指三、右手亦如之。療背膊臂肘勞氣、數爲之、彌佳。平日便轉訖、以一長拄杖策腋、垂左脚於牀前、徐峻、盡勢掣左脚五七迴、右亦如之。療腳氣疼悶、腰腎冷氣、冷痺及膝冷並主之。日夕三掣、彌佳。勿大飽及忍小便。掣如不用拄杖、但遣所掣腳不著地。手扶一物亦得。晨夕梳頭滿一千梳、大去頭風、令人髮不白。梳訖、以鹽花及生麻油搓頭頂上、彌佳。如有神明膏搓之、甚佳。但欲梳洗時、叩齒一百六十、隨有津液便咽之。訖、以水漱口。又更以鹽末揩齒、卽含取微酢清漿、半小合許、熟漱、取鹽湯吐洗兩目。訖、以冷水洗面、不得遣冷水入眼中。此法齒得堅淨、目明無淚、永無蠶齒。平日

第六、治肩中惡氣。以兩手相叉，拊左脇，舉右手肘，從乳至頭，向右轉振擣之。從右抽上右振，五過止。

第七、治頭惡氣。反手置玉枕上，左右搖之，極五息止。

第八、治腰脊病。兩手叉腰左右，搖肩至極。

第九、治胸中。以兩手叉腰左右，曲身，極五。

第十、治肩中勞疾。兩手相叉，左右擗之，低頭至膝，極五息止。

第十一、治皮膚煩。以左右手上振兩肩，極五息止。

第十二、治肩胛惡注。左右如挽弓，各五息止。

第十三、治膊中注氣冷痺。起立，一足踞高，一足稍下，向前後掣之，更為之。各二七。無病亦常為之。萬病不生。

按摩法

按摩日三遍。一月後，百病並除。行及奔馬，此是養身之法。兩手相捉，紐緼如洗手法。兩手淺相叉，翻覆向胸。兩手相叉，共按膝。同。兩手相重，按膝。徐徐振身，如挽五石弓。同。兩手拳向前築。同。左右。又如拓石。同。以拳却頓。此是開胸法。同。大坐，斜身偏拓如排山。同。兩手抱頭，宛轉脰上。此是抽腦法。兩手據地，縮身曲脊，向上三舉，以手杖植脊上。同。大坐，伸脚，三用手掣向後。同。立地，反拘，三舉。兩手據地，回顧。此乃虎視法。同。兩手急相叉，以腳踏地。同。起立，以脚前後踏。同。大坐，伸

子優游而易傷。馬不行而脚直。車不駕而自朽。導引之道。務於詳和。俯仰安徐。屈伸有節。導引秘經。千有餘條。或以逆。却未生之衆病。或以攻。治已結之篤疾。行之有效。非空言也。今以易見之事。若令食而即臥。或有不消之疾。其劇者。發寒熱。癰堅矣。飽滿之後。以之行步。小小作務。役搖肌體。及令人按摩。然後以臥。即無斯患。古語有三疾之言。暮食太飽。居其一焉。暮食既飽。便以寢息。希不生疾。故無壽也。諸風癘疾。渺不在臥中得之。臥則百節不動。故受邪氣。此皆病原可見。近魏華佗。以五禽之戲。教樊阿。以代導引。食畢行之。汗出而已。消穀除病。阿行之。壽百餘歲。但不知餘術。故不得大延年。一則以調營衛。二則以消穀水。三則排却風邪。四則以長進血氣。故老君曰。天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。言人導引搖動。而人之精神益盛也。導引於外。而病愈於內。亦如針艾攻其榮。俞之源。而衆患自除於流末也。導引一十三條如後。

第一、治短炁。結跏趺坐。兩手相叉。置玉枕上。以掌向頭。以額著地。五息止。

第二、治大腸中惡氣。左手按右手指五息。右手按左手指亦如之。

第三、治腸中水癖。以左手指向天五息。以右手指拄地。左足伸。右足展。極伸。五息止。

第四、治小腸中惡氣。先以左手叉腰。右手指指天。極五息止。右手亦如之。

第五、治腰脊間悶。結跏趺坐。以掌相按置左膝上。低頭至頰右。五息外。左迴左膝上。還右膝而轉。至五匝止。右亦如之。謂之腰柱。

修齡要指

明武林冷 謙啓敬著

四時調攝

春三月、此謂發陳。夜臥早起、節情慾以葆生生之氣。少飲酒以防逆上之火。肝旺脾衰、減酸增甘。肝藏魂、性仁、屬木、味酸、形如懸匏、有七葉、少近心、左三葉、右四葉。著於內者爲筋、見於外者爲爪。以目爲戶、以膽爲腑。故食辛多則傷肝。治肝用噓字。導引以兩手相重按肩、徐徐緩緩、身左右各三徧。又可正坐、兩手相叉、翻覆向胸三五徧。此能去肝家積聚風邪毒氣、不令病作。一春早暮、須念念爲之、不可懈惰、使一暴十寒、方有成效。

正月腎氣受病。肺臟氣微。減鹹酸。增辛辣。助腎補肺。安養胃氣。衣宜下厚而上薄。勿驟脫衣。勿令犯風。防夏餐雪。

二月腎氣微。肝正旺。戒酸增辛。助腎補肝。衣宜煖。令得微汗。以散去冬伏邪。

三月腎氣以息。心氣漸臨。木氣正旺。減甘增辛。補精益氣。勿處溼地。勿露體三光下。

膽附肝短葉下。外應瞳神鼻柱間。導引可正坐。合兩腳掌。昂頭。以兩手挽腳腕起搖動。爲之三五度。亦可大坐。以兩手招地。舉身努力腰脊三五度。能去膽家風毒邪氣。

脚。當手相勾所伸脚著膝上、以手按之。左右同。凡一十八勢。但老人日能行之三遍者、常補益、延年續命。百病皆除。進食、眼明輕健、不復疲也。

古仙導引按摩法終

湖南山中農家壁上有詩四絕、意甚警策、第不知作者爲誰。或曰晦翁詩也。其一曰、鵲噪未爲吉。鴉鳴豈是凶。人間凶與吉。不在鳥音中。其二曰、耕牛無宿草。倉鼠有餘糧。萬事分已定。浮生空自忙。其三曰、翠死因毛貴。龜亡爲殼靈。不如無用物。安樂過平生。其四曰、雀啄復四顧。燕寢無二心。量大福亦大。機深禍亦深。

懸髻、名爲華蓋、六葉兩耳、總計八葉。著于內者爲膚。見於外者爲皮毛。以鼻爲戶。以大腸爲腑。故食苦多則傷肺。治肺用咽字。導引可正坐。以兩手據地。縮身曲脊。向上三舉。去肺家風邪積勞。又常反拳槌背上左右各槌三度。去胸臆間風毒閉氣。爲之良久。閉目嚥液。叩齒而起。

七月肝心少氣。肺臟獨旺。增鹹減辛。助氣補筋。以養脾胃。安靜性情。毋冒極熱。須要爽氣。足與腦宜微涼。

八月心臟氣微。肺金用事。減苦增辛。助筋補血。以養心肝脾胃。勿食薑。勿沾秋露。

九月陽氣已衰。陰氣太盛。減苦增甘。補肝益腎。助脾胃。勿冒暴風。恣醉飽。

冬三月此謂閉藏。早臥晚起。煖足涼腦。曝背避寒。勿令汗出。目勿近火。足宜常濯。腎旺心衰。減鹹增苦。腎藏志。性智。屬水。味鹹。左爲腎。右爲命門。生對臍。附腰脊。著於內者爲骨。見於外者爲齒。以耳爲戶。以膀胱爲腑。故食甘多則傷腎。治腎用吹字。導引可正坐。以兩手聳托左右。引脅三五度。又將手反著膝挽肘。左右同振身三五度。以足前後踏。左右各數十度。能去腰腎風邪積聚。

十月心肺氣弱。腎氣強盛。減辛苦以養腎氣。爲純陰之月。一歲發育之功。實胚胎於此。人忌入房。

十一月腎臟正旺。心肺衰微。增苦減鹹。補理肺胃。一陽方生。遠帷幙。省言語。

十二月土旺。水氣不行。減甘增苦。補心助肺。調理腎氣。勿冒霜雪。禁疲勞。防汗出。

起居調攝

修齡

要

指

起居調攝 延年六字訣

二

守一子校正本

夏三月、此謂蕃秀、夜臥早起、伏陰在內、宜戒生冷、神氣散越、宜遠房室、勿暴怒、勿當風、防秋爲瘡、勿晝臥、勿引飲、主招百病、心旺肺衰、減苦增辛、心藏神、性禮、屬火、味苦、形如倒懸蓮蕊、著於內者爲脈、見於外者爲色、以舌爲戶、以小腸爲腑、故食鹹則傷心、治心用呵字、導引可正坐、兩手作拳用力、左右互相虛築各五六度、又以一手按脰、一手向上拓空、如擎石米之重、左右更手行之、又以兩手交叉、以腳踏手中各五六度、間氣爲之、去心胸風邪諸疾、行之良久、閉目三嚥津、叩齒三通而止。

四月肝臟已病、心臟漸壯、增酸減苦、補腎助肝、調養胃氣、爲純陽之月、忌入房。

五月肝氣休、心正旺、減酸增苦、益肝補腎、固密精氣、早臥早起、名爲毒月、君子齋戒、薄滋味、節嗜慾、霧雨溼蒸、宜烘燥衣、時焚蒼朮、常擦湧泉穴、以襪護足。

六月肝弱脾旺、節約飲食、遠避聲色、陰氣內伏、暑毒外蒸、勿濯冷、勿當風、夜勿納涼、臥勿搖扇、腹護單衾、食必溫暖。

脾藏意、性信、屬土、味甘、形如刀鎌、著於內者爲臟、見於外者爲肉、以脣口爲戶、以胃爲腑、故食酸多則傷脾、旺於四季末各十八日、呼吸橐籥、調和水火、會合三家、發生萬物、全賴脾土、脾健則身無疾、治脾用呼字、導引可大坐、伸一脚、屈一脚、以兩手向後及掣三五度、又跪坐以兩手據地、回頭用力作虎視各三五度、能去脾家積聚風邪毒氣、又能消食。

秋三月此謂容平、早臥早起、收斂神氣、禁吐禁汗、肺旺肝衰、減辛增酸、肺藏魄、性義、屬金、味辛、形如

吹腎氣訣

腎爲水病主生門

呵心氣訣

有病冠羸氣色昏

眉蹙耳鳴兼黑瘦

吹之邪妄立逃奔

心源煩燥急須呵

此法通神更莫過

喉內口瘡并熱痛

依之目下便安和

嘘肝氣訣

肝主龍塗位號心

病來還覺好酸辛

眼中赤色兼多淚

嘘之立去病如神

咽肺氣訣

咽咽數多作生涎

腦膈煩滿上焦痰

若有肺病急須咽

用之目下自安然

呼脾氣訣

脾官屬土號太倉

痰病行之勝藥方

瀉痢腸鳴并吐水

急調呼字免成殃

嘻三焦訣

三焦有病急須嘻

古聖留言最上醫

若或通行土壅塞

不因此法又何知

四季卻病歌

春嘘明目木扶肝

夏至呵心火自閒

秋咽定收金肺潤

腎吹惟要坎中安

三焦嘻卻除煩熱

四季長呼脾化餐

切忌出聲聞口耳

其功尤勝保神丹

修齡要

指四季卻病歌 長生一十六字妙訣

三

守一子校正本

平明睡覺。先醒心。後醒眼。兩手搓熱。熨眼數十偏。以睛左旋右轉各九偏。閉住少頃。忽大掙開。卻除風火。披衣起坐。叩齒集神。次鳴天鼓。依呵呼咽吹噓嘻六字訣。吐濁吸清。按五行相生循序而行一周。散夜來蘊積邪氣。隨便導引。或進功夫。徐徐櫛沐。飲食調和。面宜多擦。髮宜多梳。目宜常運。耳宜常凝。齒宜常叩。口宜常閉。津宜常嚥。氣宜常提。心宜常靜。神宜常存。背宜常暖。腹宜常摩。胸宜常護。囊宜常裹。言語宜常簡默。皮膚宜常乾沐。食飽徐行。摩臍擦背。使食下舒。方可就坐。飽食發痔。食後曲身而坐。必病中滿。怒後勿食。食後勿怒。身體常欲小勞。流水不腐。戶樞不朽。運動故也。勿得久勞。久行傷筋。久立傷骨。久坐傷肉。久臥傷氣。久視傷神。久聽傷精。忍小便。膝冷成淋。忍大乃成氣痔。著溼衣汗衣。令人生瘡。夜饑勿飽。飲酒勿醉。醉後勿飲冷。飽餘勿便臥。頭勿向北臥。頭邊勿安火爐。切忌子後行房。陽方生而頓滅之。一度傷於百度。大怒交合。成癰疽。疲勞入房。虛損少子。觸犯陰陽禁忌。不惟父母受傷。生子亦不仁不孝。臨睡時。調息嚥津。叩齒鳴天鼓。先睡眼。後睡心。側曲而臥。覺直而伸。晝夜起居。樂在其中矣。

延年六字訣

此法以口吐鼻吸。耳不聞聲乃妙。

訣

此行六字工夫。祕要訣也。非此。六氣行不到手。本經以此導之。若引經耳。不可不知。

肝若噓時目瞪睛

肺知咽氣手雙擎

心呵頂上連叉手

腎吹抱取膝頭平

脾病呼時須撮口

三焦客熱臥嘻嚙

莊子曰、吹噓呼吸、吐故納新、熊經鳥伸、爲壽而已矣。此導引之法、養形之祕、彭祖壽考之所由也。其法自修養家所談、無慮數百端、今取其要約切當者十六條、參之諸論、大概備矣。凡行導引、常以夜半及平旦將起之時、此時氣清腹虛、行之益人。先閉目握固、冥心端坐、叩齒三十六通、卽以兩手抱項左右、宛轉二十四、以去兩脅積聚風邪。復以兩手相叉、虛空托天、按項二十四、以除胸膈間邪氣。復以兩手掩兩耳、卻以第二指壓第三指、彈擊腦後二十四、以除風池邪氣。復以兩手相提、按左膝左振、按右膝右振身二十四、以去肝家風邪。復以兩手一向前、一向後、如挽五石弓狀、以去臂腋積邪。復大坐、展兩手扭項、左右反顧、肩膊隨轉二十四、以去脾家積邪。復兩手握固、並拄兩肋、擺撼兩肩二十四、以去腰肋間風邪。復以兩手交插臂及膊上、連腰股各二十四、以去四肢胸臆之邪。復大坐、斜身偏倚、兩手齊向上如排天狀二十四、以去肺間積邪。復大坐伸脚、以兩手向前低頭扳脚十二次、卻鉤所伸脚屈在膝上、按摩二十四、以去心胞絡邪氣。復以兩手據地、縮身曲脊、向上十三舉、以去心肝中積邪。復起立據狀、扳身向背後、視左右二十四、以去腎間風邪。復起立齊行、兩手握固、左足前踏、左手擺向前、右手擺向後、右足前踏、右手擺向前、左手擺向後二十四、去兩肩之邪。復以手向背上相提、低身徐徐宛轉二十四、以去兩脅之邪。復以足相扭而行前數十步。復高坐伸腿、將兩足扭向內、復扭向外、各二十四、以去兩足及兩腿間風邪。復端坐、閉目握固冥心、以舌抵上腭、攪取津液滿口、漱三十六次、作谷谷聲嚥之。復閉以想丹田火、自下而上、徧燒身體、內外熱蒸乃止。能

長生一十六字妙訣

一吸便提氣歸臍

一提便咽水火相見

右十六字、僊家名曰十六銓金、乃至簡至易之妙訣也。無分於在官不妨政事、在俗不妨家務。在士商不妨本業。只於二六時中、略得空閒、及行住坐臥、意一到處、便可行之。口中先須嗽津三五次、舌攪上下腭、仍以舌抵上腭、滿口津生、連津嚥下、汨然有聲。隨於鼻中吸清氣一口、以意會及心目、寂地直送至腹臍下一寸三分丹田元海之中、略存一存、謂之一吸。隨用下部輕輕如忍便狀、以意力提起、使歸臍、連及夾脊雙關腎門一路提上、直至後項玉枕關、透入泥丸頂內、其升而上之、亦不覺氣之上出、謂之一呼。一呼一吸、謂之一息。既既上升、隨又似前汨然有聲咽下、鼻吸清氣、送至丹田、稍存一存、又自下部如前輕輕提上、與臍相接而上、所謂氣氣歸臍、壽與天齊矣。凡咽下、口中有液愈妙、無液亦要汨然有聲咽之。如是一咽一提、或三五口、或七九、或十二、或二十四口、要行即行、要止即止、只要不忘、作爲正事、不使閒斷、方爲精進。如有瘋疾、見効尤速。久久行之、卻病延年、形體變、百疾不作、自然不飢不渴、安健勝常。行之一年、永絕感冒、痞積、逆滯、不和、癰疽、瘡毒等疾。耳目聰明、心力強記、宿疾俱瘳、長生可望。如親房事、欲泄未泄之時、亦能以此提呼咽吸、運而使之、歸於元海、把牢春汛、不放龍飛、甚有益處。所謂造化吾手、宇宙吾心、妙莫能述。

十六段錦

平明睡起時、卽起端坐、凝神息慮、舌舐上腭、閉口調息、津液自生、漸至滿口、分作三次、以意送下。久之、則五臟之邪火不炎、四肢之氣血流暢、諸疾不生、久除後患、老而不衰。訣曰、津液頻生在舌端、尋常救嚥下丹田、於中暢美無凝滯、百日功靈可駐顏。

起火得長安

子午二時、存想眞火、自湧泉穴起、先從左足行上玉枕、過泥丸、降入丹田三偏。次從右足、亦行三偏。復從尾閭起、又行三偏。久久純熟、則百脈流通、五臟無滯、四肢健而百骸理也。訣曰、陽火須知自下生、陰符上降落黃庭、周流不息精神固、此是眞人大鍊形。

夢失封金匱

慾動則火熾、火熾則神疲、神疲則精滑而夢失也。寤寐時、調息神思、以左手搓臍二七、右手亦然。復以兩手搓脅、擺搖七。夕嚥氣納於丹田、握固良久乃止。屈足側臥、永無走失。訣曰、精滑神疲慾火攻、夢中遺失致傷生、搓摩有訣君須記、絕慾除貪最上乘。

形衰守玉關

百慮惑中、萬事勞形、所以衰也。返老還童、非金丹不可。然金丹豈易得哉。善攝生者、行住坐臥、一毫不散、固守丹田、默運神氣、冲透三關、自然生精生氣、則形可以壯、老可以耐矣。訣曰、卻老扶衰別有方、不須身外覓陰陽、玉關謹守常淵默、氣足神全壽更康。

日行一二徧、久久身輕體健、百病皆除、走及奔馬、不復疲乏矣。

八段錦導引法

閉目冥心坐。

冥心盤

握固靜思神。

叩齒三十六。

兩手抱崑崙。

又兩手向項後數九息、勿令耳聞。左右鳴天

鼓二十四度。

移兩手心掩兩耳、先以第二指壓中

指、彈擊腦後、左右各二十四次。

微擺撼天柱。

搖頭左右、各二十四次、先須握固。

赤龍攪水津。

赤龍

舌也。以舌攪口齒并左

右頰、待津液生而嚥。

漱津三十六。

鼓漱。神水滿口、勻一口分三嚥。

作汨汨聲而嚥之。

龍行虎自奔。

再閉

氣爲虎。閉氣搓手熱。

以鼻引清氣閉之。少頃搓手急、背摩後精門。

精門者、腰後外腎也。

合

盡此一口氣。

再閉

想火燒臍輪。

閉口鼻之氣、想用心火、下

左右轉轆轤轉。

俯首擺撼兩肩三十六、想火自丹田透

兩脚放舒伸。

兩脚

叉手雙虛托。

叉手相交、向上托

低頭攀足頻。

以兩手向前攀脚心十

以候逆水上。

再漱

再吞津。

如此三度畢。神水九次吞。

謂再漱三十六、如前

嚥下汨汨響。百脈自調勻。

河車搬運訖。

身二十

四、及再轉轆

轆轤。發火偏燒身。

想丹田火、自下而上、偏燒身

體。想時、口鼻皆閉氣少頃。

邪魔不敢近。夢寐不能昏。

寒暑不能入。災病不能

述。子後午前作。造化合乾坤。循環次第轉。八卦是良因。訣曰、

其法於甲子日、夜半子時起首。行時、口中不得出氣、唯鼻中微放清氣。每日子後午前、各行一次、或

晝夜共行三次。久而自知獨除疾病、漸覺身輕。能勤苦不怠、則仙道不遠矣。

導引卻病歌訣

水潮除後患

神氣冲和精自全。存無守有養胎仙。心中念慮皆消滅。要學神仙也不難。

運睛除眼翳

傷熱傷氣、肝虛腎虛、則眼昏生翳。日久不治、盲瞎必矣。每日睡起時、趺坐凝思、塞兌垂簾、將雙目輪轉十四次、緊閉少時、忽然大瞪。行久不替、內障外翳自散。切忌色慾、并書細字。訣曰、喜怒傷神、目不明。垂簾塞兌養元精。精生氣化神來復。五內陰覽自失驚。

掩耳去頭旋

邪風入腦、虛火上攻、則頭目昏旋、偏正作痛。久則中風不語、半身不遂、亦由此致。治之須靜坐、升身閉息、以兩手掩耳、折頭五七次、存想元神、逆上泥丸、以逐其邪、自然風邪散去。訣曰、視聽無聞、意在心。神從髓海逐邪氣、更聚精氣無虛耗。可學蓬萊境上人。

托踏應輕骨

四肢亦欲得小勞、譬如戶樞終不朽。熊鳥演法、吐納導引、皆養生之術也。平時雙手上托、如舉大石。兩脚前踏、如履平地。存想神氣、依按四時、嘘呵二七次、則身體輕健、足耐寒暑。訣曰、精氣冲和五臟安。四肢完固骨強堅。雖然不得刀圭餌。且住人間作地仙。

搓塗自美顏

顏色憔悴、所由心思過度、勞碌不謹。每晨靜坐閉目、凝神存養、神氣冲瞻、自內達外、以兩手搓熱拂

鼓呵消積聚

有因食而積者。有因氣而積者。久則脾胃受傷、醫藥難治。孰若節飲食、戒嗔怒、不使有積聚爲妙。患者當正身閉息、鼓動胸腹、俟其氣滿、緩緩呵出。如此行五七次、便得通快。卽止。訣曰：氣滯脾虛、食不消、胸中鼓悶最難調。徐徐呵鼓、潛通泰。疾退身安、莫久勞。

兜禮治傷寒

元氣虧弱、腠理不密、則風寒傷感。患者端坐盤足、以兩手緊兜外腎、閉口緘息、存想真氣、自尾閭升過夾脊、透泥丸、逐其邪氣。低頭屈仰、如禮拜狀、不拘數、以汗出爲度。其疾卽愈。訣曰：跏趺端坐向蒲團、手握陰囊、意要專。運氣叩頭三五徧、頓令寒疾立時安。

叩齒牙無疾

齒之有疾、乃脾胃之火薰蒸。每侵晨睡醒時、叩齒三十六徧、以舌攪牙齦之上、不論徧數、津液滿口、方可嚥下。每作三次乃止。凡小解之時、閉口咬牙、解畢方開、永無齒疾。訣曰：熱極風生、齒不齟。侵晨叩漱、自惺惺。若教運用常無隔。還詩他年老復丁。

升觀鬢不斑

思慮太過、則神耗氣虛、血敗而斑矣。要以子午時、握固端坐、凝神絕念、兩眼令光上視泥丸、存想追攝二氣、自尾閭間上升、下降返還元海。每行九徧。久則神全、氣血充足、髮可返黑也。訣曰：

無心得大還

大還之道、聖道也。無心者、常清常靜也。人能常清靜、天地悉皆歸、何聖道之不可傳、大還之不可得哉。清靜經已備言之矣。修真之士、體而行之、欲造夫清真靈妙之境、若反掌耳。訣曰、有作有爲云至要。無聲無臭語方奇。中秋午夜通消息。明月當空造化基。

卻病八則

平坐以一手握腳指、以一手擦足心赤肉、不計數目、以熱爲度、即將腳指略略轉動。左右兩足心、更手握擦、倦則少歇。或令人擦之、終不若自擦爲佳。此名湧泉穴、能除溼氣、固真元。臨臥時、坐於牀、垂足解衣閉息、舌拄上腭、目視頂門、提縮穀道、兩手摩擦兩腎輪、各一百二十、多多益善、極能生精固陽、治腰痛。

兩肩後小穴中、爲上元六合之府。常以手捏雷訣、以大指骨曲按三九個。又搓手熨摩、兩目顧上及耳根、逆乘髮際、各三九、能令耳目聰明、夜可細書。

並足壁立向暗處、以左手從項後緊攀右眼、連頭用力、反顧亮處九個。右手亦從項後緊攀左眼、扭顧照前、能治雙目赤澀火痛。單病則單行。

靜坐閉息、納氣猛送下、鼓動胸腹。兩手作挽弓狀、左右數四。氣極滿、緩緩呵出五七、通快即止。治四肢煩悶、背急停滯。

面七次、仍以嗽津塗面搓拂數次。行之半月、則皮膚光潤、容顏悅澤、大過尋常矣。訣曰、寡慾心虛氣血盈、自然五臟得和平。衰頹仗此增光澤、不羨人間五等榮。

閉摩通滯氣

氣滯則痛、血滯則腫、滯之爲患、不可不慎。治之須澄心閉息、以左手摩滯七七徧、右手亦然。復以津塗之。勤行七日、則氣血通暢、永無凝滯之患。修養家所謂乾沐浴者、卽此義也。訣曰、榮衛流行不暫休。一縱凝滯便堪憂、誰知閉息能通暢。此外何須別計求。

凝抱固丹田

元神一出便收來。神返身中氣自回。如此朝朝并暮暮。自然赤子產真胎。此凝抱之功也。平時靜坐、存想元神、入於丹田、隨意呼吸。旬日丹田完固。百日靈明漸通。不可或作或輟也。訣曰、丹田完固氣歸根。氣聚神凝道合真。久視定須從此始。莫教虛度好光陰。

淡食能多補

五味之於五臟、各有所宜。若食之不節、必至虧損。孰若食淡謹節之爲愈也。然此淡亦非棄絕五味、特言欲五味之冲淡耳。仙翁有云、斷鹽不是道。飲食無滋味。可見其不絕五味。淡對濃而言。若膏粱過度之類、如吃素是也。訣曰、厚味傷人無所知。能甘淡薄是吾師。三千功行從茲始。天鑑行藏信有之。

黃帝陰符經敘

張果

陰符自黃帝有之。蓋聖人體天用道之機也。經曰：得機者萬變而愈盛，以至於王。失機者萬變而愈衰，以至於亡。厥後伊呂得其末分，猶足以拯生靈，況聖人乎？其文簡，其義玄。凡有先聖數家注解，互相隱顯，後學難精。雖有所主者，若登天無階耳。近代李筌假託妖巫，妄爲注述，徒參人事，殊紊至源。不慙窺管之微，輒呈酌海之見。使小人竊窺，自謂得天機也。悲哉！臣固愚昧，嘗謂不然。朝願聞道，夕死無悔。偶於道經藏中得陰符傳，不知何代人製也。詞理玄邈，如契自然。臣遂編之，附而入注，冀將來之君子不失道旨。

覆臥去枕、壁立兩足。以鼻納氣四、復以鼻出之四。若氣出之極、令微氣再入鼻中、勿令鼻知、除身中熱及背痛之疾。

端坐申腰、舉左手仰掌、以右手承右脅、以鼻納氣、自極七息、能除瘀血結氣。端坐申腰、舉右手仰掌、以左手承左脇、以鼻納氣、自極七息、能除胃寒食不消。

凡經危險之路、廟貌之間、心有疑忌、以舌挂上腭、嚥津一二徧、左手第二第三指、按捏兩鼻孔中間所隔之際、能遏百邪、仍叩齒七徧。

楊文定溥、謙謹小心、吏卒亦不敢慢。嘗曰、士君子一言一行、幽明無愧、然後無負於父母生身之恩。

修齡要指終

飲及一斗。先生辭曰。不可更賜。以過其常度。帝乃逼賜之醉。酒從頂上湧出。冠衝落地。忽化爲金盃。帝及嬪御。皆驚笑。視之。失童子矣。惟金盃在地。驗之。乃集賢院中物也。僅可貯一斗酒。一日。帝謂高力士曰。朕聞堊爵飲之者死。若非仙人。必敗其質。今觀張某。神異非凡。可試以飲也。時方天寒。因取以飲先生。三進而頽然曰。非佳酒也。乃寢。頃之。視齒焦縮。顧左右取如意擊墮之。藏衣帶中。出藥傳之。良久齒復出。粲然如玉。帝狩於咸陽。護一大鹿。將命大官烹之。先生曰。此仙鹿也。已滿千歲。昔漢武帝元狩五年。護此鹿。乃放之。帝曰。鹿多矣。時遷世變。豈能常存乎。先生曰。武帝放之時。以銅牌誌於左角下。遂命驗之。果有銅牌。但文字凋暗耳。於是亦貸鹿之生。而帝更以先生爲奇。益重之。詔圖其形於集賢院。拜銀青光祿大夫。先生固辭不許。帝又以玉眞公主。好道多年。欲降於先生。命左右諭意。先生曰。賜婚公主。誠爲美事。但果之所好者道德。不喜者利欲。且今之應詔而來。原爲上之好道而起。以顯揚仙家玄妙。並非干求富貴。以邀榮寵者。今若此舉。不但臣之護罪於天。而且君亦有過矣。使者覆命。帝乃止。及先生屢乞歸恒州。帝不得已許之。又賜號通玄先生。後於天寶年間。帝復遣使往迎之。先生聞詔至。即卒。使者與其弟子。備棺槨葬迄而去。後有識認者。於他處又見之。其形狀語言如故。帝聞之。命發其棺。惟空棺而已。因命遍處求之不獲。嗟嘆不已。乃建樓霞觀祀之。以誌不忘云。

尹言念陰符經驗 附錄

張上真人傳 附錄

上真人。姓張名果。字宏範。道號紫霞子。衡州衡山縣人也。生於五代梁武帝時。誕而神異。幼卽好道。得老君長生祕訣。而精修有年矣。後隱於河東之中條山。再遇真師指點。煉成金液還丹。乃證脫胎神化之妙。復畱形住世立功。已經數百歲。而其貌不過如六七十者。時往來汾晉間。及遨遊諸處。常乘一白驢。日行萬里。休息時。疊之如紙。置於巾笥中。乘則以水嚙之。復成其驢。至唐太宗高宗。皆徵之不起。武后召之出山。佯死於妒女廟前。時方炎暑。須臾臭爛生蟲。武后信其死矣。後有人於恒州山中復見之。及玄宗開元年間。詔通事舍人裴晤。馳驛於恒州迎之。不來。再命李嶠以禮往聘之。先生知帝求道之心專。於是乃至。帝賜以肩輿入宮。於集賢院安置。時有歸夜光者。善於視人之出處行藏。及物之變態情狀。試之百不失一。帝令其視先生。夜光視之良久曰。臣閱人多矣。未有如先生者。非人非怪。非鬼非神。如天地之難知其高厚。如江海之莫測其淵深。臣實爲之技窮。不能知其端倪也。又有邢和璞者。精於算術。凡人之生於何時。死於何候。其年紀之先後。各得數之若干。一算卽知。並無差失。帝亦命算先生。和璞布算者久之。輾轉推演。未能測識。心搖目瞪。氣窮口塞。於是帝知先生神異非常。倍加禮敬。問以治國之道。乃娓娓而言之。皆聖賢之精義。復問其神仙之事。則不答。先生善息氣。累日不食不饑。數飲酒而未嘗見其醉。帝賜之酒。辭曰。臣飲不過二升。有一弟子可飲一斗。帝令召之。俄頃一童子。自殿簷飛下。年可十五六。美姿容。而步趨閑雅。辭氣溫和不。帝喜而賜酒。

黃帝陰符經

張果注解

經曰、觀天之道、執天之行、盡矣。

觀自然之道、無所觀也。不觀之以目、而觀之以心。心深微而無所不見、故能照自然之性。性惟

深微而能照、其斯謂之陰。執自然之行、無所執也。故不執之以手、而執之以機。機變通而無所繫、故能契自然之理。夫惟變通而能契、斯謂之符。照之以心、契之以機、而陰符之義盡矣。李筌以陰爲暗、符爲合。以此文爲序首、何昧之至也。

故天有五賊、見之者昌。

五賊者、命物時功神也。傳曰、聖人之理、圖大而不顧

其細、體瑜而不掩其瑕。故居夷則遵道布德以化之。履險則用權發機以拯之。務在匡天地。謀在濟人倫。於是用大義除天下之害。用大仁興天下之利。用至正措天下之枉。用至公平天下之私。故反經合道之謀、其名有五。聖人禪之、乃謂之賊。天下賴之、則謂之德。故賊天之命、人知其天而不知其賊、黃帝所以代炎帝也。賊天之物、人知其天而不知其賊、帝堯所以代帝摯也。賊天之時、人知其天而不知其賊、帝舜所以代帝堯也。賊天之功、人知其天而不知其賊、大禹所以代帝舜也。賊天之神、人知其天而不知其賊、殷湯所以革夏命也。周武所以革殷命也。故見之者昌、自然而昌也。太公以賊命爲用味、以取其喻也。李筌不悟、以黃帝賊少女之命、白日上騰爲非也。

五賊在乎心、施行

在乎天。宇宙在乎手。萬化生乎身。

傳曰、其立德明、其用機妙、發之於內、見之于外而已矣。豈稱兵革以作寇亂哉。見其機

尹言者、修德坊居。與明道大師尹嗣立爲宗姓之弟。常崇道慕善、孜孜不倦。因詣嗣立受陰符經、至誠諱念。爲其常少記性、願得心神聰爽。受之數年、念逾萬遍、稍覺心力開悟。因本命日齋潔焚香、念三十遍、忽了憶前生之事。姓張名處厚、在延壽坊居。家有巨業、兒女皆存。記其小字年幾、一一明了。與其家說之、乃往尋訪。述張生死年月、形色情性、無所差異。張之兒女聞之、嗚咽感認。言其今之狀貌、與昔不殊、但性較舒緩爾。自是兩家契爲骨肉。黃寇犯闕之前、其二家皆在。

金溪胡九韶從吳康齋學易、造詣潔修、家甚貧、課兒力耕、僅給衣食。每日晡、焚香九頓首、謝天賜。一日清福。其老妻常笑之曰、一日三食菜粥、何名爲清福。九韶曰、吾幸生太平之世、無兵禍。又幸一家骨肉、飽煖無饑寒。又幸楊無病人、獄無囚人、非清福而何。予爲童子時、聞長者談此事、輒笑之。逮正德辛未、被華林之寇、已卯遭宸濠之變、避難山中、饑渴頓踣、至無所容身。始信九韶清福之言良然。

姦生於國、時動必潰。知之修鍊、謂之聖人。天生天殺、道之理也。

傳曰、

夫木性靜、動而生火、不覺火盛而焚其質。由人之性靜、動而生姦、不覺姦成而亂其國。夫明者、見彼之隙、以設其機。智者、知彼之病、以圖其利。則天下之人、彼愚而我聖。是以生者自謂得其生、死者自謂得其死、無爲無不爲、得道之理也。

天地萬物之盜、萬物人之盜、人之盜、萬物之盜。

盜既宜、三才既安。

傳曰、天地以陰陽之氣化爲萬物、萬物不知其盜。萬物以美惡之味饗人、人不知其盜。人以利害之謨制萬物、萬物不知其盜。三盜

立合於人心、三才靜順於天理。有若時然後食、終身無不愈。機然後動、庶類無不安。食不得其時、動不得其機、殆至滅亡。故曰食其時、百骸治。

動其機、萬化安。人知其神而神、不知不神而所以神也。

傳曰、時人爲盜、只爲神之能神。鬼谷子曰、彼此不覺謂之神。蓋用微之功著矣。李筌不知此文意通三盜。別以聖人愚人爲喻、何其謬也。

定、聖功生焉、神明出焉。

傳曰、日月有准、運數也。大小有定、君臣也。觀天之時、察人之事、執人之機、如是則聖得以功、神得以明、心冥理

合、安之善也。

其盜機也、天下莫能見、莫能知也。君子得之固窮、小人得

之輕命。

傳曰、其盜微而動、所施甚明博、所行極玄妙。君子用之、達則兼濟天下。太公其人也。窮則獨善一身。夫子其人也。豈非擇利之能審乎。小人用之、則惑名而失

而執之、雖宇宙之大、不離乎掌握。況其小者乎。知其神而體之、雖萬物之衆、不能出其胸臆。況其寡者乎。自然造化之力而我有之、不亦盛乎。不亦大乎。李筌等以五賊爲五味、順之可以神仙不死、**天性人也。人性機也。立天之道以定人也。**傳曰、人謂天性、

誣道之甚也。

天發殺機、龍蛇起陸。人發殺機、天地反覆。

傳曰、天機張而不生。天機弛而

不死。天有弛張。用有否臧。張則殺威行。弛則殺威亡。人之機亦然。天以氣爲威。人以德爲

機。秋冬陰氣嚴凝、天之張殺機也。故龍蛇畏而蟄伏。冬謝春來、陰退陽長、天之弛殺機也。故龍蛇悅而振起。天有寒暄、德亦有寒暄。德刑整肅、君之張殺機也。故以下畏而服從。德失

刑偏、君之弛殺機也。故姦雄悅而馳騁。位有尊卑、象乎天地。故曰天發殺機、龍蛇起陸。寇

亂所由作。人發殺機、天地反覆。尊卑由是革也。太公諸葛亮等、**天人合德、萬變定**

基。傳曰、天以禍福之機運於上。君以利害之機動於下。故有德者萬變而愈盛、以至

於王。無德者萬化而愈衰、以至於亡。故曰天人合德、萬變定基。自然然而也。**性有**

巧拙、可以藏伏。傳曰、聖人之性、巧於用智、拙於用力。居窮行險、則謀道以

之邪在乎三要、可以動靜。傳曰、九竅之用、三要爲機。三要者、機情性也。機之則

其情。靜以常其性。樂以定其機。小人反此、故下文云。太公謂

火生於木、禍發必剋。

三要爲耳目口。李筌爲心神志。皆忘機也。俱失陰符之正意。

而死自來矣。死者人之所惡，以其損於事至明，則道存而生自固矣。福理所及謂之恩，禍亂所及謂之害。損已，則爲物之所益，害之生恩也。筌引孫子用兵爲生死。丁公管仲爲恩害。異哉。愚人以天地文理聖，我以時物文理哲。人以虞愚，我以不虞聖。

人以期其聖，我以不期其聖。

傳曰：觀天之運四時，察地之化萬物，無所不知，而蔽之以無知小恩，於人以蒙，自養之謂也。知四時

之行，知萬物之生，皆自然也。故聖人於我以中，自居之謂也。故曰死生在我而已矣。人之死亡，譬如沈水自溺，投火自焚，自取滅亡。理國以道，在於損其事而已。理軍以權，在於亡其兵而已。故無死機則不死矣。鬼神其如我何。聖人修身以安其家，理國以平天下，在乎立生機以自去其死性者，生之機也。除死機以取其生情者，死之機也。筌不瞭天道，以愚人聖人體道。愚昧之人而驗天道，失之甚也。故曰沈水入火，自取滅亡。注在自然之道靜，故天

地萬物生。

傳曰：自然之道，無爲而無不爲，動靜皆得其性，靜之至也。靜，故能立天地，生萬物，自然而然而也。伊尹曰：靜之至，不知所以生也。

天地之

道浸，故陰陽勝。

傳曰：浸，微也。天地之道，體著而用微，變通莫不歸於正，微之漸也。微漸，故能分陰陽，成四時。至剛至順之謂也。

陰陽相

推而變化順矣。

傳曰：聖人變化順陰陽之機。天地之位自然，故因自然而冥之，利自然而用之，莫不得自然之道也。

是故聖人知

自然之道不可違，因而制之。

注在

至靜之道，律曆所不能契。

傳曰：道之

其身。大夫種之謂歟。得利而亡義。李斯之謂歟。豈非信道之不篤焉。

瞽者善聽、聾者善視、絕利一源、用師十倍。

三返晝夜、用師萬倍。

傳曰、瞽者善於聽。忘色審聲、所以致其聽。聾者善於視。遺耳專目、所以致其明。故能十衆之功。一晝之中三而行

之、所以至也。一夜之中三而思之、所以精也。故能用萬衆之人。李筌不知師是衆。以爲兵師、誤也。

心生於物、死於物、機在於目。

傳曰、心有愛惡之情、物有否臧之用。目視而察之於外、心應而度之於內。善則從而行之、否則違而止之。所以勸善而懲惡也。筌以項羽昧機、心生於物。以苻堅見機、心死於物。殊不知有否臧之用。

天之無恩而大恩生、迅雷烈風、莫不蠢然。

傳曰、天以凶象咎徵見人、人能儆戒以修德。地

以迅雷烈風動人、人能恐懼以致福。其無恩而生大恩之謂也。李筌以天地不仁爲大恩。以萬物歸於天爲蠢然。與陰符本意殊背。

至樂性餘、至靜性

廉。

傳曰、情未發謂之中、守中謂之常、則樂得其志而性有餘矣。性安常謂之自足、則靜得其志而廉常足矣。筌以奢爲樂性、以廉爲靜。殊乖至道之意。

天之至

私、用之至公。

傳曰、自然之理、微而不可知、私之至也。自然之功、明而不可違、公之至也。聖人體之亦然。筌引孫子云、視卒如愛子、可以之俱死。何也。

擒之制在氣。

傳曰、擒物以氣、制之以機、豈用小大之力乎。太公曰、豈以小大而相制哉。筌不知擒之義、誤以禽獸注解、引云玄龜食蛇、黃腰啖虎之類、爲足

悲哉。

生者死之根、死者生之根、恩生於害、害生於恩。

生者人之所愛、以其厚於身太過、則道喪

陰符天機經

解陰符經○見宋高似孫子畧

絅曰、有其機而無其人者敗。有其人而無其道者敗。故易曰、卽鹿無虞、惟入於林中。君子幾不如舍、往吝。故聖人觀其時而用其符、應其機而制其事、故能運生殺於掌內、成功業於天下者也。易曰、君子藏器於身、待時而動。是以聖人保之於靈臺、以觀機變。卷之則自勝、舒之則勝人。察之則無形、用之則不極。易曰、陰陽不測之謂神。而陰符象之矣。故聖人不測之符、陶均天下、而無所歸怨矣。夫天爲地主、道爲德君。故聖人奉地而法天、立德而行道。舉天道而爲經首、明地以奉之。易曰、乃順承天、待時而動。是故聖人將欲施爲、必先觀天道之盈虛、後執而行之、舉事應機、則無遺策。易曰、後天而奉天時。

昌

夫聖人法地而奉天、立德而行道。居天地道德之間、建莫大之功者、未有不因五賊而成也。五賊者、其一賊命、其二賊物、其三賊時、其四賊功、其五賊神。皇帝王霸、權變之道也。是以聖人觀其機而應之、度其時而用之。故太公立霸典而滅殷朝、行王風而理周室。豈不隨時應機、驅馳五賊者也。故聖人立本於皇王之中、應機於權霸之內。經邦治身、五賊者備矣。則天下望風而從之、竭其性命而無所歸其恩怨也。乃謂之曰、有道之盜、無形之兵。嗚呼、寇莫大焉。五賊在心、擒縱在手。治身佐世、莫尙

至靜也、律曆因而制之、不能叶其中、鳥獸之謂也。

變異之伎、從是而生、上則萬象、下則萬機、用八卦而體天、用九疇而法地、

爰有奇器、是生萬象、八卦甲子、神機鬼藏。傳曰、

參之以氣候、貫之以甲子、達之以神機、閉之以詭藏、奇譎之蕩自然也。

之術、昭昭乎進乎象矣。傳曰、陰陽相勝之術恒微、而不違乎本。明之信可明、故能通乎精曜象矣。陰陽相勝

黃帝陰符經終

九華經曰、眼者身之鏡、耳者體之牖、視多則鏡昏、聽衆則牖閉、磨鏡決牖、則能徹洞萬虛、省察絕響。面者神之庭、髮者腦之華、心悲則面焦、腦滅則髮素、所以精氣內喪、丹津損竭。精者體之神、明者身之寶、勞多則精散、營兢則明消、所以老隨氣落、耄已及之。（太平御覽卷六百六十八）

則不可發機觀變。故九竅之急、在乎三要。太公曰、耳目口也。夫耳目口者、心之佐助也。神之門戶也。智之樞機也。人之禍福也。故耳無聰、不能別其音。目無明、不能見其機。口無度、不能施其令。夫三要不精、上不能治國、下不能治家。況兵者乎。懸人之性命、爲國之存亡。動靜之間、不得無事、豈可輕而用之。

人

夫火生於木、火發而木焚。國生於姦、姦深則國亂。亦猶蠶能作蠶、蠶成則殺其身。人能生事、事煩則害其命。非至聖不能修身鍊行、防之於未萌、治之於未亂。夫十圍之木、起於拱把。百仞之臺、起於足下。小惡不懼、必成大禍。嗚呼、木不相摩、火無由出。國無亂政、姦無由生。有始有終、是非不動。能知之、其惟聖人乎。

安

萬物盜天地之精以生成。人盜萬物之形以御用。萬物盜人之力以種植。彼此相盜、各獲其宜、俱不知爲萬物化。故能用機者、法此三事、以道之盜、而賊於物。物亦知爲盜之道。所以然者、貴得其時也。貴得其機也。故曰、合其時而食、則百骸治。應其機而動、則萬化安。乖時失機、則禍亂生也。

神

老君曰、功成不有、爲而不恃、此全生立德之本也。夫小人者、貪其財、則以身徇利。愛其名、則以力爭。

於斯。經云見之者昌。不亦宜乎。

身

術曰。夫人心。身之主。魂之宮。魄之府。將欲施行五賊者。莫尚乎心。事有所圖。必合天道。此則宇宙雖廣。覽之只在於掌中。萬物雖多。生殺不離於術內。則明天地不足貴。以遠以厚。而況耳目之前乎。

機

夫殺機者。兩朝終始之萌。萬人生死之兆。處雲雷未泰之口。玄黃流血之時。故天之爲變也。則龍出于田。蛇游乎路。此爲交戰之機。故曰龍蛇起陸。人之爲變也。則春行秋令。賞逆罰忠。此爲顛墮之機。故曰天地反覆。天人之機。同時而發。雖千變萬化。成敗之機定矣。

藏

夫仁者必有勇。勇者不必有仁。智者能愚。愚者不必能智。故聖人時通則見其巧而建其功。時否則見其拙而昧其跡。故孔明序曰。太公八十。非不遇也。蓋審其主焉。嗚呼。性命巧拙之時。識達行藏之勢。可以觀變察機。運用五賊。所以然者。夫聖人所以深衷遠照。動不失機。觀天料人。應時而作。故易曰。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。

靜

夫九竅者。在天爲九星。在地爲九州。在人爲九竅。九竅之氣不正。故曰受邪。受邪則識用偏。識用偏

物

夫人之心、無故不動。生之與死、緣物而然。物動則心生、物靜則心死。生死之狀、其惟物乎。

目

目者神之門。神者心之主。神之出入、莫不游乎目。故見機者莫不尚乎目。能知機者莫不尚乎心。

蠢然

夫道不爲萬物而生春、萬物感春氣而自生。秋不爲萬物而殺、萬物感秋氣而自殺。其爲生也、不恃其恩、不求其報、故其恩大矣。其爲殺也、不恃其威、不求其懼、其威大矣。凡物取而得之者小、不取而得之者大。故聖人不取。夫君王有道無道、則人民治亂之機。譌謠或樂或哀、則時年豐儉之兆。時人不能省察、天地乃降徵祥、或五雲騰起、七曜變行、皆因國風、是以然矣。且宋君失德、熒惑守心、及乎謝愆、退之三舍。用今儔古、皎在目前。以彼喻斯、豈勞心術。故智者悟於人事之初、而愚者晦於星象之前。

生

老君以無爲有母、靜爲躁君。夫靜者、元氣未分之初、形於元氣之中、故能生天地萬物。亦猶人宏靜其心不撓、則能生天下萬物也。

勝

功。矜銜神跡而求神名、物共嫉之、必喪其命。欲益招損、是不神矣。夫君子建大功而不恃、防小禍於未萌。退已進人、推能讓物、物共戴之、故不奪其利。自發神智、不能爭物、物共讓之、不居其後。爲損招益、是以至神矣。故老君曰、爲者敗之、執者失之。誠哉言也。

聖

假如千年一聖、五百年一賢、應日月之數所生、而大小之人定矣。夫大人出世、應明德而建聖功。小人當時、則廢正綱而生禍亂。故太公說於西伯、知人望而已歸周。劉琨表於琅琊、識天時而未離晉。陵母自死、知明主之必興。括母不誅、見趙軍之必敗。故天道人事、賢者可以預知。佐非其人、夷於九族。故易曰、長子帥師、開國成家。小人勿用、必亂邦也。

命

夫成敗之道未形、死生之機未發、小人能見、君子能知。則易見而難知、見近而知遠也。夫見機者、則趨時而就利、皆不保其天年。知機者、則原始而要終、固必全其性命。

倍

瞽者善聽、神不離於耳。聾者善視、心不離於目。其爲聽也、神則專耳。其爲視也、心則專目。耳之與目、遞爲用師。當用之時、利絕其一心之所主、則無事不精、猶有十倍之利。何況反覆以此用之三思、精誠一計、順時隱顯、應機行藏。以此用師、固萬倍之勝利。

集註陰符經

唐書藝文志、集註陰符經一卷、太公、范蠡、鬼谷子、張良、諸葛亮、李淳風、李筌、李治、李鑒、李銳、楊曰成、

觀天之道、執天之行、盡矣。故天有五賊、見之者昌。

太公曰、其一賊命。其

次賊功。其次賊神。賊命以一消、天下用之以味。賊物以一急、天下用之以利。賊時以一信、天下用之以反。賊功以一恩、天下用之以怨。賊神以一驗、天下用之以小大。鬼谷子曰、天之五賊、莫若賊神。此大而彼小、以小而取大。天地莫之能神、而況於人乎。筌曰、黃帝得賊命之機、白日上昇。殷周得賊神之驗、以小滅大。管仲得賊時之信、九合諸侯。范蠡得賊物之急、而霸南越。張良得

賊功之恩、而敗強楚。

五賊在心、施行於天。宇宙在乎手、萬化生乎身。

太公

曰、聖人謂之五賊。天下謂之五德。人食五味而生、食五味而死、无有怨而棄之者也。心之所味也、亦然。鬼谷子曰、賊命可以長生不死。黃帝以少女精烝感之。時物亦然。且經冬之草、覆之而不死、露之即見傷。草木植性、尚猶如此。況人萬物之靈、其機則少女以時。廣成子曰、以爲積火焚五毒。五毒即五味。五味盡、可以長生也。筌曰、人因五味而生、五味而死。五味各有所主、順之則相生、逆之則相勝。久之則積烝薰蒸、人腐五臟、殆至滅亡。後人所以不能終其天年者、以其生生之厚矣。是以至道淡然、胎息无味。神仙之術百數、其要在抱一守中。少女之術百數、其要在還精採炁。金丹之術百數、其要在神水華池。治國之術百數、其要在清淨自化。用兵之術百數、其要在奇正權謀。此五事者、卷之藏於心、隱於神。施之彌於天、給於地。宇宙瞬息、可在人之手。萬物榮枯、可生人之身。黃帝得之、先固三宮。後治萬國。鼎成而馭龍上昇於天也。

天性人也。人心機也。

勝、浸長也。天地之道、各自浸長。天則長陽也、地則長陰也、陰陽相招、一晝一夜、遞爲君臣、更相制勝、故曰陰陽相勝。夫開國用師、必侵天道、亦猶金火相交、而非交不伏也。天且弗違、而況於人乎。

順

易曰、剛柔相摩而生變化。變化不愚、故曰順也。夫人之育身治性、尙不可逆時爲之、而況經邦佐世之雄哉。

契

至聖之道、窈然無爲。無爲則無機、無機則至靜。夫律曆之妙、動則能知。體既虛無、莫得施其管術。亦猶兵者不失其機、不露其釁、雖有智士、從何制焉。

象

奇器者、陰陽之故、能生萬物。亦猶人心能造萬事、象矣。進前象、狀也。八卦六甲鬼神機密之事、剛柔相制之術、昭昭乎前列其狀矣。

陰符天機經終

時動必潰。知之修鍊，謂之聖人。

筌曰：火生於木，火發而木焚。奸生於國，奸成而國滅。木中藏火，火始於无形。國中藏奸，奸

始於无象。非至聖不能修身鍊行，使奸火之不發。夫國有無軍之兵，无災之禍矣。以箕子逃而縛褒牧。商容囚而蹇叔哭。

天生天殺，道之理也。

則生者自謂得其生，死者自謂得其死。

天地萬物之盜，萬物人之盜，人之盜萬物

之盜。三盜既宜，三才既安。

鬼谷子曰：三盜者，彼此不覺知，但謂之神明。此三者，況車馬金帛，棄之可以傾河填海，移山覆地。非命

奢。人與萬物之上器，盜萬物以毀敗。皆自然而往。三盜各得其宜，三才遞安其任。

故曰：食其時，百骸理，動其機，萬化安。

鬼谷子曰：不欲令後代人君廣斂珍寶，委積金帛。若能棄之，雖傾河填海，未足難也。食

者所以治百骸。失其時而生百骸。動者所以安萬物。失其機而傷萬物。故曰：時之至間，不容瞬息。先之則太過，後之則不及。是以賢者守時，不肖者守命也。

神之神，不知不神之所以神也。

筌曰：人皆有聖，人不貴聖人之愚。既觀其聖，又察其愚，復觀其聖。故書曰：專用聰明，則事

不成。專用晦昧，則事皆悖。一明一晦，衆之所載。伊尹酒保。太公屠牛。管仲作革。百里奚賣

粥。當衰亂之時，人皆謂之不神。及乎逢成湯。遭文王。遇齊桓。值秦穆。道濟生靈，功格宇

宙。人皆謂之不神。日月有數，大小有定。聖功生焉，神明出焉。

鬼谷子曰：後代伏思之，則明天地不

立天之道以定人也。

亮曰、以爲立天定人、其在於五賊。

天發殺機、龍蛇起陸、人發殺

機、天地反覆。

范曰、昔伊尹佐殷、發天殺之機。克夏之命盡、而事應之。故有東征西夷怨、南征北狄怨。太公曰、不耕三年大旱。不鑿十年地壞。殺人過萬、大風

暴起。亮曰、按楚殺漢兵數萬、大風杳冥晝晦、有若天地反覆。

天人合發、萬變定基。

良曰、從此一信而萬信生、故爲萬變定基矣。太公曰、大荒大

亂、兵水旱蝗、是天殺機也。虞舜陶甄。夏禹拯骸。殷繫夏臺。周囚羑里。漢祖亭長。魏武乞巧。俱非王者之位、乘天殺之機也。起陸而帝。君子在野、小人在位、權臣擅威、百姓思亂、人殺機也。成湯放桀。周武伐紂。項籍斬贏嬰。魏廢劉協。是乘人殺之機也。覆貴爲賤、反賤爲貴、有若天地反覆。天人之機合發、成敗之理宜然。萬變千化、聖人因之而定基業也。

性有巧拙、可以伏藏。

良曰、聖人見其巧拙、彼此不利者、其計在心。彼此利者、聖哲英雄道焉、況用兵之務哉。太公曰、中慾不出謂之散。外邪不入

謂之閉。內啓、是其機也。難知如陰、不動如山。巧拙之性、使人無閒而得窺也。

九竅之邪、在乎三要、可以動靜。

太公曰、

三要者、耳目口也。耳可鑿而塞。目可穿而眩。口可利而訥。興師動衆、萬夫莫議。其奇在三者、或可動、或可靜之。太公曰、兩葉掩目、不見泰山。雙豆塞耳、不聞雷霆。一椒掠舌、不能立言。九竅皆邪、不足以察機變。其在三者、神心志也。機動未朕、神以隨之。機兆將成、心以圖之。機發事行、志以斷之。其機動也、與陽同其波。五嶽不能鎮其隅。四瀆不能界其維。其機靜也、與陰同其德。智士不能運其榮。深聞不能窺其謀。天地不能奪其時。而況於人乎。

火生於木、禍發必尅、奸生於國、

萬物爲芻狗。聖人不仁、以百姓爲芻狗。是以施而不求其報、生而不有其功。及至迅雷烈風、威遠而懼邇、萬物蠢然而懷懼。天无威而懼萬物。萬物有懼、而歸威於天。聖人行賞也、无恩於有功。行伐也、無威於有罪。故

至樂性餘、至靜性廉。

良曰、夫機、在於是也。筌

賞罰自立於上、威恩自行於下也。餘則神濁、性廉則神清。神者智之泉。神清則智明。智者心之府。智公則心平。人莫鑒於流水、而鑒於澄水。以其清且平。神清意平、乃能形物之情。夫聖人者、不淫於至樂、不安於至靜。能棲神靜樂之間、謂之守中。如此施利不能誘、聲色不能蕩。辯士不能說。智者不能動。勇者不能懼。見禍於重開之外。慮患於杳冥之內。天且不違、而況於兵之詭道者哉。天

之至私、用之至公。

尹曰、治極微。良曰、其機善、雖不令天下而行之、天下所不能知、天下所不能違。筌曰、天道曲成萬物、而不遺椿菌鴈鷗。巨細

修短、各得其所、至私也。雲行雨施、雷電霜霓、生殺之均、至公也。聖人則天法地、養萬民、察勞苦、至私也。行正令、施法象、至公也。孫武曰、視卒如愛子、可以俱死。視卒如嬰兒、可與之赴深溪。愛而不能令、譬若

禽之制在炁。

太公曰、豈以小大而相制哉。尹曰、炁者

驕子。是故令之以文、齊之以武。腰啖虎。飛鼠斷猿。蝮蛭嚼魚。狼狽嚙鶴。餘甘柔金。河車服之。無窮化玉。雄黃變鐵。有不灰之木。浮水之石。夫禽獸木石得其炁、尙能以小制大。況英雄得其炁、而不能淨寰海而御宇宙也。

生者死之根、死者生之根。恩生於害、害生於恩。

太公曰、損己者、物

之。筌曰、謀生者、必先死而後生。習死者、必先生而後死。鵬冠子曰、不死不生、不斷不成。孫武曰、投之死地而後生、致之亡地而後存。吳起曰、兵戰之場、立屍之地、必死則生、幸生

足貴、而況於人乎。筌曰、一歲三百六十五日、日之有數、月次十二。以積閏大小餘分有定、皆稟精絜自有、不爲聖功神明而生。聖功神明、亦稟精絜自有、不爲日月而生。是故成不貴乎天地、敗不怨乎陰陽。

之輕命。

諸葛亮曰、夫子太公、豈不賢於孫吳韓白。所以君子小人異之。四子之勇、至於殺身、固不得其主而見殺矣。筌曰、季主凌夷、天下莫見凌夷之機、而莫能知凌夷之源。霸王開國之機、而莫能知開國之機、而莫能知開國之源。君子得其機、應天順人、乃固其躬。小人得其機、煩兵黷武、乃輕其命。易曰、君子見機而作、不俟終日。又曰知機、其神乎。機者易見而難知、見近知遠。

瞽者善聽、聾者善視、絕利一源、用師十倍、三反晝夜、

用師萬倍。

尹曰、思之精、所以盡其微。良曰、後代伏思之、耳目之利、絕其一源。筌曰、人之耳目、皆分於心而竟於神。心分則機不精。神竟則機不微。是以師曠薰目而聰耳。離朱漆耳而明目。任一源之利、而反用師於心、舉事發機、十全成也。退思三反、經晝歷夜、思而後行、舉事發機、萬全成也。太公曰、目動而心應之。見可則行、見否則止。

心生於物、死於物、機在於目。

筌曰、爲天下機者、莫近乎心目。心能發目、目能見機。秦始皇東遊會稽、項羽目見其機、心生於物。謂

項良曰、彼可取而伐之。晉師畢至於淮淝。苻堅曰、見其機、心死於物。謂苻融曰、彼勍敵也。胡爲少耶。則知生死之心在乎物、成敗之機見於目焉。

天子无恩

而大恩生、迅雷烈風、莫不蠢然。

良曰、熙熙哉。太公曰、誠懼致福。筌曰、天心无恩。萬物有心、歸恩於天。老子曰、天地不仁、以

奇器是生萬象。八卦甲子，神機鬼藏。良曰、六癸爲天藏、可以伏藏也。陰陽相勝之術。

昭昭乎進乎象矣。亮曰、奇器者、聖智也。天垂象、聖人則之。推甲子、靈八卦、考著龜、稽律歷、則鬼神之情、陰陽之理、昭著乎象無不盡矣。亮曰、八

卦之象、申而用之。六十甲子、轉而用之。神出鬼入、萬明一矣。良曰、萬生萬象者、心也。合藏陰陽之術、日月之數、昭昭乎在人心矣。廣成子曰、甲子、合陽九之數也。卦象出師衆之法。出師以律、動合鬼神。順天應時、而用鬼神之道也。

集註陰符經終

凡人語及所不平、則氣必動、色必變、辭必厲。惟韓魏公不然。更說到小人忘恩背義、欲傾己處、辭和氣平、如道尋常事。

則死。恩者害之源、害者恩之源。吳樹恩於越而害生。周立害於殷而恩生。死之與生也、恩之與害、相反糾纏也。**愚人**以天地文理聖。我

以時物文理哲。

太公曰、觀鳥獸之時、察萬物之變。筮曰、景星見、黃龍下、翔鳳至、醴泉出、嘉穀生、河不滿溢、海不揚波。日月薄蝕、五星失行、四時相

錯、晝冥宵光、山崩川涸、冬雷夏霜。愚人以此天地文理為理亂之機。文思安安、光被四表、克明俊德、以親九族、六府三事、無相奪倫、百穀用成、兆民用康。昏主邪臣、法令不一、重賦苛政、上下相蒙、懿戚貴臣、驕奢淫縱、酣酒嗜音、峻宇雕牆、百姓流亡、思亂怨上。我以此時物文理為理亂之機也。**人以愚虞聖、我以不**

愚虞聖、人以奇期聖、我以不奇期聖。

筮曰、賢哲之心、深妙難測。由巢之跡、人或窺之。至於陰變無方、自機轉

而不窮之、智人豈虞之。以跡度心、乃為愚者也。故曰沉水入火、自取滅亡。良曰、理人自死。理軍亡兵。無死則無不死。無生則無不生。

故知乎死生、國家安寧。**自然之道靜、故天地萬物生。**尹曰、靜之至、不知所以生。**天地之道浸、故**

陰陽勝。

良曰、天地之道浸微而推勝之。

陰陽相推、而變化順矣。

良曰、陰陽相推激、至於變化在於目。

是故聖

人知自然之道不可違、因而制之。

良曰、大人見之為自然。英哲見之為制。愚者見之為化。尹曰、知自然之道、萬物不能

違、故利而行之。**至靜之道、律歷所不能契。**良曰、觀鳥獸之時、察萬物之變。鳥獸至淨、律歷所不能契、從而機之。**爰有**

陰符經疏卷上 用墨海金壺本

唐李筌疏

釋題

陰、闇也。符、合也。天機闇合於行事之機，故曰陰符。

神仙抱一演道章

觀天之道，執天之行，盡矣。

但觀天道而理執天之道，則陰陽動靜之宜盡矣。疏曰：天者陰陽之總名也。陽之精炁輕清，上浮為天。陰

之精炁重濁，下沉為地。相連而不相離。故列子禦寇謂杞國人曰：天積炁耳，地積塊耳。自地已上，則皆天也。子終日行於天，奈何憂乎天崩。故知天地，則陰陽之二炁。炁中有子，名曰五行。五行者，天地陰陽之用也。萬物從而生焉。萬物則五行之子也。故使人觀天，地陰陽之道，執天五炁而行，則興廢可知，生死可察。除此外無可觀執，故言盡矣。天有

五賊見之者昌。五賊在心，施行於天。宇宙在乎手，萬物生乎身。

生天

五行，謂之五賊。使人用心觀執，奉天而行，則宇宙在乎掌中，萬物生乎身上矣。疏曰：五賊者，五行之炁也。則金木水火土焉。太公注云：聖人爲之五賊，天下爲之五德。人食五味而死，無有死而棄之者。此五賊之義，所言賊者害也。逆之不順，則與人生害，故曰賊也。此言陰陽之中，包含五炁，故云天有五賊。五者，在天爲五星。在地爲五嶽。在位爲五方。在物爲

夫人千病萬病、只爲有己。故惟欲己富、己貴、己安、己樂、己生、己壽、而人之貧賤危苦死亡、一切不恤。由是生意不屬天理滅絕。雖曰有人之形、其實與禽獸奚異。若能克去有己之病、廓然大公、富貴安樂生壽、皆與人共之、便生意貫徹、天理充溢、可會萬物爲一體耳。

君子之所謂敬畏者、非有所恐懼憂患之謂也。乃戒慎不覩、恐懼不聞之謂耳。君子之所謂灑落者、非曠蕩放逸、縱情肆意之謂也。乃其心體不累於欲、無入不自得之謂耳。是灑落生於天理之常存。天理常存、生於戒慎恐懼之無間。

豫章族邸有題十二字云、願天常生好人、願人常行好事。鄒景孟表而出之、以爲奇語。吾鄉先輩彭執中云、住世一日、則做一日好人。居官一日、則行一日好事。皆名言也。

機、私情也。龍蛇感公道而震。私情紊亂天地而反覆。天人俱合於公道、則千變萬化、無不定矣。疏曰、天含五炁、遞爲生殺、自然有之天道、生殺皆合其機宜、不妄發動。陰陽改變、時代遷謝、去故就新、此天發殺機、皆至公也。乘天威殺之機、或龍或蛇、沈隱之類、皆能震起於陵陸。順天應時、暢達於其間、爲乘天之機、不失其宜也。人發殺機、天地反覆者、人是五行之子、須順五炁之生殺、任陰陽之陶運、何得擅自興其生殺乎。至如世間之法、殺人者死、殺生者罪、何也。爲非天之合殺、彼人奈何殺之乎。言人不合妄動殺機也。至如奸臣逆節、違背天道、反叛君親、恣行凶惡、損害於世、擅行屠戮、妄動殺機者、同翻天作地、覆地作天。如此之大亂、爲逆天之大禍、是名天地反覆。此則人怨神怒、天將誅之、人共殺之、俱合其殺機、是名天人合發、萬變定基。罰叛討逆、順天行誅、皆合天殺之機宜、愜至公之正道、則萬物咸伏、無敢妄動、名曰定基。君臣之道、貴其公正。若能動用合其天機、應運同其天道、此則人安其心、物安其體、五行安其位、嶽瀆安其靈、上施道德、下行仁義、災害不生、禍亂不作、天人靜默、名曰定基。

性有巧拙可以伏藏。人之巧拙、不可顯露。慎之擇善、無令患生也。疏曰、人懷性智、巧拙賢愚、悉共有之。但少而言之、人有少巧智辯慧、便馳騁顯露、不料得失、顯招其咎者、何也。爲不能隱密、不自誠慎、以致傾敗耳。故道德經云、大辯若訥。大巧若拙。其言隱密也。易曰、君不密則失臣。臣不密則失身。機事不密則害成。此之謂也。可以伏藏者、賢人君子、縱有巧智辯慧之性、博學多聞之才、動靜合其機宜、可不爲巧乎。常能隱伏藏匿、巨細用之、恐被嫉佞譏毀、反招其咎耳。況愚拙之人、自率於心、造次輿動、不自藏隱、立招禍患。賢人養道育德、巧拙之性、俱隱伏於身心。然後內觀正性、外視邪淫、善則行之、不善則捨之、修身鍊行而成聖人、外人焉能知我巧拙之性乎。皆謂我天然賢聖、不知我修而致之。故曰伏藏也。

九竅

五色。在聲爲五音。在食爲五味。在人爲五臟。在道爲五德。不善用之、則爲賊。又賊者、五行更相制伏、遞爲生殺、晝夜不停、亦能盜竊人之生死萬物成敗、故言賊也。見之者昌、何也。人但能明此五行制伏之道、審陰陽興廢之源、則而行之、此爲見也。如人審五賊、善能明之、則爲福德之昌盛也。又人能知五賊藏者、何也。在其心、故曰五賊在心。心既知之、故使人用心觀執五惡而行、親逆順而不差、合天機而不失。則宇宙在乎掌中、萬物生乎身上。如此則吉無不利、與道同遊、豈不爲昌乎。在仕宦之道、執仁義禮智信、則富貴榮華、豈不爲昌乎。在軍旅之道、明五行逆順、則戰取必勝、豈不爲昌乎。故曰見之者昌也。但因此五行相生而用之、則爲道德、合於陽也。相剋之道用之、則爲賊害、合於陰也。故三教大師、皆用理世、所立經教、只言修善而稱道德、不令修惡而稱賊害也。故知善修道德者、道也、是陽之主也。陰惡賊害者、魔也、是陰之精。除此之外、百萬經教、虛廣故也。故宣尼云、一言以蔽之。曰、思無邪。又曰、擇其善者而從之、其不善者而改之。此則至道也。何必廣談修習歟。合道之體、不出此門。能知天地陰陽成敗之元者、皆在陰符首章而盡理矣。世人見文少而言近、自不閑其要妙、亦何在三教經書廣博所陳也。故驪山母云、觀其精理、黃庭八景不足以爲學。察其至要、經傳子史不足以爲文。任其巧智、孫吳韓白不足以爲奇。此之義也。

天性人也。人心機也。立天之道、以定人也。

言以立天定人、在乎五賊。疏曰、夫人心、主魂之官、身爲神

之府也。將欲施行五賊者、莫尚乎心。故心能之士、有所圖、必合天道。此則宇宙雖廣、觀覽只在手中。萬物雖多、生殺不出於術內。故曰心正可以辟邪也。

天發殺

機。龍蛇起陸。人發殺機。天地反覆。天人合發。萬變定基。

天發殺機、公道也。人發殺

要、巧拙動靜也。言人有道德定慧、隱伏身心之中、諸邪淫穢僻、亦不能興耳。若邪競發、則自潰矣。故以姦火藏於木國、以喻邪正伏於身心。此唯賢哲之士、通詳其文、曉達明悟、精念至道、去惡存善、是名知之修鍊、謂之聖人。故曰上有神仙抱一之道、黃帝得之以登雲天、湯武得之以王天下。驪山母云、聖人學之得其道、爲順天時、則內懷道德、外任賢良、知之修鍊而成聖人、是得其道以昇雲天、黃帝是也。賢人學之得其法、爲依五行之善正、不違天時、不逆地理、不傷財、不害物、富國安人、身爲賢明、乃得其法、道德之君、堯舜是也。智人學之得其術、爲用天之道、分地之利、謹身節用、以養父母、仁義禮智信、忠孝君親、貞廉不失、保其祿位、是得其術、賢臣夔龍伊尹是也。小人學之得其殃、爲將天道之炁、不習善之用、以智巧辯慧之性、專事三反、晝夜煩兵黷武、陰謀屠害、苟求奢榮、傾奪於世、雖暫富貴、不思禍之將至、反招敗亡、延及後世、是得其殃也。祿山思明、纂逆悖亂之臣是也。聖母又言、此文深奧、若巨海之朝百谷、含宏萬象、妙義靈也。

此神仙抱一演道章上、一百五言、使人明陰陽之道、察興廢之理、動用其機宜、然後修身鍊行以成聖人。故曰上有神仙抱一之道。讚曰、
天道應運 陰陽至神 察其機要 存亡在身
悟者爲正 迷則非真 知之修鍊 謂之聖人

之邪在乎三要、可以動靜。

言人九竅俱邪、皆能生患。在於要者、耳目口也。切使誠慎、无令禍生。疏曰、南華云、人有百骸九竅五臟、

體而存之。人稟五炁而成形、頭圓足方。四肢五臟、三魂七魄、遞生邪正、互爲君臣。在身通流運動者、九竅也。邪正禍福之急者、在三要焉、即耳目口也。故道德經云、五色令人目盲、五音令人耳聾、五味令人口爽、是也。道德之士、眼不視邪色、耳不聽邪聲、口不談邪事。所以正事則視聽言談之、此名動也。涉其邪妄、悉不將心視聽言說、此名靜也。宣尼云、擇其善者而從之、此名動也。擇其不善者而改之、此名靜也。孝經云、言滿天下無口過、行滿天下無怨惡者、所緣身心靜正、而無邪惡以致此也。但遇善即動、逢邪即靜。此則身無禍患、皆在耳目口之防慎。故云在乎三要耳。可以靜、可以靜也。

火生於木、禍發必烈。姦生於國、時動必潰。知

之修鍊、謂之聖人。

姦火、喻人之性。木國、喻人之身。使人治國安身、而令姦火不發。然後修身鍊行、以成聖人。疏曰、此一科、言聖意與其喻也。

爲上文九邪三要、動靜之宜、切令戒慎、恐未能窮理盡性、故興此火木姦國、爲令喻殷勤修鍊、以成聖人。木中有火者、喻人中邪惡之性、五毒之火也。太公注云、廣成子以爲積火焚五毒。故知火者猛烈之炁。書云、火炎崑岡、玉石俱焚矣。木中藏火、慎勿鑽研。火發則木焚矣。身中邪毒、忽縱恣之、則萬善俱滅、其身潰矣。姦生於國、時動必潰者、凡有國、則有姦臣賊子、包藏害心、思圖篡奪、苟欲富貴。如此之類不一、皆潛藏國中、人君不可知之。但君懷道德、臣効忠貞、時自雍和、天下寧泰、姦人徒有其心、無由妄敢興動、皆候其時合動。安得君道失、臣道喪、兵水旱蝗、徵斂苛刻、人心變易、思亂怨上、當此之代、萬物皆有亂心、何況懷姦之人乎。又姦者不一、乘此墮敗之時、則諸姦競發、其國得不潰乎。此喻上之九竅三

言盜亦有道乎。何適其無道也。見室中之藏、聖也。知可否、智也。入先、勇也。出後、義也。分均、仁也。人無此五德、而能行盜者、未之有也。此盜中之道也。向於三盜之中、皆須有道、令盡合其宜、則三才不差、盡安其任。故曰食其時、百骸理、動其機、萬化安。

矣。皆不令越分傷性、以生禍患者也。言人飲食不失其時、則身無患咎。與動合其機宜、則萬化皆安矣。疏曰、言人理性命者、皆須飲食滋味也。故左傳曰、味與道烈、絜以實志。滋形潤神、必歸飲食。黃帝曰、人服飲食、必先五味、五肉、五菜、五果、皆須調候得所、量體而進、熱則益人、生則傷臟、此食時之義也。故使飲食不失其時、滋味不越其宜、適其中道、不令乖分傷性、則四肢調暢、五臟安和、無諸疾病、長壽保終、豈不為百骸理乎。故亢倉子曰、冬飽則身溫、夏飽則身涼。溫涼時適、則人無疾疢、疫癘不行、得終其天年。故曰穀者、人之天也。天所以興王務農。王不務農、是棄人也。人既棄之、將何有國者。但三盜既合其宜、三才盡安其任。此皆合自然之理。然後須明君賢臣、調御於世、乘此既宜盡安之時、當須法令平正、用賢使能、仁及昆蟲、化被草木、舉頭皆合於天道之機宜、則陰陽順時、寰宇清泰、使萬民之類、皆獲其安寧、此則動其機而萬化安。故云中有富國安人之法也。

人知其神而

海鵬案別

本作神。不知不神。

別本有之字。

所以神也。

陰陽生萬物、人謂之神。不知有至道靜默而不神、能生萬物陰陽為至神矣。疏曰、神者、妙

而不測也。易曰、陰陽不測謂之神。人但見萬物從陰陽日月而生、謂之曰神。殊不知陰陽日月從不神而生焉。不神者、何也。至道也。言至道虛靜寂然而不神。此不神之中、能生日月陰陽三才萬物種種滋榮而獲安暢、皆從至道虛靜中來。此乃不神之中而有神矣。其理明矣。飲食修鍊之士、明悟無為不神之理、反照正性、而修無為之業。存思守一、反朴還淳、歸無為

陰符經疏卷中

富國安人演法章

天地萬物之盜。

海鵬案別本篇首、有天生天殺、道之理也八字。天覆地載、萬物潛生。冲炁暗滋、故曰盜也。疏曰、天地者、陰陽也。陰陽二字、泊乎五行、共成其七。此外更改於物、則何惑之甚矣。言天地萬物、胎卵濕化、百穀草木、悉承此七

炁而生長。從无形至於有形、潛生覆育、以成其體。如行竊盜、不覺不知。天地亦潛與其炁應用无窮。萬物私納其覆育、各獲其安。故曰、天地、萬物之盜。

萬物人之盜。

萬物盜天而長生。人盜萬物以資身。若知分合宜、亦自然之理。疏曰、人與禽獸

草木、俱稟陰陽而生。人之最靈、位處中宮。心懷智度、能反照自性、窮達本始、明會陰陽五行之炁、則而用之、周易六十四卦、六十甲子、是也。故上文云、見之昌也。人於七炁之中、所有生成之物、悉能潛取以資養其身、故言盜。則田蠶五穀之類是也。列子曰、齊有國氏大富、云吾善爲盜矣。天有時、地有利。吾盜天地之時利、雨澤之滂潤。吾陸盜禽獸、水盜魚鼈、吾始爲盜、一年而給、二年而足、三年大穰。自此以後、施及州閭。吾盜天地而无殃咎。若人盜人之金帛、奈何無辜乎。萬物盜天地以生成。國氏盜萬物以資身。但知分合宜、亦自然之理。此萬物、人之盜也。

人萬物之盜也。三盜既宜、三才既安。

既、盡也。三盜盡合其宜、則三才盡安其任。

疏曰、言人但能盜萬物資身、以充榮祿富貴、殊不知萬物反能盜人、以生禍患。言上來三義更相、爲盜者、亦自然之理。凡此相盜、其中皆須有道。愜其宜則吉、乖其理則凶。故列子

營求金帛、不憚劬勞。或修才學武藝、不辭疲瘁、飾情巧智、以求世上浮榮之機。或榮華寵辱、或軍旅傾敗、貪婪損己。或耽財好色、雖暫得浮榮、終不免於患咎。蓋爲不知其妙道之機、以致於此。故曰：小人得之輕命也。

此富國安人演法章中、九十二言、皆使人取捨合其機宜、明察神明之道、安化養命、固躬之機也。故曰中有富國安人之法也。讚曰、

天地萬物 陰陽四時 更相爲盜 貴合天機
聖功神明 非賢莫知 固躬輕命 審察其宜

人有過失、或素相親厚、欲其改悟、只宜僻靜處、面與其人委曲言之、出我之口、入彼之耳、方是相愛相成之意。彼亦知感。若向他人聲揚不已、或對衆面責、彼必不樂、且或強辯不從。如此、豈非失忠厚之道。亦斂怨招禍之端也。

之道。玄之又玄、方證寂默而不神。此則不神而能至神。故曰明矣。

日月有數、大小有定、聖功生焉、神明出焉。

日月運轉、不差度數、大小有定、方顯聖功之力生焉、神明之功出焉。疏曰、日月者、陰陽之精炁也。六合之內爲至道也。日月度數、大小律歷之所繫、咸有定分、運轉不差、故云日月有數、大小有定。聖功生焉者、六合之內、賴此日月照燭、陰陽運行而生成萬物、有動植功力、微妙至於聖、故曰聖功生焉。神明出焉者、陰陽不測之謂神、日月晶朗之謂明。言陰陽之神、日月至明、故曰神明。言天地萬物、皆承聖功神明而生、有從无出有、功用顯著、故曰神明出焉。又言世間萬物、皆稟此聖功而生。大之與小、咸有定分、不相違越、則小不羨大、大不輕小。故莊子言、鵬鷖各自逍遙、不相繾綣。此大小有定之義。又言上至王侯、下至黎庶、各有定分、不相傾奪、上下和睦、歲稔時雍、名曰太平。故曰中有富國安人之法。

其盜機也、天下莫不能見、莫不能知、君子得之固躬、小人得之輕

命。海鵬案別本無兩不字。盜機深妙、易見難知。君子知積善之機、乃能固躬。小人務榮辱

之機而輕命也。疏曰、盜機者、重舉上文三盜之義也。假如國氏盜天而獲富、人皆見種植之機、不知其所獲之深理。何名爲盜機、緣已之先无、知彼之先有、暗設計謀而動其機數、不知不覺、竊盜將來、以潤其己、名曰盜機。言天下之人、咸共見此盜機、而莫能知其深理。設有智者、小人君子所見不同。君子則知固躬之機。小人則知輕命之機。固躬之機者、君子知至道之中、包含萬善。所求必致、如響應聲。但設其善計、暗默修行、動其習善之機、與道契合。乃致守一存思、精心念習、竊其深妙以滋其性。或盜神水華池、玉英金液、以致神仙。賢人君子、知此妙道之機、修鍊以成聖人。故曰君子得之固躬矣。小人得之輕命者、但務

者損壽。目視無厭則意荒。但戒目收心，則無禍敗之患也。疏曰、道德之士、心不安生、機不妄動、輒加於物情。而耽徇之人、取萬物資身養命者、亦天然之理。但不令越分乖宜、反傷其性。故亢倉子言、萬人操弓共射一招、招無不中。招、殒也。亦云、招、箭人也。萬物彰彰以害一生、生無不傷者。以養性命也。今代之惑者、多以性養物、不知休息。此言心生貪婪、爲物所盜、使人禍敗耳。家語云、嗜慾無厭、食求不止者、刑其殺之。老子云、知足不辱、知止不殆、可以長久。所貴知足適其中、不令將心苦貪於物、反優正性、必害於人。故劉子云、火林養鳥、溫湯養魚之義、以生於物、死於物也。機在目者、言人動生妄心、加於物者、皆由目觀而心生。故云機在目。欲令戒慎其目、勿令妄視邪淫之色。使心於物、不生妄動之機。不撓其性、以固壽保躬也。

天之無恩而大恩生

天地生而不有、爲而不恃。長養萬物、不求恩報。而萬物感其覆育、自有恩生。疏曰、天地萬物、自然

育之。此皆至道之所含育、不求恩報於萬物。萬物承天之覆育、自懷恩於天。故老子言、生而不有、爲而不恃、長而不宰。迅雷烈風、莫不蠢然。

迅雷烈風、陰陽動用。人自懷懼、蠢然而驚。疏曰、迅雷者、陰陽激搏之聲也。烈風者、莊子言、大塊噫炁、其名爲風。凡此風雷、陰陽自有、本不威人。人自畏之、莫不蠢然而動懷驚懼也。此言道德之君、撫育萬靈、同天地之不仁、則大地人民、禽獸草木、皆自歸恩於君、感戴如天、各守其分、各安其業、無不逍遙也。明君但施其正令、以示國章。兆人觀其威命、如迅雷烈風、莫不蠢然而動、咸生恐懼之心、各自警戒、各自慎行也。以此治

軍、則將勇兵強、上威下懼、必能誅暴定亂。故言下有強兵戰勝之術也。至樂性餘、至

靜則海鵬案別。廉。至尙廉靜、則心無憂懼。情懷悅樂、而逍遙有餘。疏曰、至樂者、非絲

本作性。廉。竹歡娛之樂也。若以此樂、必無餘。故家語云、至樂無聲、而天下之人

陰符經疏卷下

強兵戰勝演術章

瞽者善聽。聾者善視。絕利一源。用師十倍。三反晝夜。用師萬倍。

絕利

者、塞耳則視明、閉目則聽審、務使身心不亂、主事精專也。疏曰、言人眼貪色、則耳不聞正聲。聽淫聲、則目不覩正色。此視聽二徒、俱主於心也。道德之士、心無邪妄、雖耳目聞見萬種聲色、其心正定、都無愛悅貪著之心、與無耳目不殊、何必在於聾瞽者哉。但心中納正、則耳目無邪。耳目無邪、則身心不亂。身心不亂則精思。舉事發機、皆合於天道。比之凡情、十倍利益、事皆成遂、何必獨在用師。他皆倣此。三反晝夜、用師萬倍者、上云身心正定、耳目聰明、舉事發機、比常十倍。就中更能三思反覆、日夜精專、舉事發機、比常情萬倍。何必獨在用師也。論語云、三思而後行。再、斯而可矣。使人用心、必須精審、此之義也。所言師者兵也。兵者凶器。戰者危事。處戰爭之地、危亡之際、必須三反精思、深謀遠畧。若寡於謀慮、輕爲進退、竟致敗亡。所以將此耳目精思、引以用師爲喻。切令修鍊、保護其身、非真用師也。道德之士、嫉惡如讐。知此耳目絕利之源、三反精思之義、深沈審細、理正居貞、誅鋤邪佞之賊、自固其躬。久久成道、則黃帝滅蚩尤是也。至如今名將、孫吳韓白、武侯衛公、皆善用師。悉能三反晝夜、成功立事以致榮華。然終謂強兵戰勝之術、以爲輕命之機。必也黃帝得之以登雲天、傳說得之以處元枵也。故上文云、君子得之固躬、小人得之輕命。

心生於物、死於物、機在目。

心貪於物

摧凶尅敵、不足爲難。故曰**生者死之根、死者生之根**。愚人徇物而貪生。違生之理。下有強兵戰勝之術也。

德。其妙者、固躬而不亡。疏曰、此言人之在世、貪生惡死、皆自厚養其身、恐致滅亡也。鞠養身命、必須飲食衣服、此亦天然自合之理。故莊子言、耕而食、織而衣、其德不離。織而衣、耕而食、是謂同德。故知人生必資衣食之育養也。然在於儉約處中則吉。若縱恣奢溢過分則凶、而反害其生也。至若上古之人、巢居穴處、情性質朴、亦不知有長生短促之理、任自然而逍遙、年壽長永。後代真源道喪、浮薄將興、廣設華宇、衣服絨綵、滋味餽膳、越分怡養、恐身之不康。殊不知養之太過、役心損慮、反招禍患、爲促壽之根本。故曰生者死之根。死者生之根者、至如道德之士、損己忘劬以求長生之術、或則食霞服氣、辟穀休糧、心若死灰、形同槁木、世人觀之、必死之象。殊不知長生之根本也。故曰死者生之根也。夫將帥之體、能知倖生卽死。必死而反生者、則全軍保衆爲良將焉。故兵術曰、致兵於死地而反生。此是強兵戰勝之術也。莊子曰、方生方死、方死方生也。

恩生於害

害生於恩

君子勉善而感恩、恩生於害也。小人辜恩而起害、害生於恩也。疏曰、此言人心向背、恩害互生也。本來無害亦無恩、因救害而有恩、則恩生於害。至如

賢人君子、小有患難、得人拯拔、懷恩感激、終身不忘、是恩生於害也。至如小人承君子之恩、願身居榮祿、不能戒慎、終始保守。一朝恃寵失權、身陷刑網、不知已過、反生怨害。此曰害生於恩。道德之士、感天地覆育之恩。不辜至道生成之德。修善行正、反朴還元、則無害可生於恩。恩亦無由生於害。不將恩害以撓性、守靜默以生淳和。至如恩害相生、寵辱更致者、小人之道也。爲將帥之體、不負皇恩、不驕榮寵、慎終如始、保守恩光、竭力盡忠、成功立事、恩亦無由生於害、害亦無由起於恩。以道德臨戎、有征無戰、豈不美哉。故云下有強兵戰

安。三略云、有道之君、以樂樂人。此言賢人君子、以心平性正、不欺於物、不徇於時。理國安家、無淫刑濫罰。不越國章、身無過犯、無所憂懼。自然心懷悅樂、情性怡逸、逍遙有餘。豈將絲竹歡宴之樂、而方比此樂乎。至如古人鼓琴拾穗、行歌待終。故曰至樂性餘也。至靜則廉者、既不爲小人絲竹奢淫之樂、自保其無憂無事之歡。如此則不爲聲色所撓、而性靜情逸、神貞志廉也。亢倉子曰、貴則語通。富則身通。窮則意通。靜則神通。引此四通之體、義存乎一、故謂至樂至靜也。人能至靜、可致神通、是名至靜則廉也。天將帥之體、貴其廉靜、杜其喧撓、賞罰不差、父子爲軍、心懷悅樂、性多餘勇、然可摧凶尅敵、功業必成。故曰下有強兵戰勝之術也。夫能棲神靜樂之間、謂之守中。六情不染、二景常然。

天之

至私用之至公。

天道幽隱、不可窺測、至私也。萬物生成、聖功顯著、至公也。疏曰、天者、至道也。言至道包含萬類、幽深恍惚、無有形段、不可窺測、是

名至私、私者、隱匿之義也。能於杳冥之中、應用無窮、生成萬物、各具形體、隨用立名。乃至公也。公者明白顯用、衆可觀之義也。此言道德之君、智慮廣博、包總萬機、智謀巧拙、進退可否、悉能私隱於深心、人不可得而窺之、是至私也。及其動用、觀善惡、察是非、施政令、行賞罰、顯然明白、爲天下之可觀、乃至公也。故曰天之至私、用之至公也。爲軍帥之體、能用以隱密、機數難窺、取捨如神、威恩顯著、上清下正、將勇

禽之制在炁。

鵬搏九萬、積

兵強、尅敵摧兇、功業盛茂、故曰下有強兵戰勝之術也。疏曰、禽者、羽化百鳥之類也。炁者、天地陰陽之炁也。人之運動、皆以手足進退爲利。禽鳥運動、皆以翅羽鼓炁。心動翅鼓、無所不之、上下由之。況人最靈、不能善用天機道德之炁、固躬養命、以致長生久視乎。若人善能制道德之炁、則遨遊太虛、禽鳥不足比也。爲軍帥之體、善用五行休王之炁、能知陰陽制伏之源、則

自然之道靜，故天地萬物生。天地之道浸，故陰陽勝。良曰：天地之道浸微而唯勝者也。

陰陽相推而變化順矣。良曰：言陰陽相推激，至於自化在於目乎。是故聖人知自然之。海鵬案別

本作不可為，因以別本下有制之。良曰：深矣善矣，天人見之為自然。英雄見之為制。愚人見之為化也。至靜之道，

律歷所不能契。鳥獸之謂也。良曰：鳥獸之靜，歷不能機也。爰有奇器，是生萬象，八卦甲子。

萬一神樞詭。海鵬案別藏。六癸，即元女符也。陰陽相勝之術，昭昭乎進乎象矣。

決也。此七十言、理盡不疏也。

陰符經疏終

士君子盡心利濟，使海內人少他不得，則天亦自然少他不得，即此便是立命。

勝之術也。

愚人以天地文理聖、我以時物文理哲。

海鵬案別本下有人以愚虞聖、我以不愚虞聖。人以奇

期聖。我以不奇期聖。故曰沈水入火、自取滅亡三十二字。愚人見星流日暈、風雨雷電、水旱災蝗而生憂懼。殊不知君臣道德、政理淳和矣。安撫黎人、轉禍爲福、以此時物文理哲、唯聖我知之者矣。故天地懸日月以照善惡、垂列宿以示吉凶、皆道德自然之理矣。愚人仰視三光、觀天文之變易、覩雷電之震怒、或寒暑不節、或水旱蟲蝗、恐禍及身、悉懷憂懼。愚人以此爲天地文理聖也。時物文理者、但君懷廉靜、臣效忠貞、獯鵠不喧、邊烽無燧、兆人康樂、寰宇寧泰、縱天地災祥、無能爲也。聖我以此爲時物文理者、故家語云、殷太戊之時、道缺法邪、以致之孽。桑穀忽生於朝、七日大拱。占者曰、桑穀野木、合生於郊。今生於朝、國亡矣。太戊恐懼、側身修德。思君臣之政、明養人之道。三年之後、遠方慕義、重譯而至十有六國、則桑穀無能爲災。夫子曰、存亡禍福、皆在於己、天災地妖、不能加也。則妖禍不勝善政、怪夢不勝善行。又堯遭洪水九年、湯遭大旱七載、兆庶和平、人無飢色、何者。爲君有道、政理均和、主信臣忠、百姓戴土、雖有水旱不能爲災也。水旱者、天地也。文理者、時物也。若明時物之理者、皆能轉禍爲福、易死而生。故曰我有時物文理哲。夫爲軍帥之體、日暈五色、星流四維、怪獸衝營、野鳥入室、以天地文理示其災祥、但能修政令、設謀慮、恩撫士卒、轉禍爲福、則敵何敢當。此乃時物文理哲也。故曰下有強兵戰勝之術也。

下章一百三言、皆使人深思靜慮、恩害不生、曉達存亡、公私隱密、開物成務、觀天相時、故曰下有強兵戰勝之術也。讚曰、

絕利一源 三思反覆 徇物之機 生死在目
樂出安靜 恩生害酷 天地災祥 時理爲福

老君太上虛無自然本起經

道者謂太初也。太初者，道之初也。初時爲精，其炁赤盛，卽爲光明，名之太化。卽爲道君。故曰道之初，藏在太素之中，卽爲一也。太素者，人之素也。謂和中和變爲老君。又爲神君。故曰黃神來入骨肉形中，成爲人也。故曰人爲二也。太始者，氣之始也。謂黃氣復變爲白氣。白氣者，水之精也。名太陰。曰氣之始也。此卽爲三氣也。夫三始之相包也，氣包神，神包精。故曰白包三一混合，名曰混沌。故老君曰：一生二，二生三，三生萬物。又曰混沌若雞，包含此三一，故曰三生。又曰三精。又曰三形。元包含神，神得氣乃生，能使當相生成。

夫道爲三一者，謂虛無空。空者白也。白包無，無者黃也。黃包赤，赤爲虛。何形質。譬若日月及火，其精明然而無有形質，故爲虛。何謂無。無者氣也。氣無。何謂空。空者未有天地山川，左顧右視，蕩蕩漭漭，無所障礙，無有邊際。但自然從其中生。譬若琴瑟鼓簫之屬，以其中空，故出聲音。是以聖人作經，誠後其心，關閉其耳目，不復有所念。若有所念思想者，不能得自然之道也。所以者，太上虛無自然本起經。

故

曰

或曰、陰德曷從而修之。曰、凡可修者、不以富貴貧賤拘、但於水火盜賊、饑寒疾苦、刑獄逼迫、逆旅狼狽、險阻艱難、至於飛潛動植、於刀到處、種種方便、雖一言一話之間、必期有益、一動一止之際、必欲無傷。如此存心、則陰德無限量、而受報如之矣。

化無常。人若復不解此意、且聽我說。譬如此類若鏡、其師本作鏡時、極令清明。至於人買鏡持歸、不肯護之、至便令冥、無所光照。乃復令摩鏡師以藥摩之、乃復正明。以明能見人形影。人神亦如此。神本從道生。道者清淨、故神本自清淨、而使以情欲迷惑、陷於闇冥。其鏡冥者、藥摩之便明。人神以欲自蔽冥者、亦當以經法自摩、諸欲乃得自然斷止、而復清淨、乃有所見。又若天新雨之水、皆擾濁、若收此水、置一器中、初時水尚渾濁、無所照見、久久稍自澄清、便明明、便可於其中照見形影。人神以諸欲亂時、如此濁水。人能斷此情欲者、如澄清水。諸欲斷、便自然清淨澄明。明便爲得道。當曉知其本者、諸欲便自然斷。其餘外道、不曉知其本清淨、而反常相教斷情欲。夫情欲、非有形質也。來化無時、不效有形之物、可得斷截、使不復生。此神情欲思想、出生無時、不可見知、不可預防遏、不得斷截。不效懸懸之緒、可得寄絕。不效草木、可得破碎。不效光明、可得障蔽。不效水泉、可得壅遏。故神無形、呼吸之間、丹泥萬封、以是故、不可得斷絕。但曉知其本清淨無欲、自然斷止。而不曉知其本、強欲自斷情欲、終不能斷絕之。譬如斷樹木使不生、當掘出其根本、根本已出、便不復生。癡人不曉之、而但齊地斫之、其根續生如故。人不曉情欲之本、而強斷絕其末、如此情欲絕不斷也。會復生如故。外道家不曉人神本清淨、而反入室強塞耳目、斷情欲。不知情欲本在於心意。心意者、神也。神無形、往來無時、情欲從念中生、出生無時、以無形故、不得斷絕。但當曉知其本、自當斷止其意不復生。爲道當熟明此意。若不明知此、但自勞傷其精神耳。夫爲道既知此情欲、當復解知道德經行之法。夫道

端無緒、無心無意、都無諸欲、澹泊不動不搖。及變爲神明、神者、外其光明、多所照見、使有心意諸欲、因生、更亂本真。或曰、思想不能復還、反於道、便入五道、無有休息時。何謂五道、一道者、神上天爲天神。二道者、神入骨肉形爲人神。三道者、神入禽獸爲禽獸神。四道者、神入薜荔。薜荔者、餓鬼名也。五道者、神入泥黎。泥黎者、地獄名也。神有罪過、入泥黎中。考如此五道、各有劫壽歲月。是以賢者學道、當曉知虛無自然。守虛無者、得自然之道。不復上天也。常在世間變化、見死生、爲世人師。守神者、能鍊骨肉形爲真人、屬天官、當飛上天。此謂中自然也。守氣者、能含陰陽之氣、以生毛羽、得飛仙道。名曰小自然。故神有廣狹、知有深淺、明有大小。由是言之、學道讀誦聖文、尋逐明師、開解愚冥也。夫守道之法、當熟讀諸經、還自思惟、我身神本從道生。道者清靜、都無所有。乃變爲神明、便有光明、便生心意、出諸智慧。智慧者、謂五欲六情。五欲者、謂耳欲聲、便迷塞不能止。目欲色、便淫亂發狂。鼻欲香、便散其精神。口欲味、便受罪入網羅。心欲愛憎、便偏邪失正平。凡此五欲、爲惑亂覆蓋。六情者、謂形識知痛痒、欲得細滑。耳聞聲、心樂之。目見色、心欲之。鼻聞香、心逐臭。口得味、心便喜。身得細滑、衣被、心便利之。得所愛、心便悅之。坐此六情以喪、故復名六情喪人。神明坐此六情所牽引、迷亂淫邪、垢濁、闇蔽、使神明不暢達。便有肉人不能識別、聽視不聰明、情志閉塞、皆坐此五欲六情之所惑亂、受罪、展轉入五道死生、無有休息時。以是故、當熟自思此意、其神本自清淨、無此情欲。但思念此意、諸欲便自然斷止。斷止便得垢濁盡索。垢濁盡索、便爲清淨。便明見道與道合。便能聽視無方、變

知此九一之變化、始終之上下。

夫人形體爲一、神爲二、炁爲三。此三三一、乃成人。又神爲一、炁爲二、精爲三。此三三一、乃復成神。又天爲一、地爲二、人爲三。此三三一、乃復成道德天地之本。三一者、謂虛爲一、虛中有自然已立身也。亦道君、亦元陽子丹也。亦貴人也、亦神人也。其左方之一者、亦天也、亦日也、亦父也、亦陽也、亦神也、亦師也、亦魂也、爲人主作政也。其右方之一者、亦地也、亦月也、亦母也、亦陰也、亦形也、亦司命鬼爲邪爲魔、主爲人作邪惡。賢者當曉了此三三一、分別善惡邪正。覺知此者、便能得道。

夫道、當曉知此左右之一、善惡之教。中央之一、正自我身神者、卽道子也。左右之一、輔相我爲善惡。左方之一、日日關告我爲善、其功德日日盛強、我便爲正道。左方之一、不能復持邪事、反戾我也、不能使我爲惡也。右方之一、日日教告我爲惡事、牽引我惡、日日深大、便繫屬邪。右方之一、此爲屬邪、日與惡通。賢者爲道、但曉知其道、而不作功德、便當屬邪、不能自出於邪部界。邪則日日迷亂、人便暗冥、怒作妄語、邪精邪鬼神、日來附近人。賢者不曉此邪、而強爲靜、閉塞耳目、欲斷情欲、此諸邪鬼、便姦亂人。又爲人造作邪念、前念適滅、後念復起、如此之間、無有解已。若有功德之人、至於靜時、便爲左方之一、不能持邪事來干亂人也。以是言之、無功德之人、而強爲靜、欲斷情欲、則終爲邪所亂、情欲不得定也。夫自然有三法、守大虛無、謂高學功德之人、解道根元、深洞微妙。曉知三元九一之變化、玄中之玄始祖、無中之無極道。知其所始、見其所終。天地人物、皆各有形。物既有形、故有成敗。

者、謂道路也。經者、謂徑路也。行者、謂行步也。德者、謂爲善之功德也。法者、謂有成道經、可修讀而得道也。謂有成道路之徑、可隨而行之。夫有德之人、念施行諸善行者、謂舉足從徑行、乃得大道。此欲賢者因經法思念十善、施行功德。功德已行、爲得道。譬如舉足已成之徑、行步以前、當得大道。假令人堅坐在家、殊不行步、何時得道。賢者若不思經法、施行功德、何能得道乎。人爲道、但守一不移、而不作功德。譬若人生在家、未嘗出入、不能見道路也。愚者雖守道、不作功德、亦不能得道也。故老君作道經、復作德經、使忠信者、奉行之。假令但守道、便可得道。聖人但作一言之訣、何須並作諸經云耶。

夫道得三乃成、故言三合成德。自不滿三、諸事不成。夫三者、謂道德人也。人爲一、當行功德。功德爲二、功德行乃爲道。道爲三、如此人入道德、三事合、乃可得。若有人但作功德、不曉道、而無功德、亦不得道也。若但有道德而無人入、亦不得道也。譬若種穀、投種土中、不得水潤、何能生乎。譬若釀酒、有麴有米而無水、何由成酒乎。譬若有君臣而無民、當何宰牧乎。譬若有火有水而無穀食、人當何以自活乎。譬若有車有馬而無人御之、何能自隨行乎。如此譬喻、皆得三乃能成道。

夫道者有三三一。爲三一、爲三皇、爲三神、爲三太一。三太一謂上太一、中太一、下太一、爲三元。其三元、各自有三三一、如此三三一之一爲九一、故有九宮、從一始到九終。九陽氣、從十月冬至、始生黃泉之下、到新年六月更終。從十月到六月、合爲九月、陽氣便終。故陽數九、故言九天。子午亦數。爲道當

夫守小虛無自然之法、亦當除去情欲、閉塞耳目、還神絳宮、下視崑崙山、和合天地、日月陰陽、雌雄魂魄之精炁、以養真人。以吾身陰陽炁凝、精骨潤光、便生毛羽、飛上五山。時有奉使按行民間、亦不得久止也。此謂小虛無自然也。

夫從此大虛無、中虛無、小虛無以下、便有爲之法、不及虛無也。夫有爲者、謂歷藏導引、動作諸氣、飛丹合藥、吞符跪拜、帶印禁忌、隨日時王相、醮祭名號精靈、使人解占候、此謂有爲、不能知道何所謂也。亦有得仙、亦有住年、亦有得尸解。從此已下、便爲鬼道、非得長生也。

夫得大虛無自然之道者、不屬天、但屬道君耳。便能散形與道合、能變化、聽視無方、所在作爲。欲得此道者、當行道教化作功德、奉行經誡、平等其心、無所貪著、無親無疎、一心等之、如天如地、不得殺生。所以者何。夫蜎飛蠕動之類、道皆形之大虛無象。有曉道而殺生者、爲害道、是以禁之。其守中自然者、爲守中神、尙頗有殺生。所以者何。神有虛無、所以有虛形、故有食、有殺生祀祭。道無有、故無祭祀、不殺生。

夫得道者、但能已得。夫人耳目、聽有聲之聲、見有形之形、不能聽視無形無聲也。所以者何。神赤赤者陽。陽者離。離爲日爲目、但能見前、不能見後、亦不能見頭上。日者天目也。但能照天內、不能照天外也。亦不能照覆冥之中。是以得神道上天者、但能以天耳。夫道耳目所聽視、無前無後、無覆冥、無障礙、洞徹見無數天下事。能聽無聲之聲、能見無形之形。夫作仙道者、當故持天耳目聽視、但獨見

死生精神無形、展轉變化、故無止、故曰常在。不惑世所聞、不迷世所知、能知之明、覽虛無之自然、故澹泊無憂喜、情欲不能傾。所以者何。此人但曉解其本、故不惑其末、但爲與人並有內形耳。智慧無窮極、此乃爲虛無也。亦從學而知之、非有素自然也。其靜守道時、當少食、正閉耳目、還神光明、著絳宮、絕去諸念、不得強有所視思想也。久久喘息稍微、從是以往、不復自覺喘息、泊然不自知有身無身。從是以往、爲得定道之門。道者虛也。當爾之時、神在天上、虛無中、左顧右視、但皓然正白、中無所見、有狀如雨雪時、四向樹亦白、山亦白、地亦白、一切都白、皆無所見。所以者何。神出天上、前向視、不復日月星宿、山川河海。如此爲復命返道、還入虛無也。若得是、當下視、乃見天下諸事。便當迴心念師言。爲道當濟度天下、但見是念、故便止前所見白、更冥神便來還形中。不如此者、神便入道中、散形與道合、便爲天下骨肉、形便踰躅。故老君曰、知白守黑、爲天下式。見白者、爲見空。守黑者、發心下視、念天下以有之故、便冥、是謂守黑、爲天下式。謂神還形中、長在天下爲人道師、是謂大虛無之自然也。夫守中自然之法、不能曉知天地人物所從出、不能知道之根源變化所由緣、不能及不能知虛空之事、其所見聞、心便疑惑怪之。且迴然不知道獨坐無能、生於自然。直受師言、告身中道云、言當守神者、亦欲除情欲、閉塞耳目、還神絳宮、下視崑崙山。或有教令將神昇崑崙山、視其上、想見中黃道君、始時想見、久而見之。久久悉見諸神、與神語言、講說天上事、無復有世俗之念。身中骨髓血、日變成萬神盛強、共舉身而上天、受錄署、不得下在人間、此謂真人道也。名曰中虛無之自然也。

處。住上高頂、直復見前有高高處。學道亦如此。從小師學道、得至中師。見大師、乃知道根元。以是言之、學不可呼爲足也。當努力求明師爲道切。若言爾等何不取大道乎、而於小道止、是闇冥淺近哉。夫賢者學道、不廣聞深見、更閱衆師者、此人學不足言也。夫日月不高、所照不遠。江海不廣、不能含納出名。寶學之人、譬若陂中魚、遊到池四塞之下、自謂窮盡天下之水、終日終夜、不能學大水之魚、交會語言。不知外乃有江湖淮濟河海恒溺之水也。譬若深山中、有癡人、從生至老、不行出入、無所見聞。安知外方人士之學問、尊卑差序、車馬衣服、鮮綺甘香乎。譬若學經書之人、但聞天下九州共一天子。云言四邊、但有夷狄、以謂天地界際、極盡於此。安能知其外復何等有乎。學道亦如此。從師受道、以謂盡於此。安能知學道修行書、不能記載也。

夫學仙道、自謂爲足、定得飛仙上天。乃自知道、不及真人也。學真人道、亦自謂爲足、定得真人。乃自知道、不及神人也。學神人道、亦自謂爲足、定得神人。乃自知不及大道也。學既得大道、大道之中當復有尊卑者、謂知不等也。是以言之學、學無有極。天下神尚後行從君學道、何況內政滅神、光明變化、各有所主、有所入、各有所致。

夫爲大虛無之道、得無象、無聲教、無思想、都無識念之欲。守時亦法教道、不得取景夢候效也。或時神相見、尚不得與神共語言。所以者何。或有邪神來試人、此處無象、自然求道不求神也。略小取大、故可得自然。故老君曰、有光而不曜、謂欲養其光明。至於徹視、不欲小電曜光精、獨與一神相見也。

目前事。所以者何。仙人持骨肉去故。

夫欲知神何以養象。神赤但有光。以光爲虛形。譬若鏡中水中所見景。是爲無所有。其所治止。常在天上爲生君。其壽有劫數。終不得在人間也。其天上壽續盡。當復入五道。更形生死如故耳。或時壽盡。取道便滅矣。

夫真人者。有形景。屬天爲吏。壽歲有萬數。治天上。時時有奉使人間。天上壽盡。便或上補神人。則不入五道中受形生死矣。

夫守大虛無得自然之道。住身天上。劫有千數。壽盡。變化滅。神亦盡。神續入五道中受形生死如故。天神都無生死也。但展轉在五道耳。唯有朕兆。常知智神。譬如火滅。無所復有。故取道。夫爲道所已。神有滅盡者何。此皆道人爲不曉。知道本空靜。專心守空。便著空。使人空滅盡。

夫守神之人。不能知曉。道本空靜。但自信有。不信無。以故自守神。爲守有爲。著不還道。何以故。神展轉入五道中。無有滅盡時。唯有善譬。最爲功覺。有曉了。知道本空靜。亦不守有。亦不守無。亦不念實。亦不念空。遍在三界中間。有慈哀之心。欲度脫勤苦者。不肯入空取道。因是乃有功德。便自然之道。無有壽也。亦不復入五道生死。亦不滅盡。常在。久後功滿。當補道君。賢者爲道。當熟解此意。當知優劣。各有所致。到。賢者學道。若知枝末。自謂深足。不肯復講。問窮究淵深。是不知道。乃獨各自用。有所致。到深淺微妙不齊等。聞仙便呼得道。賢者得道。譬若上山下視。言獨是高徑。住至頂。乃復前有高

太上赤文洞古經註

龜山長筌子註

操真章上

有動之動出於不動。

有動者、應機也。不動者、抱元守一也。歸根復命也。故經云、清者濁之源。靜者動之基。惟精惟一、允執厥中。夫物芸芸、

各復歸其根。歸根曰靜。至靜不動也。

有爲之爲出於無爲。無爲則神歸。

神本湛寂、感而遂通。不得已而後起、隨機接物、

妙用無窮。去智與仁、故循天之理、淡然無極、而衆妙歸之。

神歸則萬物寂。

專氣致柔、能如嬰兒、抱守冲和、真氣氤氲、萬物皆長生也。知和曰常。心使

氣曰強。強者、堅強壯、老死之徒也。

不動則氣泯。氣泯則萬物生。

氣絕神逝、九竅百骸變滅塵土也。更何疑之。

神神

相守、物物相資、厥本歸根。

以虛養虛。以實養實。何以故。忘形養氣。忘氣養神。忘神養虛。虛室生白。吉祥止止。神氣冲寧。靈根深固。故

成長生久視之道也。

默而悟之、我自識之。

至道之玄、不假外物而得。默默昏昏。無應無間。靈光獨耀。迴脫根塵。體露真常。不隨萬法。可以

全生。可以復本也。

入乎無間。

無間者、無有也。是不言之教、無爲之益、圓通無礙、應化無窮、遍滿十方、時時運動、無有間斷也。

不死不生。

如此、不能悉見天下之事矣。

老君太上虛無自然本起經終

後漢書方術列傳、左慈、字元放、廬江人也。少有神道。嘗在司空曹操坐。操從容顧衆賓曰、今日高會、珍羞略備、所少吳松江鱸魚耳。元放於下坐應曰、此可得也。因求銅盤貯水、以竹竿餌釣於盤中。須臾引一鱸魚出。操拊掌大笑。會者皆驚。操曰、一魚不周坐席、可更得乎。放乃更餌釣沈之。須臾復引出、皆長三尺餘、生鮮可愛。操使目前鱸之、周浹會者。操又謂曰、既已得魚、恨無蜀中生薑耳。放曰、亦可得也。操恐其近卽所取、因曰、吾前遣人到蜀買錦、可過敕使者、增市二端。語頃、卽得薑還、並獲操使報命。後操使蜀反、驗問增錦之狀、及時日早晚、若符契焉。後操出近郊、士大夫從者百許人。慈乃爲齋酒一升、脯一斤、手自斟酌、百官莫不醉飽。操怪之、使尋其故、行視諸鱸、悉亡其酒脯矣。操懷不喜、因坐上欲收殺之。慈乃卻入壁中、霍然不知所在。或見於市者、又捕之、而市人皆變形與慈同、莫知誰是。後人逢慈於陽城山頭、因復逐之、遂走入羊羣。操知不可得、乃令就羊中告之曰、不復相殺、本試君術耳。忽有一老羝屈前兩膝人立而言曰、遽如許。卽競往赴之、而羣羊數百皆變爲羝、並屈前膝人立云、遽如許。遂莫知所取焉。

萬物之衆、我之所持。宇宙在乎其手。萬化生乎其身。曷有窮終、以語其弊哉。聖人直說妙道、普現普光。惟恐後世凡夫、不信疑惑、大發謙辭。若言不盡其理、以語爲弊惡舛訛之說也。

住世章下

養其無象、象故常存。真氣薰蒸、而時無寒暑。純陽流注、而民無死生。故曰心燈朗照、法身常存。慧燭不明、道容豈載。守其無

體、體故全真。天地相合、以降甘露、滋榮羣品。人能安靜和暢、寶瓶堅固、玉漿香美、真水下降、滋養妙體、返老如童孩、不亦善乎。全真相

濟、可以長久。水火既濟、魂魄相守。鉛汞相凝、鍊成大藥、結就金丹。燦爛光輝、無幽不燭。純白入素、無爲復朴。長生不滅、沒身不殆。號曰真人者也。天

得其真、故長。天得純粹不雜之道、則故能覆蓋羣有、包羅萬象、歷劫清凝、鑒物無私、不言而應、妙用無窮、高虛長遠、天無不包、久而不易也。地得

其真、故久。地得其真、則育養萬物、深根固蒂、安靜無爲、乃長久也。人得其真、故壽。死而不亡者壽。但世人悟其真趣、得其妙元、與

道合真、沒身不殆、同爲聖賢、令後代祭祀不輟、何以加此焉。世人所以不能長久者、爲喪其無象、散其

無體。五味濁口、五臭薰鼻。聲色閑塞耳目、取捨滑心、使性飛揚。迷情徇物、念念相嬰、使心智遊乎外、鬼神入其內。是非寵辱、亂擾靈源、與物相兩相磨、終身疲役。區區業

玄珠燦燦、今古常明。萬物混成、法法平等。與天地爲一。天道清虛、所以能長。地道寧靜、所以能久。人能悟理、達其妙道、致虛極、守靜篤、恬淡寂然、不爲萬物之所累、清靜無爲、可以與天地爲一者哉。

入聖章中

忘於目則光溢無極。

五色亂明、令人目盲。色者彰也。色色者未嘗顯。何謂也。法眼圓通、明照十方三界。觀物無物、觀空不空。視之冥冥杳杳之

中、獨見曉焉。靈光充塞無窮極也。

泯於耳則心識常淵。

五音亂聽、令人耳聾。心是清淵、本自湛澄。是非言語、美惡聲音、皆爲妄情僞物。飄風

驟雨、動擾心源、神室不靈。若能泯絕是非、不受於中、無聲之中、獨聞和焉。然後可以聽玄歌白雪、不鼓陽春仙音之曲調也。

兩機俱忘絕衆妙

之門。

聲色雙泯、動靜兩忘。聽之不以氣、視之不以神、是謂太玄之妙、虛曠之靈。深之又深、而能物焉。神之又神、而能精焉。無爲之爲、不知而知。靈明曠徹、廣大虛寂、妙

無邊際也。

純純全全、合乎大方。

物我俱忘、有無不立。昏昏默默、杳杳冥冥。無邊無際、非外非中。其游無端、其出無方。化育萬物、不可爲象。

混成無方隅也。

溟溟泮泮、合乎無倫。

至道重玄、浩浩蕩蕩、理無等倫。藏之則爲元精。用之則爲萬靈。舍之則爲太一。放之則爲太清。無相

無名、至尊至貴。迷之則凡夫。悟之則聖賢。

天地之大、我之所維。

古今聖賢、得道真人、提挈天地、把握陰陽、雕琢萬物、澤及羣品、不亦難乎

太上老君說了心經

若夫修道。先觀其心。心爲神主。動靜從心。心動無靜。不動了真。心爲禍本。心爲道宗。不動不靜。無想無存。無心無動。有動從心。了心真性。了性真心。心無所住。住無所心。了無執住。無執轉真。空無空處。空處了真。

老君曰。吾從無量劫來。觀心得道。乃至虛無。有何所得。爲諸衆生。強名得道。

老君曰。吾觀衆生。不了其心。徒勞浩劫。虛役其神。於心無了。永劫

網而不知其歸、可不悲乎。身適美厚、錦繡維穀。意迷邪見、顛倒妄想。至不能使百骸

九竅與真體並存、故死矣。

內本清淨光明、虛白晃耀。奈何愛染萬緣、不生返照。飄飄一性之散。沉沉萬劫之迷。難省真身、遷於別蛻。

迷其真源、壞其內也。萬劫輪迴、生死海中不能超度、甚可哀憐矣。

耿天臺先生曰、吾人且晝所爲、無愧無怍、則夜寢夢寐亦寧。知晝夜、則知生死矣。又曰、紛擾中常有寧靜意、進步中常有退讓意、濃醞中常有簡淡意、拂逆中常有快樂意、順適中常有警惕意、此非知道不能也。

太上赤文洞古經註終

高上玉皇心印經序

空洞道人心印經註成。頤翁三讀之。喟然而嘆曰。大哉心乎。宇宙之謂。與萬靈之府。虛無之谷。不可以起滅識。而起滅無不在者也。妙哉印乎。契券之謂。與交易之門。神明之宗。不可以操舍計。而操舍無不由者也。夫以一心而內攝精氣神。則精氣神莫非心也。以一心而外矚斗日月。斗日月莫非心也。以斗日月近之而精氣神。以精氣神遠之而斗日月。無事乎引。而若引也。無事乎推。而若推也。內之外之。上之下之。泛泛乎如在左右。恍恍乎如啟戶牖。寂然

沉淪。依吾

聖教。逍遙抱真。

無道人之短、無說己之長。施人慎勿念、受施慎勿忘。世譽不足慕、
惟仁爲紀綱。隱身而後動、謗議庸何傷。無使名過實、守愚聖所藏。
柔弱生之本、老氏誠剛強。在涅貴不淄、曖曖内含光。經經鄙夫介、
悠悠故難量。慎言節飲食、知足勝不祥。行之苟有恆、久久自芬芳。

太上老君說了心經終

高上玉皇心印經

蜀孕真子註

上藥三品神與氣精

修仙者採藥以煉丹、還丹而合道。其初必先明藥品。上藥、大藥也。道生一、一生二、二生三。三者萬物之真數、故藥品以

三。神、元神。氣、元氣。精、元精。元神君思慮神。元氣母呼吸氣。元精長交感精。其在天、神象日、氣象斗、精象月。在地、神法火、氣法土、精法水。在人、神載性、氣載情、精載命。神浮而精沉、氣居浮沉之間。恍恍惚惚、杳杳冥冥。道德經曰、道之爲物、惟恍惟惚。又曰杳杳冥冥、

胎蘊。此合三爲一、乃太極之根、先天之宰。所謂從道妙一、孕玄分元。日月之所由判、天地之所由生也。

存無守有頃刻而成

道德經云、無

名、天地之始。有名、萬物之母。始即道神之所由君也。母即德也。氣之所由根也。契云、上德無爲、不以察求。下德爲之、其用不休。傳明之曰、上閉則稱有、下閉則稱無。無者易空。有者易物。存則空生。守則物化。顛倒之、則竅妙同玄、有無相入。

迴風渾合百日功靈

頃刻者、候中之候。此化三歸一、煉精而作地仙之道也。風者、天之號令氣異。始於無、形於有、候於黃鐘吹灰、乘於水火土木。返之曰回風。遇火則疾可以鼓火、可以滅火。鼓火之風順、滅火之風逆。遇土則寂可以燥土、可以潤土。遇木則匹可以散木、可以拔木。遇水則激可以漲水、可以竭水。回風則火木土水俱迴而生金。渾合者、一也。如水風相遭、波在風中、風在波中。豈非金水合處之妙哉。百日氣完基固。此煉氣

而應響、曉然而流光、昏然而不知其所以極、印在斯乎。帝之所以凝神統化、而爲萬物造命定性者也。空洞子有見於是、故直指水竅、光神之密、而以風波相杳、寓其象。夫月到天心、風來水面、天地精神之至也。堯夫邵子得意於其間、故樂至於無可奈何。夫樂則生矣。樂至於無可奈何、則生無其生、而亦不能死矣。此空洞子拈花處也。讀者叅之。

明以變。又孰知物以象乎。體者人之形質、宅氣之府。不得其真、皆是強名。名、所以表真

息以踵、則大氣符妙氣。妙氣生真氣。故體亦真。法於自然者也。神能入石、神能飛形。石、金類。形屬土。石至頑、而含金玉形、塊然失真則名不立。

神能入石、神能飛形。而化光明、皆神爲之。自外淪內曰入。自伏之舉曰飛。易曰、神也者、入水不溺、入火不焚。水火一神而已。水能溺其非水者、而不能焚妙萬物而爲言者也。

入水不溺、入火不焚。能溺水。火能焚其非火者、而不能焚火。入則渾然。神依形生、精依氣盈。形爲器。形者神之舍。氣爲母。精者氣之子。邵

而一。一則道。神依形生、精依氣盈。子曰、天依地。易曰、日月得天而能久照。相依則互用互生、顛倒循環、無有窮極。**不雕不殘、松柏青青。**木德之厚者松柏。人、青帝之所始化也、木類也。能返樸、則受氣足、如松柏青青而

長春。**三品一理、妙不可聽。**神氣精、自道言之本一、自藥言之有三。三一、其理可稽。以還元氣。以精爲主者、則煉神氣以還元精。曰三元三性三家三丹之說、悉本於此。分而爲

六候。陳而爲九鼎。序而爲八十一之火符。其實一而已。一即神也、即精也、即氣也、即元也、即丹也、即道也。此元始以一音流轉者也。道不能無言、有言皆明三。三數無盡、言三則萬生得三。忘三則知一、知一妙一言無可言。言復無聲、何可聽。**其聚則**

有、其散則零。得一聚三則有。失三散一則零。聖人逆而聚之。常人順而散之。聖人以無爲聚、故有。衆人以執而散、故零。**七竅相通、竅**

竅光明。七竅皆居首、爲載陽之器。火數七、眼耳口鼻四而竅七。火體金用而水注之者也。水即精也。金即氣也。火即神也。生之來、謂之精水、爲元、即玄也。竅即化

而結胎仙。上帝居高上洞元。即契所謂上有神明居也。朝者、以之道也。**默朝上帝、一紀飛昇。**上帝居上、復初返元之意。默者、回光襲明。一紀者、十

二年極月數也。飛昇則移居上苑。此煉神而化飛仙之道也。行之三乘以漸、道則一也。**知者易悟、昧者難行。**道本無難易。知行

智愚分焉。知者返求諸己、而徵於天地時物。**履踐天光、呼吸育清。**履者循其跡。踐者步其紀。天不

故易悟。昧者馳心於外、而蔽於愛欲、故難行。自光、以日月星為光。循其跡、則日有昏曉、月有弦望、星有建次、所以觀天也。步其紀、則迎

日推月合辰、所以執天也。履踐有順有逆。順者、人即地以法天。逆者、人契道以先天。並行一致者也。呼吸者、息也。呼則闢、吸則合。呼吸之間、一生焉。清者天之一、即光之

根也。動物之生、恃乎息。息者、人得天之一、以人養天一。光風相搏、而道居焉。**出玄入牝、若亡若存。**以其分而言之、玄天牝地。出也以爲入。入也以爲出。以其合而言

之、玄牝一而已。出入有無、同門合化、存亡一其候。若者、其象其物。綿綿不絕、固蒂深根。獨往獨來、無有斷際。柔若水、剛若金。道之自然、其妙如

真。火歸一。綿綿不絕、固蒂深根。此。花有蒂、蒂在上。樹有根、根在下。固蒂深根、精神水

之地也。人各有精、精合其神。易曰、男女構精、萬物化生。人秉乾坤之真一以生

順而成人。不知先天真壬、即含於癸。所謂上善若水清而無瑕者是也。知其時、因其動而制之、使沉者就浮、以合於神、則壬丙相交、鉛投汞矣。**神合其氣、氣合體真。**神無而氣有。神靈而氣動。人以神爲神、斯墮於夢想。能反觀焉、則有無合靈、動

交而神化致一。神回則明。氣定則變。明者有象。變者有物也。神合其氣、吾見其

太上老君說常清靜經註

瑩蟾子李道純註

老君曰。大道無形。生育天地。大道無情。運行日月。大道無名。長養萬物。吾不知其名。強名曰道。

纔言可道。即非常道。既不可道。何以名道。噫。只這道之一字。已道了也。視之不足見。聽之不足聞。搏之不可得。用之不可既。惟惚惟恍。不屬聲聞。曰希曰夷。無有定體。若作聲聞會。不足以成道。若作定體求。不足以應變。道雖無形。因天地生育。其形可見。道雖無情。推日月運行。其情可察。道雖無名。窮萬物長養。其名可立。易繫云。在天成象。在地成形。變化見矣。非道之形乎。又曰鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。非道之情乎。又曰乾道成男。坤道成女。非道之名乎。道本無名。聖人強立名道者。通天下之萬變。歸天下之殊途。坦平蕪直。大路之謂也。

夫道者。有清有濁。有動

有靜。天清地濁。天動地靜。男清女濁。男動女靜。降本流末而生萬

物。清者濁之源。動者靜之基。人能常清靜。天地悉皆歸。

鴻濛未判。動靜之理已存。

清濁既分。動靜之機始發。清而昇者曰天。濁而降者曰地。天地一闔闢。一陰陽。互動互靜。機絨不已。四時成焉。百物生焉。天地之性。人爲貴。人於物之最靈。男法天。女法地。男清女

也。而火金之用行焉。火金者、日月之體、光明之主也。火光而金明、玄化之門在焉。相通則天門開、七竅爲一而清玄育、故道立焉。

聖日聖月、照耀

金庭。

日月者、乾坤之至精。聖日聖月者、坎離之眞光、道主之天地、不得而私。有之者也。金庭即黃庭、天之黃道也。日月行中而合符化金耀於其庭焉。

一得永

得、自然身輕。

呂祖曰、天地三才、人得一。既得一、永無失。蓋以三致一、一得。得則永得矣。以一煉百骸、百骸無不一。煉一化一、斯化形仙矣。

太和

充溢、骨散寒瓊。

太和元氣、自中達外、無不充溢。所謂黃中通理、潤澤達肌膚也。

得丹則靈、不得則傾。

丹者、

妙用。火性能煉金、能消金。善用火者、金火相伏、食而還靈。不善用火者、火焚金而失。慎哉。一、則金木兩忘、無色可指。金剛經云、以色相見我、以聲音求我、是人行邪道、不得見如來。可觀。道妙心明。轉經自得可也。

丹在身中、非白非青。

白、金色。青、木色。丹由金木併大丹賦曰、千周燦彬彬。萬遍將

誦持萬遍、妙理自明。

高上玉皇心印經終

口中言少。心中事少。肚裏食少。自然睡少。依此三少。神仙缺了。要方。

人、即遠觀其物、物無其物也。無咎、即無欲也。太上云咎、觀空亦空、空無所空、所莫大於欲得、即此義也。至於物欲見空、則清靜之天復矣。

空既無、無無亦無。無無既無、湛然常寂。寂無所寂、欲豈能生。欲既

不生、即是真靜。真常應物、真常得性、常應常靜、常清靜矣。

攸攸萬事總是空、

一以貫之、終歸無物、此遺慾之要也。以空遺慾、慾既不生、和空亦無。空既無矣、無亦無也。無無既無、湛然寂然、湛寂亦無、是名真靜。湛然常寂者、凝神入空寂也。寂無所寂者、融神出空寂也。所謂真靜、非不動也。若以不動爲靜、則是有定體也。有定體則不足以應變。所以真常應物、真常得性者、動而應物、而真體不動也。作如是見者、常應常靜、常清靜矣。

如此清靜、漸入真道。既入真道、名爲得道。雖名得道、實無所得。爲

化衆生、名爲得道。能悟之者、可傳聖道。

寂然不動爲體、感而遂通爲用、是名真靜。至於體用一源、顯微無間、真

常之道得矣。得之一字、亦是強名。若謂實有所得、則不足以爲道。聖人惟恐世人不知有無相生之理、落斷常邪見、故以得道委曲成全、使其積漸而至頓成也。至於嘿而成之、不言而信、聖道可造也。所謂傳者、不傳之傳也。聖道者、聖而不可知之之謂也。

老君曰、上士無爭、下士好爭。上德不

德、下德執德。執著之者、不名道德。

遵儒書不爭之言、行釋經無爭之行。此一法出於無法、洞觀冥契、是名上士也。下士則

濁、即天地昇降也。男動女靜、即天地闢闔也。天地網緼、萬物化生、降本流末、生生化化而無有休息。太上始言無形無情無名、天地之始。次言有動有靜、謂有名萬物之母也。若復有人知此兩者、同出異名、則知清濁本一、動靜不二。流雖濁而其源常清。用雖動而其體常靜。清靜久久、神與道俱、與天地爲一。夫人神好清而心

擾之。人心好靜而慾牽之。若能常遣其欲而心自靜。澄其心而神自清。自然六慾不生、三毒消滅。

有道之士、常以道制慾、不以慾制道。以道制慾、神所以清、心所以靜。至道與神氣混混淪淪、周乎三才萬物、應變而無窮、至廣大、盡精微矣。苟以慾制道、失道者也。失道之士、欲心一萌、無所不至。名利牽於外。念慮煎於內。心爲物轉。神爲心役。心神既不清淨、道安在哉。常能制慾、則歸心不動。歸心不動、則自然澄澄湛湛、絕點翳純清、復其本然清靜之大矣。何慾之有。易傳云、山下有澤、損。君子以懲忿窒慾。其斯之謂歟。所以不

能者、爲心未澄、慾未遣也。能遣之者、內觀其心、心無其心。外觀其形、形無其形。遠觀其物、物無其物。三者既悟、惟見於空。

太上云、清靜爲天下正。所

謂正者、至公無私也。惟天理之至公、爲能勝人欲之至私。世人所以不能造道者、非不能也。爲物慾之所眩也。絕慾之要、必先忘物我。忘物我者、內忘其心、外忘其形、遠忘其物。三者既忘、復全天理、是名大空。艮止之義也。易云、艮其背、不獲其身。行其庭、不見其人。無咎。艮其背、即內觀其心、心無其心也。不獲其身、即外觀其形、形無其形也。行其庭、不見其

矣。無妄之道成矣。無妄所以次復也。易曰、復其見天地之心乎。到這裏、纖芥幽微、悉皆
先照。至於如如不動、了了常知、至覺至靈、常清常靜。真常之道、至是盡矣。聖人能之。

太上老君說常清靜經註終

予往謁麻城毛鳳崖先生、於山中畱宿、因問請曰、先生婆婆耶樊、以何事爲
樂。鳳崖曰、某平居恆以禮義灌溉此心、以廉恥潤澤此身、以勤儉訓飭子孫、
此外奚所事哉。

不然。下士之心好勝、常自滿自見。是自矜伐致爭之由也。縱有微善、執爲己德。吾必謂之無也。上士返是。上士晦德、以謙自牧、不自見。是不自矜伐。夫惟不爭、故天下莫能與之爭。太上所謂上德不德、是以有德、卽此義也。衆生所以不得眞道者、爲有妄心。既執著之者、德尙不明、何以明道哉。

有妄心、卽驚其神。既驚其神、卽著萬物。既著萬物、卽生貪求。既生

貪求、卽是煩惱。煩惱妄想、憂苦身心、便遭濁辱、流浪生死、常沉苦

海、永失眞道。下士好爭執德、爲有妄心所以然也。古德云、常滅妄心、不滅照心。一切

一發榮辱判。可不勉哉。妄心不止、生種種差別因緣。至於涉穢途、觸禍機、落陰趣、未有不始於妄心也。學道之士、固當謹始。始若不謹、焉得有終。妄念始萌、不自知覺。神爲心役、心爲物牽。縱三尸之熾盛、爲六慾之擾攘、豈得不著物耶。著物之故、貪求心生。既生貪求、卽是煩惱。妄想種種相緣、無由解脫。至於憂苦身生、便遭濁辱、流浪生死、常沉苦海、永失眞道、良可悲哉。所以妄想之心、輪迴之根本也。衆

眞常之道、悟者自得、得悟道

者、常清靜矣。

見在此身、亦從妄想中來。身生而後有情緣。情緣而後有憂苦。妄增緣起、直入輪迴、前無始而後無終者、舉世皆然。惟悟道者照心常存、照破

種種緣相、皆是妄幻、勿令染著。照心既存、妄心無能爲也。久久純熟、決定澄清靜身。作是見者、眞常之道得矣。所謂照心者、心也。眞常者、卽無妄也。了悟此心、則有妄之心復

老君清淨心經

老君曰。夫道。一清一濁。一靜一動。清淨爲本。濁動爲末。故陽清陰濁。陽動陰靜。男清女濁。男動女靜。降本流末而生萬物。清者濁之源。靜者動之基。人能清淨。天下貴之。人神好清。而心擾之。人心好靜。而欲牽之。常能遺其欲。而心自靜。澄其心。而神自清。自然六欲不生。三毒消滅。而不能者。心未澄。欲未遺。故也。能遺之者。內觀於心。心無其心。外觀於形。形無其形。遠觀於物。物無其物。三者莫得。唯見於空。觀空亦空。空無所空。既無其無。無無亦無。湛然常寂。寂無其寂。無寂寂無。俱了無矣。欲安能生。欲既不生。心自靜矣。心既自靜。神即無擾。神既無擾。常清靜矣。既常清靜。及會其道。與真道會。名爲得道。雖名得道。實無所得。既無所得。強名爲得。爲化衆生。開方便道。

老君曰。道所以能得者。其在自心。自心得道。道不使得。得是自得之道。不名爲得。故言實無所得。老君曰。道不能得者。爲見有心。既見有心。則見有身。既有身。則見萬物。既見萬物。則生貪著。既生貪著。則生煩惱。既生煩惱。則生妄想。妄想既生。觸情迷惑。便歸濁海。流浪生死。受地獄苦。永與道隔。人常清靜。則自得道。於是而說偈曰。

天尊妙用常眼前。

舉體動心皆自然。

息箇動心看動處。

動處分明無際邊。

際邊由來本性空。

非觀心照得虛空。

自悟因緣無自性。

修然直入紫微宮。

養生者、視生爲太重、則憂患易入。而憂患因以傷生。老子曰、我有大患、惟我有身。我若無身、我則何患。山谷老人曰、衆生身同太虛、煩惱何處安脚。夫既身同太虛、而視身若無、則憂患不能入。是能齊生死而處之一矣。故曰、夭壽不貳然。又曰、修身以俟。則又非漫然無當而虛生浪死者矣。此正先儒所謂、養則付命于天、道則責成于己。養生者、所宜深體。（陸平泉）

太上老君內觀經

老君曰。天地構精。陰陽布化。萬物以生。承其宿業。分靈道一。父母和合。人受其生。始一月爲胞。精血凝也。二月爲胎。形兆胚也。三月陽神爲三魂。動以生也。四月陰靈爲七魄。靜鎮形也。五月五行分藏。以安神也。六月六律定腑。用滋靈也。七月七精開竅。通光明也。八月八景神具。降真靈也。九月宮室羅布。以定精也。十月氣足。萬象成也。元和哺食。時不停也。太一帝君在頭曰泥丸君。總衆神也。照生識神。人之魂也。司命處心。納心源也。無英居左。制三魂也。白元居右。拘七魄也。桃孩住臍。保精根也。照諸百節。生百神也。所以周身神不空也。元氣入鼻。灌泥丸也。所以神明形固安也。運動住止。關其心也。所以謂生有由然也。子內觀之。歷歷分也。心者禁也。一身之主。禁制形神使不邪也。心則神也。變化不測。無定形也。所以五藏藏五神也。魂在肝。魄在肺。精在腎。志在脾。神在心。所以字殊隨處名也。心者火也。南方太陽之精。主火。上爲熒惑。下應心也。色赤。三葉如蓮花。神明依泊。從所名也。其神也。非青非白。非赤非黃。非大非小。非短非長。非曲非直。非柔非剛。非厚非薄。非圓非方。變化莫測。混合陰陽。大包天地。細入毫芒。制之則正。放之則狂。清淨則生。濁躁則亡。明照八表。暗迷一方。但能虛寂。生道自常。永保無爲。其身則昌。世以無形。莫之能名。禍福吉凶。悉由之矣。所以聖人立君臣。明賞罰。置官僚。制法度。正以教人。人之難伏。惟在於心。心若清淨。則萬禍不生。所以流浪生死。沈淪惡道。

宮中宮外光且明。	萬法圓中一道平。	清心清境皎無礙。	無礙無心心自在。
平等道平無有異。	天堂地獄誰安置。	神既內寂不虧盈。	善惡若空何處生。
只爲凡夫生異見。	強於土上起縱橫。	縱橫遮莫千般苦。	一一諦觀無宰主。
諦觀無主本無宗。	只箇因緣卽會中。	中間雖會常無會。	放會無爲任物通。

若時有人知是經意、行住坐臥、若能志心念誦、深心受持、則能滅除無量一切宿障、諸惡冤家、皆得和合、無受苦報。邪魔外道、道能降伏、告諸衆生、欲度厄難、各已清靜、信受奉行。

學者問陽明、樂是心之本體。不知遇大故哀哭時、此樂還在否。先生曰、須是大哀一番了方樂、不哭便不樂矣。雖哭、此心安處、卽是樂也。

老君清淨心經終

又曰、人所以流浪惡道、沈淪滓穢、緣六情起妄而生六識。六識分別繫縛、憎愛、去來、取捨、染著、煩惱、與道長隔、所以內觀六識因起。六識從何而起、從心識起。心從我起、我從欲起、妄想顛倒而生有識。亦曰自然。又名無爲。本來虛淨、元無有識。有識分別、起諸邪見。邪見既興、盡是煩惱、展轉纏縛、流浪生死、永失於道。

又曰、道無生死、而形有生死。所以言生死者、屬形不屬道也。形所以生者、由得其道也。形所以死者、由失其道也。人能存生守道、則長存不亡也。

又曰、人能常清淨其心、則道自來居。道自來居、則神明存身。神明存身、則生不亡也。人常欲生而不能虛心。人常惡死而不能保神。亦猶欲貴而不肯用道、欲富而不肯求寶、欲疾而足不行、欲肥而食不飽也。

又曰、道以心得、心以道明。心明則道降。道降則心通。神明之在身、猶火之在卮。明從火起。火自炷存。炷因油潤。油藉卮停。四者若廢、明何生焉。亦如明緣神照、神託心存。心由形有、形以道全。一物不足、明何依焉。所以謂之神明者、眼見耳聞、意知身覺、分別物理、微細悉知、由神以明、故曰神明也。

又曰、所以言虛心者、遣其實也。無心者、除其有也。定心者、令不動也。正心者、使不邪也。清心者、使不濁也。淨心者、使不穢也。此皆已有、今使除也。心直者、不反覆也。心平者、無高低也。心明者、不暗昧也。心通者、不窒礙也。此皆本自然也。粗言數者、餘可思也。

皆由心也。妄想憎愛、取捨去來、染著聚結、漸自纏繞、轉轉繫縛、不能解脫、便至滅亡。猶如牛馬引重趨泥、轉增陷沒、不能自出、遂至於死。人亦如之。始生之時、神源清淨、湛然無雜。既受納有形、形染六情、眼則貪色、耳則滯聲、口則耽味、鼻則受馨、意懷健羨、身欲輕肥。從此流浪、莫能自悟。聖人慈念、設法教化、使內觀己身、澄其心也。又曰、諦觀此身、從虛無中來。因緣運會、積精聚氣、乘業降神、和合受生。法天象地、含陰吐陽、分錯五行、以應四時。眼爲日月、髮爲星辰、眉爲華蓋、頭爲崑崙、布列宮闕、安置精神。萬物之中、人稱最靈。性命合道、當保愛之。內觀其身、誰尊之焉。而不自貴、妄染諸塵、不靜臭穢、濁亂形神。孰觀物我、何疎何親。守道全生、爲善保真。世愚役役、徒自苦辛。

又曰、從道受生、謂之命。自一稟形、謂之性。所以任物、謂之心。心有所憶、謂之意。意之所出、謂之志。事無不知、謂之智。智周萬物、謂之慧。動以營身、謂之魂。靜以鎮形、謂之魄。流行骨肉、謂之血。保神養氣、謂之精。氣清而馱、謂之榮。氣濁而遲、謂之衛。總括百骸、謂之身。衆象備見、謂之形。塊然有閔、謂之質。狀貌可則、謂之體。大小有分、謂之軀。衆思不得、謂之神。莫然應化、謂之靈。氣來人身、謂之生。神去於身、謂之死。所以通生、謂之道。道者有而無形、無而有情、變化不測、通神羣生。在人之身、則爲神明、所謂心也。所以教人修道、則修心也。教人修心、則修道也。道不可見、因生以明之。生不可常、用道以守之。若生亡則道廢、道廢則生亡。生道合一、則長生不死、羽化神仙。人不能保者、以其不內觀於心故也。內觀不遺、生道常存。

洞玄靈寶定觀經註

靈者、神也。在天曰靈。寶者、珍也。在地曰寶。天有靈化神用不測、則廣覆無邊。地有衆寶濟養羣品、則厚載萬物。言此經如天如地、能覆能載、有靈有寶、功德無窮。證得此心、故名靈寶。定者、心定也。如地不動。觀者、慧觀也。如天常照。定體無念、慧照無邊。定慧等修、故名定觀。

天尊告左玄真人曰

左者、定也。玄者、深妙也。眞者、純也。一而無雜。人者、通理達性之人也。曰者、語辭也。

夫欲修道

先能捨事

進趣之心、名爲修道。一切無染、名爲捨事。

外事都絕、無與忤心

六塵爲外事、須遠離也。六塵者、色、聲、香、味、

觸、法。更不染著。名爲都絕。境不來忤心、即無惱。心不起染境、則無煩。心境兩忘、即無煩惱、故名無與忤心。

然後安坐

攝澄煩惱、名之爲安。本心不起、名之爲

爲內觀心起。若覺一念起、須除滅、務令安靜

慧心內照、名曰內觀。漏念未除、名爲心起。前念忽

起、後覺則隨。起心既滅、覺照亦忘、故稱除滅。了心不起、名之爲安。覺性不動、名之爲靜。故稱安靜。

其次雖非的有貪著、浮遊

亂想亦盡滅除

衆心不起、妄念悉忘。亂想不生、何有貪著。故曰滅除。

晝夜勤行、須臾不替

晝之言淨、夜之言垢。

垢淨兩忘、無有間替、故名不替。唯滅動心、不滅照心

妄想分別、名曰動心。覺照祛之、故名爲滅。慧照常明、無或有間、故名不滅照心。但

凝空、心不凝住

不起一切心、名空心。一切無著、名不凝住心。

不依一法、而心常住

若取一法、即名著相。

又曰、知道易、信道難。信道易、行道難。行道易、得道難。得道易、守道難。守道不失、身常存也。
又曰、道也者、不可以言傳口受而得之。當虛心靜神、道自來也。愚者不知、乃勞其形、苦其心、役其志、躁其神、而道愈遠、而神愈悲。背道求道、怨道不慈。

又曰、道貴長存。保神固根。精氣不散。淳白不分。形神合道。飛升崑崙。先天以生。後天長存。出入無間。不由其門。吹陰煦陽。制魄抱魂。億歲眷屬。千載子孫。黃塵四起。騎牛真人。金堂玉室。送故迎新。
又曰、內觀之道。靜神定心。亂想不起。邪妄不侵。周身及物。閉目思尋。表裏虛寂。神道微深。外觀萬境。內察一心。了然明靜。靜亂俱息。念念相係。深根寧極。湛然常住。窮冥難測。憂患永消。是非莫識。
又曰、吾非聖人。學而得之。故我求道。無不受持。千經萬術。唯在心志也。

劉卞功有云、常人以嗜慾殺身、以貨財殺子孫、以政事殺民、以學術殺天下後世。吾無是四者、豈不快哉。

太上老君內觀經終

來就誼。

習性塵勞、常須制御、不可縱逸。

以無事爲眞宅、有事爲應跡。

見本性空寂、故爲眞宅。慧用無邊、故爲

應跡。若水鏡之爲鑒、則隨物而現形。

本心清淨、猶如水鏡。照用無礙、萬物俱現、名爲現形。

善巧方

便、唯能入定。

法性空、寂無所起、故爲入定。

慧發遲速、則不由人。勿令定中急急求

慧、急則傷性、傷則無慧。

急求知見、眞定乃亡。貪著諸相、故云無慧。

若定不求慧而慧自生、此

名眞慧。

心體寂靜、妙用無窮、故名眞慧。

慧而不用、實智若愚。

了無分別、名之不用。韶光晦跡、故曰若愚。

益資定

慧、雙美無極。

寂照齊融、故云雙美無極。

若定中念想多、感衆邪、妖精百魅、隨心應

見。

爲心取相、諸相應生。一切邪魔、競來撓亂。

所見天尊諸仙眞人、是其祥也。

此爲諸相、不可取著。

唯令

定心之上、豁然無覆、定心之下、曠然無基。

前念不生、故云無覆。後念不起、故曰無基。

舊業日

銷、新業不造。

宿習並盡、名曰舊業日銷。更不起心、故名新業不造。

無所罣礙、迴脫塵籠。

一切無染、故名無所罣礙。解脫

無繫、故云迴脫塵籠。

行而久之、自然得道。

智照不滅、名曰行而久之。契理合眞、故云得道。

夫得道之人、凡

心不取法、名為不依。然則凡心躁競、其次初學息心甚難、或息不得、慙

照而常寂、故為常住。

停還失。言習性煩惱、難可滅除。定力未成、慙停還失也。

去留交戰、百體流行。

心起染境、境來牽心、心境相染、故名交戰。妄念不

息、百非自生、名曰百體流行。

久久精思、方乃調熟、勿以慙收不得、遂廢千生之業。

定心不起、則契真常。

少得淨已、則于行立坐臥之時、

初得清淨、正慧未生、故云少得淨已。四威儀之

一念不收、千生遂廢。

也。涉事之處、誼閑之所、皆作意安。

見一切諸相、為涉事之處。起一切諸心、名為誼閑之所也。息亂歸寂、名為作意、恬淡

得所、名之為安也。

有事無事、常若無心、處靜處誼、其志唯一。

有無雙遣、寂用俱忘。萬法不二、名之唯一。

若束心太急、久則成病、氣發狂顛、是其候也。

偏心執靜、名曰束心。心外見相、名為顛也。

心若

不動、又須放任、寬急得所、自恒調適。

從定發慧、名為放任。定慧齊融、名曰得所。定多即愚、慧多即狂。定慧等用、名

曰調適。

制而不著、放而不動、處誼無惡、涉事無惱者、此是真定。

寂而常照、照

而常寂、空而常用、用而常空、得本元、故為真定。

不以涉事無惱、故求多事、不以處誼無惡、強

道由心學、匪假他求。神依形住、罔有其外。我之靈明、亘今亘古。惟其絀於六情、是以戕我正念、貪瞋癡昧、種種見惑、背真向偽、無有殫期。實惟真師憫念衆生、無知故、演此妙經、作人天規鑑、爲證道梯航。是有定觀之說、發揮妙本、洞徹玄微。滌平垢氣、超乎視聽。明無相於有形之後、致虛極於未兆之先。物我俱忘、形神俱妙。凡我羽流、敬之敬之。龍集壬申三月初吉、冷虛子稽首謹識。

陶宗儀輟耕錄、趙公琪、字元德、官至贈湖廣行省參政、謚文惠。臨淄人。飄然有神仙思。嘗使方士燒水銀硫黃朱砂黃金等物、爲神丹、以資服食。有玉溪李簡易先生者、得道爲神仙、數訪公、授以奇術。久久隱去、人或以爲不死。公思之一日、見其至、喜而固留之。先生曰、吾遠來甚熱、請具浴。公卽具浴。先生就浴室久之、不聞聲。日日暮、公親候之、見有光昱然、在水上、圓如初日出、不復見先生所在。

洞玄靈寶定觀經註終

有七候。一者心得定易，覺諸塵漏。心得清淨，塵念盡知，故曰覺諸塵漏。二者宿疾普銷，

身心輕爽。真氣胎息，故疾盡瘳。體道合真，身輕不老。三者填補天損，還年復命。骨髓堅滿，故填補天損。駐顏不易，

名為還年復命也。四者延數萬歲，名曰仙人。長生不死，延數萬歲，名編仙錄，故曰仙人。五者鍊形為氣，

名曰真人。得本元氣，故曰鍊形為氣。正性無偽，故曰真人。六者鍊氣成神，名曰神人。真氣通神，陰陽不測，故曰

神人。七者鍊神合道，名曰至人。真人契道，故曰至人。其於鑒力，隨候益明。鑒力者，

常照不息也。益明者，明明不絕也。得至道成，慧乃圓備。若了本性，得道成真。智慧圓明，萬法俱備。若乃久學定

心，身無一候，促齡穢質，色謝方空，自云慧覺，又稱成道者，求道之

理，實所未然。通神合道，即身得道真。心證身亡，不離生死。西昇經云，是故失生本，焉能知道源。而說頌曰，

智起生於境，火發生於緣，各是真動性，承流失道源。起心欲息知，

心起知更煩。了知性本空，知則衆妙門。

老子說五廚經註序

臣聞易曰。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。富哉言乎。富哉言乎。是知義必精。然後可以入神致用。用必利。然後可以安身崇德。義不精而云致用。用不利而云安身。身不安而云知道者。未之有也。然則冲用者。生化之主也。精氣爲物。謂之委和。漠然無間。有與立矣。則天地大德。不曰生乎。全其形生者。在乎少思寡欲。抱璞尋和。遊心於淡。合氣於漠。且清明在躬。志氣如神。嗜欲將至。有開必先。故聖人垂教以檢之。廣業以持之。專氣致柔。以道其和。嚮

南史鄧郁傳、少而不仕、隱居衡山極峻之嶺、立小板屋兩間、足不下山、斷穀三十餘載、唯以瀾水服雲母屑、日夜誦大洞經。梁武帝敬信殊篤、爲帝合丹、帝不敢服、起五嶽樓貯之、供養道家、吉日躬往禮拜。白日神仙魏夫人忽來臨降、乘雲而至、從少嫗二十、並著絳紫羅襪、年皆可十七八許、色艷桃李、質勝瓊瑤、言語良久、謂郁曰、君有仙分、所以故來尋當相候。至天監十四年、忽見二青鳥、悉如鶴大、鼓翼鳴舞、移晷方去。謂弟子等曰、求之甚勞、得之甚逸、近青鳥既來、期會至矣。少日、無病而終。山內唯聞香氣、世未嘗有。

老子說五廚經註

夫存一氣和泰和、則五藏充滿、五神靜正。五藏充、則滋味足。五神靜、則嗜欲除。此經是五藏之所取給、如求食於廚、

故云五廚爾。

唐京肅明觀尹愔註

一氣和泰和。

一氣者、妙本沖用。所謂元氣充用。在天為陽和。在地為陰和。交和為泰和也。則人之受生、皆資一氣之和以爲泰和、然後形質具而五常用矣。故

老子曰、萬物負陰而抱陽、沖氣以爲和也。則守本者、當外絕二受以全生分。故

得一道皆

泰。得一者、言內存一炁以養精神。外全形生以爲居泰。則一炁沖用、與身中泰和

和乃

無一和。

言人初稟一炁以和泰和。若存和得一、則和理皆泰。至和既暢、非但無一、亦復無和、不可致詰、如土委地。故老子曰、吾不知其名。

玄理同玄

際。

玄、妙也。理、性也。此言一炁存乎玄際、和理出其性。性修反德、而妙暢於和。妙性既和、則與玄同際。故老子曰、同謂之玄也。

不以意思意。

意者、想愛也。言存一炁以和泰和者、慎勿存想受以緣境識。當凝神湛照、令杳然空然、使和暢於起念之前。慧發於忘知之後。瞻彼閼者、則吉祥止矣。若以意思意、意想受塵、坐令焚和、焉得生白。故老子曰、塞其兌、閉其門、終身不勤。

亦不求無思。

但不緣想受、則自發照慧。照慧之發、亦不自知。若知求無思、即涉想受、與彼思意等無差

晦宴息、以窒其欲。洗心藏密、窮神知化。然後安身而國家可保。德用而百姓不知。是以自天祐之、吉無不利矣。伏讀此經五章、盡修身衛生之要。全和合一、精義可以入神。坐忘遺照、安身可以崇德。研味滋久、輒爲訓註。臣草茅微賤、恩霈特深。天光不違、自忘鄙陋。伏土慙懼、徘徊如失。臣悖頓首頓首謹言。

清靜、故云已業。內忘諸己、外忘諸物、於慧照心無毫芒用、則於已業自忘知、故云無已知。**諸食氣結氣。**夫真氣凝結、以和泰和。和納滋味、以充五臟。身聚泡沫、載其形生。受體於地。凝滯於水。稟熱於火。待息於風。四緣結漏。皆非妙質。故緇涅一氣、昏汨泰和、令生想受、則動之弊穢矣。**非諸久定結。**言人當令泰和合一、無所想受。守真常湛、則與太和合體。今以諸食結氣、故非久定結也。**氣歸諸本氣。**四緣受識、六染生歸本。根識既染、**隨取當隨洩。**取者受納也。洩者發用也。夫想有二受。業有二應。隨所則從所受業也。受納、發用其徵。若泰和一、則一炁全和、致彼虛極、謂之復命。復命得常、謂名正受。正受滄業、能生慧照。慧照常、一無所有、則入無間矣。一者則食炁歸諸四緣、業成則淪於六趣矣。

老子說五廚經註終

別。老子曰、無名之朴、亦將不欲。**意而無有思。**內存一炁、但令其虛。虛即降和、和理自暢。雖則不緣想

日。用其光、復歸其名。**是法如是持。**如是內存泰和。泰和之法和暢、則是法皆遣。遣法無住、復何所持。以不持為持、故云是法如是持也。**莫將**

心緣心。心者發慧之質、想受之器也。正受則發慧。邪受則生想。言人若能氣和於中、心謂之常心。若以心得心、緣心受染、外存諸法、內無慧照。常心既喪、則和理亦虧。故莊子曰、得其心、以其心得其常心、物何為最之也。**還莫住絕緣。**夫以

心、則受諸受。若正受生慧、自得常心。慧心既常、則於正無受、何等為緣。既無緣心、亦無緣絕。湛然常寂、何所住乎。老子曰、損之又損之。以至於無為也。**心在莫**

存心。慧照湛常、則云心存於絕無住。故曰莫存心。照既不將而隨迎心緣、則無絕而無住矣。**真則守真淵。**真者謂常心慧照、清

源、寂無所染。既無知法、亦無緣心。則泰和含真、本不相離。故云守爾。**修理志離志。**理者性也。志者心有所住也。若絕外

心有所注、但得偏照。若外塵已絕、境識無注、離形去智、同與大通。性修反初、圓照無滯、內外俱靜、玄之又玄、則離於注想矣。**積修不符離。**上令

離志、則內外俱寂。無起住心、亦無空心。坐忘行忘、次來次滅。若積聚修習、不能忘泯起修一念、髮引千鈞、內照既搖、外塵咸起、則與彼離志不相符合也。**志而不**

修志。若心無所住、則何由漸悟。必因所住而得定心、故云志也。**已業無已知。**因心注

不修志者、明離志而不積修、忘修而後性定、則寂然圓照。而慧業

廣成子解

宋蘇軾纂

軾字子瞻、眉山人。宋嘉祐二年乙科。復對制策、入三等。累除中書舍人、翰林學士、禮部尚書。紹聖初、安置惠州、徙昌化。建中靖國元年、卒於常州。累贈太師、諡文忠。有東坡前後集、和陶集、應詔集。

黃帝立爲天子、十九年、令行天下。聞廣成子在於空同之上、故往見之。曰、我聞吾子達於至道、敢問至道之精。吾欲取天地之精、以佐五穀、以養民人。吾又欲官陰陽、以遂羣生、爲之奈何。道固有是也。然自是爲之、則殆不成。廣成子曰、而所欲問者、物之質也。而所欲官者、物之殘也。道得者不問。問道者未得也。得道者無物無我。未得者固將先我而後物。夫苟得道、則我有餘而物自定、豈固先之耶。今乃捨己而問物、惡其不情也。故曰而所欲問者、物之質也。而所欲官者、物之殘也。言其情在於欲己長生、而外託於養民人、遂羣生也。夫長生不死、豈非物之實。而所謂養民人、遂羣生者、豈非道之餘乎。自而治天下、雲

太平經曰、上士學道、輔佐帝王好生之德也。中士學道、欲度其家。下士學道、才脫其身。

又曰、言則道不成。多言則爲害。閉口不言、萬歲無患。

又曰、人得善師、乃使凡賤之人、成善人。善不止、更賢。賢不止、次聖。聖不止、乃得深知真道。守道不止、乃得仙。仙不止、乃與天比其神。神不止、乃得與元氣比其得。元氣乃包天地八方、莫不受其氣而生。是善師之功也。不得其善師、失路矣。故師師相傳、遞堅於金石。不以師傳之、名爲妄作。則致邪矣。叛去其師、是去其真道。自窮之術也。道有宗師祖師。

狀、而致道之方也。如指以爲道、則夫窈冥昏默者、可得謂之道乎。人能棄世獨居、體窈冥昏默之狀、以入於精極之淵、未有不得道者也。學道者、患其散且僞也。故窈窈冥冥者、所以致一也。昏昏默默者、所以全真也。無視無聽、抱神以靜、形將自正。必靜必清、無勞汝形、

無搖汝精、乃可以長生。目無所見、耳無所聞、心無所知、汝神將守

形、形乃長生。慎汝內、閉汝外、多知爲敗。

自此以上、皆真實語。廣成子提耳靈一、以教人者。無視無聽、抱神以

靜、則無爲也。心無所知、則無思也。必靜必清、無勞汝形、無搖汝精、則無慾也。三者具而形神一。形神一而長生矣。內不懷、外不閉、二者不去、而形神離矣。或曰、廣成子之於道、若是數數歟。曰、穀之不爲稗、在種時一粒耳。何數數之有。然力耕敏耘、不可廢也。我爲汝遂於大明之上矣、至彼至

陽之原也。爲汝入於窈冥之門矣、至彼至陰之原也。

窈冥昏默、長生之本。長生之本

既立、則必有堅凝之者。二者如日月水火之用、所以脩鍊變化、堅氣而凝物者也。蓋必有方矣。然皆必致其極。不極、不化也。天地有官、陰陽有

藏。廣成子以窈冥昏默、立長生之本。以無思無爲無慾、去長生之害。人以至陰至陽堅凝

之、吾事足於此矣。天地有官、自爲我治之。陰陽有藏、自爲我蓄之。爲之在我、成之

彼。在彼。慎守汝身、物將自壯。言長生可必也。物豈有裨而不壯者哉。

我守其一以處其和、故

氣不待族而雨、草木不待黃而落、日月之光、益以荒矣。

天作時雨、山川出雲。雲行

雨施、而山川不以爲勢者、以其不得已而後雨、非雨之也。春夏發生、秋冬黃落、而草木不以爲病者、以其不得已而後落、非落之也。今雲不待族而雨、草木不待黃而落、雖天地之精、不能供此有心之耗。故荒亡之符、先見於日月。以一身占之、則耳目先病矣。

而佞人心之翦翦者、又奚足以語至

道。

真人之與佞人、猶穀之與稗也。所種者穀、雖瘠土情農、不生稗也。所種者稗、雖美田疾耕、不生穀也。今欲學道、而問己不憎佞僞之種、道何從生。

黃帝退、

捐天下、築特室、席白茅、閒居三月、復往邀之。廣成子南首而臥、黃

帝順下風、膝行而進、再拜稽首而問曰、聞吾子達於至道、敢問治

身、奈何而可以長久。

棄世獨居、則先物後己之心、無所復施、故其問如此。

廣成子蹶然而起曰、

善哉問乎。來、吾語汝至道。

廣成子至此始以道語黃帝乎。曰否。人如黃帝、而不足以語道、則天下無足語者矣。吾觀廣成子之拒黃帝也、

其語至道已悉矣。是以閒居三月而復往見、則蹶然爲之變。其受道豈始於此乎。

至道之精、窈窈冥冥。至道之極、昏昏

默默。

窈窈冥冥者、其狀如登高望遠、察千里之毫末。如臨深俯幽、玩萬仞之藏寶也。昏昏默默者、其狀如枯木死灰、無可生可然之道也。曰、道止此乎。曰、此窈冥昏默之

神仙可學論

唐 吳筠 撰

洪範嚮用五福、其一曰壽。延命至於期頤、皇天猶以爲景福之最。況神仙度世、永無窮乎。然則長生大慶、無等倫以儔擬。當代之人、忽而不尙、何哉。嘗試論之、中智已下、逮於庶民、與飛走蜎蠕、同其自生自死、昧識所不及、聞道則相與笑之。中智已上、爲名教所檢、區區於三綱五常、不暇聞道、而若存若亡、能挺然竦身、而不使常情汨沒、專以修鍊爲務者、千萬人中或一人而已。又行之者密、得之者隱、故舉俗罕爲其方。悲夫。昔桑嫫問於涓子曰、自古有死、復云有仙、如之何。涓子曰、兩有耳。夫言兩有者、爲理無不存、理無不存、則神仙可學也。嵇公言神仙、特受異氣、稟之自然。若積學所能致此、未必盡其端矣。有不因修學而致者、稟受異氣也。有必待學而後成者、功業充也。有學而不得者、初勤中墮、誠不終也。三者各有其旨、不可以一貫推之。人生天地之中、殊於衆類明矣。感則應、激則通。所以耿恭拔刀、平陸泉湧。李廣發矢、伏石飲羽。精誠在於斯須、擊猶土石、應若影響。況丹懇久著、眞君豈不爲之潛運乎。潛運則不死之階立致矣。孰爲眞君、則太上也。爲神明宗極、獨在於宵冥之先、高居紫微之上、陰騰光熙。詩稱上帝臨汝。書曰天監孔明。福善禍淫、不差毫末、而迷悟之子、焉測其源。日用不知、背本向末、故遠於仙道者有七焉。近於仙道亦有七焉。當世之士、未能窺妙門、洞幽蹟、雷

我修身千二百歲矣。吾形未嘗衰。黃帝再拜稽首曰：廣成子之謂

大矣。廣成子曰：來，余語汝。彼其物無窮，而人皆以爲終。彼其物無

測，而人皆以爲極。物本無終極。其分也，成也。其成也，毀也。物未嘗有死，故長生者物之固然，非我獨能。我能守一而處和，故不界其分成與毀耳。

志吾道者，上爲皇而下爲王。皇者其精也。王者其粗也。失吾道者，上見光而下

爲土。生者明，死者幽。幽者不知明，明者不知幽。今夫百昌皆生於土，而反於土。故余將去

女，入無窮之門，以游無極之野。蓋將有示化去世，形解入土之意也歟。吾與日月參光。吾

與天地爲常。當我緡乎？遠我昏乎？人其盡死而我獨存乎？南榮越，挾三人

以見老子。老子詞之，則矍然自失，人我皆喪。夫挾人以往，固非也。人我皆喪，亦非也。故學道者，能盡死其人，而獨存其我者，寡矣。可見可言、可取可去者，皆人也。非我也。不可見、不可言、不可取、不可去者，是真我也。近是則智，遠是則愚。得是，則得道矣。故人其盡死，而我獨存者，此之謂也。古今語異，吾不知緡之所謂也。以文意求之，其猶曰明也歟。

按山經：廣成子治太易屯蒙二卦，運行日月。蓋古之真人，黃帝師也。范欽跋

終

境動遠科禁、靜無修習。外招清淨之譽、內蓄姦回之謀。人乃可欺、神不可調。遠於仙道七也。若乃性耽玄虛、情寒嗜好。不知榮華之可貴、非強力以自高。不見淫僻之可欲、非閑邪以自正。體至仁、舍至靜、超跡塵滓、棲真物表。想道結襟、以無爲爲事。近於仙道一也。其次希高敦古、尅意尙行。知榮華爲浮寄、忽之而不顧。知聲色能伐性、捐之而不取。剪陰賊、樹陰德、懲忿欲、齊毀譽、處林嶺、修清眞。近於仙道二也。其次身居祿位之場、心遊道德之鄉。奉上以忠、臨下以義。於己薄、於人厚。仁慈恭和、弘施博愛。外混羣濁、內含澄清。潛行密修、好生惡死。近於仙道三也。其次瀟灑蓬門、樂貧甘賤。拘經濟之器、泛若無洞。古今之學、曠若虛。爵之不從、祿之不受。確乎以方外爲尙、恬乎以攝生爲務。近於仙道四也。其次稟明顯之姿、懷秀拔之節。奮忘機之旅、當銳巧之師。所攻無敵、一戰而勝。然後靜以安身、和以保神。精以致眞。近於仙道五也。其次追悔既往、洗心自新。雖失之於壯齒、冀收之於晚節。以功補過、過落而功全。以正易邪、邪忘而正在。職軻不能移其操、誼譚不能亂其情。惟精惟微、積以誠著。近於仙道六也。其次至忠至孝、至貞至廉。案眞誥之言、不待修學而自得。比干剖心而不死、惠風溺水而復生。伯夷叔齊、曾參孝己、人見其沒、道之使存。如此之流、咸入仙格。謂之隱景潛化。死而不忘、此例自然。近於仙道七也。故彼七遠、取此七近。謂之拔陷區、出溺塗、碎禍車、登福輿。始可與涉神仙之津矣。於是識元命之所在、知正氣之所由。虛凝淡泊、怡其性。吐故納新、和其神。高虛保定之、良藥匡補之。使表裏兼濟、形神俱超。雖未昇騰、吾必謂之揮翼於丹霄之上矣。夫道無爲無形、有情有性。

同以泯滅爲真實、生成爲假幻。但所取者性、所爲者形。甘之死地、乃爲常理。殊不知乾坤爲易之軀。乾坤毀、則無以見易。形氣者爲性之府。形氣敗、則性無所存。性無所存、於我何有。遠於仙道一也。其次謂仙必有限、竟歸淪墜之弊。彼昏於智察、則信誣調。詎知塊然之有、起自寧然之無。積虛而生神。神用而孕氣。氣凝而漸著。累著而成形。形立神居、乃爲人矣。故任其流遁則死。反其宗源則仙。所以招真以鍊形、形清則合於氣。含道以鍊氣、氣清則合於神。體與道冥、謂之得道。道固無極、仙豈有窮乎。舉世大迷、終於不悟。遠於仙道二也。其次強以存亡爲一體。謬以前識爲悟真。形骸以敗散爲期。營魄以更生爲用。乃厭見有之質。惟謀將來之身。安知入造化之洪爐。任陰陽之鼓鑄。遊魂遷革、別守他器。神歸異族、識昧先形。猶鳥化爲魚、魚化爲鳥。各從所適、兩不相通。形變尙莫之知、何況死而再造。誠可哀者而人不哀。遠於仙道三也。其次以軒冕爲得意、功名爲不朽。悅色耽聲、豐衣厚味。自謂封植爲長策、貽後昆爲遠圖。焉知盛必衰、高必危。得必喪、成必虧。守此用爲深固、置清虛於度外。肯以恬智交養中和、率性通真爲意乎。遠於仙道四也。其次強盛之時、爲情愛所役。斑白之後、有希生之心。雖修學始萌、而傷殘未補。靡蠲積習之性、空務皮膚之好。竊慕道之名、乖契真之實。不除死籍、未載玄錄。歲月荏苒、大期奄至。及將殂謝而怨咎神明。遠於仙道五也。其次聞大丹可以羽化、服食可以延齡。遂汲汲於鑪火、孜孜於草木。財屢空於八石、藥難效於三關。不知金液待訣於靈人、芝英必資於道氣。莫究其本、務之於末。竟無所就。謂古人欺我。遠於仙道六也。其次身棲道流、心溺塵

道性論 以下附錄

天尊告善才言、善男子。我欲海空修習因者、卽是道性。道性無生無滅、無生滅故、卽是海空。海空之空、無因無果無因果、無以破煩惱、以是因緣、名爲修習。善才又言、如是所說、道性之性、無生無滅。衆生道性、爲悉共有、各有各之。若共者、一人得入海空藏時、一切衆生亦應俱入。譬如怨讎、或千或百。若一人可和千百、則千百亦和一人相怨。道性亦爾、一人時和。一切衆生道性、不一不二、究竟平等。猶如虛空、一切衆生同共有之。天尊告曰、善男子。深山有寶、名曰上勝。人若取之、則成富有。衆生道性、亦復如是。善才又言、如所說上勝寶者、是一是多。若一者、一人得已、則應有盡。山空寶盡、云何而言一切衆生、修持淨戒、得入一乘海空智藏。若是多者、云何而言是海空者、非一切法。衆生道性亦如是耶。天尊答曰、善男子。譬如一路、或大或小、一切衆生、悉於中行、無障礙故。道性衆生、亦復如是。善男子。譬如寶珠、惟有一門、雖有多人、多經遊出入、曾無逼窄、亦無人能破壞寶珠而費持去。道性衆生、亦復如是。善男子。譬如橋梁、隨諸行人、或重或輕、以是橋梁、無有增減。衆生道性、亦復如是。又譬如鹽味置於諸物、乃至水中皆悉鹹物。物不名鹽、鹽不名物。乃至水中亦復如是。名字雖變、性不失偏、五味之中、皆悉鹹味。若有飲水、鹽味甚遍、實不見鹽於水中。衆生道性、亦復如是。維遍五道、長短異身、而道性常一不異。

三相論

故曰人能思道、道亦思人。道不負人、人負於道。淵哉言乎。世情謂道體玄虛、則貴無而賤有。人資器質、則取有而遺無。庸知有自無而生、無因有而明。有無混同、然後爲至。故空寂玄寥、大道無象之象也。兩儀三辰、大道有象之象也。若但以虛極爲妙、不應以吐納元氣、流陰陽、生天地、運日月也。故有以無爲用、無以有爲資。是以覆載長存、眞聖不滅。故爲生者、天地之大德也。所以見宇宙之廣、萬物之殷、爲吾存也。若煙散灰滅、何異於天傾地淪、彼徒昭昭、非我所有。故曰死者、天人之荼毒。孰能離彼荼毒、拂衣絕塵、獨與道鄰。道豈遠乎、求斯至矣。夫至虛輻妙、待感而靈。猶金石含響、待擊而鳴。故豁方寸以契虛、虛則靜。憑至靜以積感、感則通。通則宇宙泰定、天光發明、形性相資、未始有極。且人之真形、模範天地。五藏六府、面關四肢、皆神明所足、各有主守。存之則有、廢之則無。有則生、無則死。故去其死、取其生。若乃飄太帝之金書、研洞眞之玉章、集帝一於絳宮、列三元於紫房、吸二曜之華景、登七元之靈綱、道備功全、則不必琅玕大還而高舉矣。此皆自凡而爲仙、自仙而爲眞。眞與道合、謂之神人。神人能存能亡、能晦能光。出化機之表、入太漠之鄉。無心而朗鑒、無翼而翱翔。嬉明霞之館、宴羽景之堂。歡齊浩劫而無疆、壽同太虛而不可量。此道布在金簡、安可輕宣其密奧哉。好學之士、宜啟玉檢以探其祕焉。又儒墨所宗、忠孝慈愛、仙家所尚、則慶及王侯、福薦祖考、祚流子孫。其三考孰爲大。於戲、古初不得而詳、義軒已來、廣成赤松、令威安期之徒、何代不有。遠則載於竹帛、近則接於聞見。古人得者、皎皎如彼、神仙可學、炳炳如此。凡百君子、胡不勉之哉。

諸有、則見無相。若以住於感應之地、觀於諸有、則見有相。善男子。若言道性、今爲無者、中有應感。若言性道、今爲有者、而實寂泊。以是當知道性之有、非世間有。道性之無、是謂妙無。何等因緣、觀於妙有。卽是感應。法身之端嚴茂發、起超絕三有。雖有其質、不同凡有。以是因緣、謂爲妙有。善男子。以何因緣、觀於蟲無。蟲無卽無。無感無應、空處寂漠、豁然而已。謂爲蟲無。善男子。以何因緣、觀於蟲有。若蟲有者、卽是質礙。以礙著故、謂爲蟲有。善男子。若能善知通此四意、分別體相。當知此人、已得知非有非無。以何因緣而得知之。卽尋道性義理得之。若有學人、習觀三相、了此四意、則爲入於智慧寶城。遊智慧室。坐智慧牀。餐智慧食。是得智慧機相之本。

真相論

曜明真人稽首問天尊曰、不審世間真相爲一相耶。天尊告言。曜明真士。今當問子。子之所見爲法見耶。曜明答曰。世間真相、有法見耶。有相見耶。天尊答曰。告言真相。世間本無差別。衆生所見、未能通達。但觀其相、未能見法。是故分別。世間真相、其相不同。今以慧眼觀世間相、卽相是真。能了真相、名爲見法。以是之故、不壞世間而得真相。曜明又曰。不壞世間而得真相、未審世間何以爲相、而言不壞卽是真相。天尊曰。世間相者、卽是無明貪著愛見瞋恚愚癡等諸煩惱。是世間相。若人能知煩惱性空、本無貪愛。無明永淨、無法可斷。以是當知不斷煩惱而得真相。無相無斷、無得無明。無法無斷、無得名斷煩惱。無斷、名得真相。以是當知不斷煩惱而得真相。如向所說、是有二種。一者相見、二

海空智藏經云、三相者、所謂有相、非有相、非無相。若照此相、則得入於智慧之源。夫觀二相、舛越不同。自有衆生、從有相觀、入至無相。自有衆生、從無相觀、入至有相。自有衆生、神意定然、非彼二相、而得觀見有無之相。善男子。若有衆生、作人學人、常運其心、從有觀無、而樹意言、我見萬物、今雖現有、必歸於無。當知一切盡是虛無、非有實事。無湛然慧、無觀空慧、無應用慧。當知此人是爲斷見。雖似智慧、而乖其宗。善男子。若復有人常運其心、從無觀有、而樹意言、即此世中皆從無生、向本無此、而今有之、有何緣生、必因於無。是知無中皆悉有有、以有有故、一切無無。當知此人是爲狹見。雖以智慧而失其宗。善男子。若復有人常運其心、從非有非無中觀於有無、而樹意言、即世衆生、悉皆非有、亦復非無。所以爾者、若言有者、則終歸無。若言無者、今見則有。若必爾者、則爲不定。不定業故、不得出生人天果報。當知六道、形有則有、形滅則無。若作此觀、是謂或見。非謂智慧。如此三見、失智慧本。善男子。若復有人觀於三者、作如此心曰、我觀一切無、即是寂寥、不能生物。豁然不動、不能感應。善男子。譬如大山、善能興雲生雨。如此等從有出有、決定當知無無不出。又復觀於即有形質。即此形質、是有象有。離此形質、無處名有。又復觀於非有非無。善男子。譬如風聲、聲響遍徹。如此等例、風質非無、質不可得。若言實有、又非礙著。響亦如是。應知此例、非有非無。若有學人作此觀者、亦皆失於智慧之本。善男子。復有人觀於三相、作四種意、妙無妙有、蟲無蟲有。明此四意、自然能見、非有非無。何謂妙無、即是道性。以何因緣、道性之理自爲妙無。以淵寂故、以應感故。若以住於淵寂之地、觀於

坐忘論 并序凡七篇

司馬承禎 撰

夫人之所貴者生也。生之所貴者道也。人之有道。如魚之有水。涸轍之魚。猶希升水。弱喪之俗。無心造道。惡生死之苦。愛生死之業。重道德之名。輕道德之行。喜色味爲得志。鄙恬素爲窮辱。竭難得之貨。市來生之福。縱易染之情。喪今生之道。自云智巧。如夢如迷。生來死去。循環萬劫。審惟倒置。何甚如之。故妙真經云。人常失道。非道失人。人常去生。非生去道。故養生者慎勿失道。爲道者慎勿失生。使道與生相守。生與道相保。二者不相離。然後乃長久。言長久者。得道之質也。經云。生者天之大德也。地之大樂也。人之大福也。道人致之。非命祿也。又西昇經云。我命在我。不屬於天。由此言之。修短在己。得非天與。失非人奪。捫心苦晚。時不少留。所恨朝菌之年。已過知命。歸道之要。猶未精通。爲惜寸陰。速如景燭。勉尋經旨。事簡理直。其事易行。與心病相應者。約著安心坐忘之法。畧成七條。修道階次。兼其樞翼。以編敘之。

信敬

夫信者道之根。敬者德之蒂。根深則道可長。蒂固則德可茂。然則璧璽連城之彩。卞和致別。言開保國之效。伍子從誅。斯乃形器著而心緒迷。理事萌而情思忽。況至道超於色味。真性隔於可欲。而能

者法見。法見之人言得真相。相見之人言得煩惱。以是當知法見之人常得妙本。故得真相。相見之人常觀蟲迹。故得煩惱。若人能知煩惱性空。未曾有法。從迹觀本。名得法見。

陰陽五行論

陰潛陽內。陽伏陰中。陰得陽蒸。故能上昇。陽得陰制。故能下降。陽蒸陰以息氣。陰凝陽以澄精。日月昇降。乾坤交泰。而萬化成焉。陰陽自少至老而分爲五行。少陽成木。老陽成火。少陰成金。老陰成水。參而和之。而成夫婦。火性炎蒸。木性勁直。金性堅剛。水性潤滋。土性和柔。故木以發之。火以化之。水以滋之。土以和之。金以勁之。故得品物成焉。五勝者。皆以生我爲利。尅彼爲用。利用相乘。故有成敗。經云。五行相尅。萬物悉可全。云動靜者。終始之道。聚散者。化生之門也。陽其動乎。陰其處乎。動以生之。靜以息之。淳陽不生。淳陰不成。陰陽更用。晝夜相資。晝日行陽。夜月行陰。陽養於陰。陰發於陽。而明生焉。陽和氣者。發於春。王於夏。收於秋。藏於冬。九地之下反有陽。九天之上反有陰。故十一月卦辭云。復其見天之心乎。陽在下也。陽伏地內。潛靜之時。故是天心。其在人也。腎藏於陽。腦潛於陰。及其老也。和氣不足。陰陽將散。則陽上昇。陰下降。故腦熱而腎冷。腎無陽氣。則脚無力。腦無陰氣。則眼目不明。故陰陽不交。萬物不成。純陽亢極。則日月無光。草木以之焦枯。純陰滯畜。則霖雨霖霖。水淹以之漂蕩。故陰陽相磨。天地相盪。震而爲雷。擊而爲電。鼓而爲風。結而爲雹。蒸而爲雲霧。液而爲雨露。凝而爲霜雪。和氣爲民人。偏氣爲禽獸。雜氣爲草木。煩氣爲蟲魚。

非心識顛癡。良由所託之地。且卜鄰而居。猶從改操。擇交而友。尙能致益。況身離生死之境。心居至道之中。安不捨彼乎。能不得此乎。所以學道之初。要須安坐。收心離境。住無所有。不著一物。自入虛無。心乃合道。故經云。至道之中。寂無所有。神用無方。心體亦然。源其心體。以道爲本。但爲心神被染。蒙蔽漸深。流浪日久。遂與道隔。今若能淨除心垢。開釋神本。名曰修道。無復流浪。與道冥合。安在道中。名曰歸根。守根不離。名曰靜定。靜定日久。病消命復。復而又續。自得知常。知則無所不明。常則永無變滅。出離生死。實由於此。是故法道安心。貴無所著。故經云。夫物芸芸。各歸其根。歸根曰靜。靜曰復命。復命曰常。知常曰明。若執心住空。還是有所。非謂無所。凡住有所。則自令人心勞氣發。既不合理。又反成疾。但心不著物。又得不動。此是眞定正基。用此爲定。心氣調和。久益輕爽。以此爲驗。則邪正可知。若心起皆滅。不簡是非。永斷知覺。入於盲定。若任心所起。一無收制。則與凡人元來不別。若唯斷善惡。心無指歸。肆意浮游。待自定者。徒自誤耳。若遍行諸事。言心無染者。於言甚美。於行甚非。眞學之流。特宜戒此。今則息亂而不滅照。守靜而不著空。行之有常。自得眞見。如有時事。或法有要疑者。且任思量。令事得濟。所疑復悟。此亦生慧正根。事訖則止。實莫多思。多思則以知害恬。爲子傷本。雖騁一時之俊。終虧萬代之業。若煩邪亂想。隨覺則除。若聞毀譽之名。善惡等事。皆卽撥去。莫將心受。若心受之。卽心滿。心滿則道無所居。所有聞見。如不聞見。則是非美惡。不入於心。心不受外。名曰虛心。心不逐外。名曰安心。心安而虛。則道自來止。故經云。人能虛心無爲。非欲於道。道自歸之。內

聞希微以懸信、聽罔象而不惑者哉。如人有聞坐忘之法、信是修道之要、敬仰尊重、決定無疑者、加之勤行、得道必矣。故莊周云、墮肢體、黜聰明、離形去智、同於大通、是謂坐忘。夫坐忘者、何所不忘哉。內不覺其一身、外不知乎宇宙、與道冥一、萬慮皆遣。故莊子云同於大通。此則言淺而意深、惑者聞而不信、懷寶求寶、其如之何。故經云、信不足、有不信。謂信道之心不足者、乃有不信之禍及之。何道之可望乎。

斷緣

斷緣者、謂斷有爲俗事之緣也。棄事則形不勞、無爲則心自安。恬簡日就、塵累日薄、跡彌遠俗。心彌近道。至神至聖、孰不由此乎。故經云、塞其兌、閉其門、終身不勤。或顯德露能、來人保己。或遺問慶弔、以事往還。或假修隱逸、情希昇進。或酒食邀致、以望後恩。斯乃巧蘊機心、以干時利。既非順道、深妨正業。凡此之類、皆應絕之。故經云、開其兌、濟其事、終身不救。我但不唱、彼自不和。彼雖有唱、我不和之。舊緣漸斷、新緣莫結。醴交勢合、自致日疏。無事安閑、方可修道。故莊子云、不將不迎、爲無交俗之情故也。又云、無爲名尸、無爲謀府、無爲事任、無爲知主。若事有不可廢者、不得已而行之、勿遂生愛繫心爲業。

收心

夫心者、一身之主、百神之師。靜則生慧、動則成昏。欣迷幻境之中、惟言寔是。甘宴有爲之內、誰悟虛

以爲深元之妙。雖則惠子之宏辯、莊生以爲不堪。膚受之流、誰能科簡。至學之士、庶不留心。或曰、夫爲大道者、在物而心不染。處動而神不亂。無事而不爲。無時而不寂。今猶避事而取靜。雖動而之定。勞於控制。乃有動靜二心。滯於住守。是成取捨兩病。不覺其所執。仍自謂道之階要。何其謬耶。述曰、總物而稱、大道物之。謂道在物而不染。處事而不亂。眞爲大矣。實爲妙矣。然則吾子之鑒、有所未明。何則。徒見貝錦之輝煥。未曉始抽於素絲。纔聞鳴鶴之冲天。詎識先資於穀食。蔽日之輪、起於毫末。神凝之聖、積習而成。今徒學語其聖德、而不知聖之所以德。可謂見卵而求時夜。見彈而求鴉炙。何其造次哉。故經云、玄德深矣遠矣。與物反矣。然後乃至大順。

簡事

夫人之生也、必營於事物。事物稱萬、不獨委於一人。巢林一枝、鳥見遺於叢葦。飲河滿腹、獸不恡於洪波。外求諸物、內明諸己。知生之有分、不務分之所無。識事之有常、不任非常之事。事非常則傷於智力。務過分則敝於形神。身且不安、何情及道。是以修道之人、要須斷簡事物。知其閑要、較量輕重。識其去取、非要非重、皆應絕之。猶人貪有酒肉、衣有羅綺、身有名位、財有金玉。此並情欲之餘好、非益生之良藥。衆皆徇之、自致亡敗。靜而思之、何迷之甚。故莊子云、達生之情者、不務生之所無以爲。生之所無以爲者、分之外物也。蔬食敝衣、足延性命。豈待酒食羅綺、然後爲生哉。是故於生無要用者、並須去之。於生雖用有餘者、亦須捨之。財有害氣、積則傷人。雖少猶累、而況多乎。今以隨侯之珠、彈千仞之雀。人

心既無所著、外行亦無所爲。非淨非穢、故毀譽無從生。非智非愚、故利害無由至。實則順中爲常權、可與時消息、苟免諸累、是其智也。若非時非事、役思強爲者、自云不著、終非真覺、何邪。心法如眼也、纖毫入眼、眼則不安。小事關心、心必動亂。既有動病、難入定門。是故修道之要、急在除病。病若不除、終不得定。又如良田、荆棘未誅、雖下種子、嘉苗不成。愛見思慮、是心荆棘。若不除翦、定慧不生。或身居富貴、或學備經史、言則慈憐、行乃貪殘。辨足以飾非、勢足以威物。得則名已、過必尤人。此病最深、雖學無益。所以然者、爲自是然。此心由來依墜、未慣獨立。乍無所託、難以自安。縱得暫安、還復散亂。隨起隨制、務令不動。久久熟、自得安閑。無間晝夜、行止坐臥、及應事之時、常須作意安之。若心得定、但須安養、莫有惱觸。少得定分、則堪自樂。漸漸馴狎、唯覺清遠。平生所重、已嫌弊漏。況因定生慧、深達真假乎。牛馬家畜也。縱不收、猶自生鞭、不受駕御。鷹鷂野鳥也。被人繫絆、終日在手、自然調熟。況心之放逸、縱任不收、唯益蟲疎、何能觀妙。故經云、雖有拱壁、以先駟馬、不如坐進此道。夫法之妙者、其在能行、不在能言。行之則此言爲當、不行則此言爲妄。又時人所學、貴難賤易。若深論法、惟廣說虛無、思慮所不達、行用所無階者、則嘆不可思議而下風盡禮。如其信言不美、指事陳情、聞則心解、言則可行者、此實不可思議而人不信。故經云、吾言甚易知、甚易行。天下莫能知、莫能行。夫唯不知、是以不吾知也。或有言火不熱、燈不照闇、稱爲妙義。夫火以熱爲用、燈以照爲功。今則盛言火不熱、未嘗一時廢火。空言燈不照闇、必須終夜然燈。言行相違、理實無取。此只破相之言、而人反

美色、甚於狐魅。狐魅惑人、令人厭惡。身雖致死、不入惡道。爲厭惡故、永離邪淫。妖魅惑人、令人愛著。乃至身死、留戀彌深。爲邪念故、死墮地獄。永失人道。福路長乖。故經云、今世發心爲夫妻、死後不得俱生人道。所以者何。爲邪念故。又觀色若定是美、何故魚見深入、鳥見高飛。仙人以爲穢濁。賢士喻之刀斧。一生之命、七日不食、便至於死。百年無色、醜鬼夭傷。故知色者、非身心之切要。適爲性命之障礙。何乃繫戀、自取銷毀。若見他人爲惡、心生嫌惡者、猶如見人自殺己身、引項承取他刃、以自害命。他自爲惡、不遣代當。何故引取他惡、以爲己病。又見爲惡者若可嫌、見爲善者亦須惡。夫何故。同障道故。若苦貧者、則審觀之、誰與我貧。天地平等、覆載無私。我今貧苦、非天地也。父母生子、欲令富貴。我今貧賤、非由父母。人及鬼神、自救無暇、何能有力將貧與我。進退尋察、無所從來。乃知我業也。乃知天命也。業由我造、命由天賦。業命之有、猶影響之逐形聲。既不可逃、又不可怨。唯有智者、因而善之。樂天知命、不覺貧之可苦。故莊子云、業入而不可舍、爲自業故。貧病來入、不可舍止。經云、天地不能改其操、陰陽不能迴其業。由此言之、故知真命非假物也。有何怨焉。又如勇士逢賊、無所畏懼。揮劍當前、羣寇皆潰。功勳一立、榮祿終身。今有貧病惱害我者、則寇賊也。我有正心、則勇士也。用智觀察、則揮劍也。惱累消除、則戰勝也。湛然常樂、則榮祿也。凡有苦事來迫、我心不作此觀而生憂惱者、如人逢賊、不立功勳、棄甲背軍、以受逃亡之罪。去樂就苦、何可慰焉。若病者、當觀此病由有我身。我若無身、患無所託。故經云、及吾無身、吾有何患。次觀於心、亦無眞宰。內外求覓、無能受者。所有計

猶笑之。況棄道德、忽性命、而從非要以自促伐者乎。夫以名位比於道德、則名位假而賤、道德真而貴。能知貴賤、應須去取。不以名害身、不以位易道。故莊子云、行名失己、非士也。西昇經云、抱元守一、至度神仙。子未能守、但坐榮官。若不簡擇、觸事皆爲、則身勞智昏、修道事闕。若處事安閑、在物無累者、自屬證成之人。若實未成而言無累者、誠自誑耳。

真觀

夫觀者、智士之先鑒、能人之善察。究儻來之禍福、詳動靜之吉凶。得見機前、因之造適。深祈衛定、功務全生。自始之末、行無遺累。理不違此、故謂之真觀。然則一餐一寢、居爲損益之源。一言一行、堪成禍福之本。雖則巧持其末、不如拙戒其本。觀本知末、又非躁競之情。是故收心簡事、日損有爲。體靜心閑、方能觀見真理。故經云、常無欲以觀其妙。然於修道之身、必資衣食。事有不可廢、物有不可棄者、當須虛襟而受之、明目而當之、勿以爲妨。心生煩躁。若見事爲事而煩躁者、心病已動。何名安心。夫人事衣食者、我之船舫。我欲渡海、事資船舫。渡海若訖、理自不留。何因未渡先欲廢船。衣食虛幻、實不足營。爲欲出離虛幻、故求衣食。雖有營求之事、莫生得失之心。則有事無事、心常安泰。與物同求而不同貪。與物同得而不同積。不貪故無憂、不積故無失。跡每同人心、常異俗。此實行之宗要、可力爲之。前雖斷簡、病有難除者、且依法觀之。若色病重者、當觀染色、都由想耳。想若不生、終無色事。若知色想外空、色心內妄、安心空想、誰爲色主。經云、色者全是想耳。想悉是空、何有色耶。又思祇妍

道。故莊子云。知道易。勿言難。知而不言。所以之天。知而言之。所以之人。古之人。天而不人。慧能知道。非得道也。人知得慧之利。未知得道之益。因慧以明至理。從辯以感物情。與心徇事。觸類而長。自云處動而心常寂。焉知寂者寂以待物乎。此行此言。俱非泰定。智雖出衆。彌不近道。本期逐鹿。獲免而歸。所得蓋微。良由局小。故莊子云。古之修道者。以恬養智。智生而無以知爲也。謂之以智養恬。智與恬交相養。而和理出其性。恬智則定。慧也。和理則道德也。有智不用。以安其恬。養而久之。自成道德。然論此定。因爲而得成。或因觀利而見害。懼禍而息心。或因損捨滌除。積習心熟。同歸於定。咸若自然。疾雷破山而不驚。白刃交前而無懼。視名利如過隙。知生死若潰癰。故知用志不分。乃凝神也。心之虛妙。不可思也。夫心之爲物。卽體非有。隨用非無。不馳而速。不召而至。怒則元石飲羽。怨則朱夏殞霜。縱惡則九幽匪遙。積善則三清何遠。忽來忽往。動寂不能名。時可時否。善惡莫能測。其爲調御。豈鹿馬比其難乎。太上老君。運常善以救人。昇靈臺而演妙。略二乘之因果。廣萬有之自然。漸之以日損。頓之以不學。喻則張弓鑿戶。法則挫銳解紛。修之有塗。習以成性。黜聰墮體。嗒焉坐忘。不動於寂。幾微入照。履殊方者。了義無日。由斯道者。觀妙可期。力少功多。要矣妙矣。

得道

夫道者。神異之物。靈而有性。虛而無象。隨迎莫測。影響莫求。不知所以不然而然之。通生無匱。謂之道。至聖得之於古。妙法傳之於今。循名究理。全然有實。上士純信。克己勤行。空心谷神。唯道來集。道

坐

忘

論 泰定 得道

五

守一子校正本

念從妄心生。若枯體灰心、則萬病俱泯。若惡死者、應念我身是神之舍。身今老病、氣力衰微。如屋朽壞、不堪居止。自須捨離、別處求安。身死神逝、亦復如是。若戀生惡死、拒違變化、則神識錯亂、自失正業。以此託生受氣之際、不感清秀、多逢濁辱。蓋下愚貪鄙、實此之由。是故當生不悅、順死無惡者、一爲生死理齊。二爲後身成業。若貪愛萬境、一愛一病、一肢有疾、猶令舉體不安。而況一心萬疾、身欲長生、豈可得乎。凡有愛惡、皆是妄生。積妄不除、何以見道。是故心捨諸欲、住無所有。除情正信、然後返觀。舊所癡愛、自生厭薄。若以合境之心觀境、終身不覺有惡。如將離境之心觀境、方能了見是非。譬如醒人、能知醉者爲惡。如其自醉、不覺他非。故經云、吾本棄俗厭離人間。又云、耳目聲色、爲予留愆。鼻口所喜、香味是怨。老君厭世棄俗、猶見香味爲怨。嗜慾之流、焉知鮑肆爲臭哉。

泰定

夫定者、盡俗之極地。致道之初基。習靜之成功。持安之畢事。形如槁木、心若死灰。無惑無求、寂泊之至。無心於定、而無所不定。故曰泰定。莊子云、宇泰定者、發乎天光。宇則心也。天光則慧也。心爲道之器宇。虛靜至極、則道居而慧生。慧出本性、非適今有。故曰天光。但以貪愛濁亂、遂至昏迷。澡雪柔挺、復歸純靜本真、神識稍稍自明、非謂今時別生他慧。慧既生已、寶而懷之、勿謂多知以傷於定。非生慧之難、慧而不用爲難。自古忘形者衆、忘名者寡。慧而不用、是忘名者也。天下希及之、是故爲難。貴能不驕、富能不奢、爲無俗過。故得長守富貴。定而不動、慧而不用、德而不恃、爲無道過。故得深證常。

玄宗正旨序

孚佑帝君序曰。九天鸞鶴下重霄。瑤管初吹引鳳簫。一片瓊囊霏滿徑。陽開泰運地天交。道人濟度之心。與日俱深。但願自歷劫以來。含生之類。皆明本性。方能了吾誓願。所苦世人迷失本真。難歸覺路。其入吾門者。亦多始勤終怠。廢於半途。一二深信之士。不得大慧。終落小乘。是以籲請

浮邱仙祖。施無量慈悲。開無邊方便。宣闡玄宗。透明祕旨。爲第一壇中無上寶訓。使聞之者。增無限津梁。並爲夢因廣一番覺證。慶幸曷窮。當思參悟玄之義。無可名玄之妙。實可證心與性合。性與天合。天命流行。眞空無著。大暢玄風。慧根勃發。由此通神。由此合妙。由此忘神。由此了空。大道之傳。豈有遺蘊。要知入手之初。不外一心。修心之道。不外一靜。開宗已揭明大旨。學子果知所從事焉。天仙階級。步步可學。雖一言一字。皆勿以易而讀之也。

有至力。染易形神。形隨道通。與神爲一。形神合一。謂之神人。神性虛融。體無變滅。形與之同。故無生死。隱則形同於神。顯則神同於形。所以蹈水火而無害。對日月而無影。存亡在己。出入無間。身爲滓質。猶至虛妙。況其靈智益深益遠乎。故靈寶經云。身神共一。則爲眞身。又西昇經云。形神合同。故能長久。然虛心之道。力有深淺。深則兼被於形。淺則唯及其心。被形者。則神人也。及心者。但得慧覺而已。身不免謝。何則。慧是心用。用多則體勞。初得小慧。悅而多辯。神氣散洩。無靈潤身。生致早終。道故難備。經云。屍解。此之謂也。是故大人含光藏暉。以期全備。凝神寶氣。學道無心。神與道合。謂之得道。故經云。同於道者。道亦得之。又云。古之所以貴此道者。何不日求以得。有罪以免耶。山有玉。草木因之不彫。人懷道。形體得之永固。資薰日久。變質同神。煉神入微。與道冥一。散一身爲萬法。混萬法爲一身。智照無邊。形超有際。總空色以爲用。合造化以爲功。眞應無方。信惟道德。故西昇經云。與天同心而無知。與道同身而無體。然後大道盛矣。而言盛者。謂證得其極。又云。神不出身。與道同久。且身與道同。則無時而不存。心與道同。則無法而不通耳。則道耳。無聲而不聞。眼則道眼。無色而不見。六根洞達。良由於此。至論玄教。爲利深廣。循文究理。嘗試言之。夫上清隱祕。精修在感。假神丹以鍊質。智識爲之洞忘。道德開宗。動信唯一。蘊虛心以滌累。形骸得之絕影。方便善巧。俱會道源。心體相資。理喻車室。從外因內。異軌同歸。該通奧蹟。譏默無違。二者之妙。故非孔釋之所能鄰。其餘不知。蓋是常耳。

玄宗正旨

孚佑上帝純陽呂祖天師覺源精舍傳示定本

南極長生大帝曰、南山一片雲。南海沛法雨。慈光萬丈。布濩曾何許。東海起蟠龍。北嶺制哮虎。丹可梯霞可樓。驂鸞何處問東西。沈有履。竈有醫。學侶於斯可自計。無多處。一點靈臺參也未。今幸隨緣。爲覺壇開一寶筏。以副

師相道祖之心。以廣此道將昌之緒。特留數言。將來壇宇宏開。皆可印證道祖。此時可相喻於一笑乎。

孚佑帝君曰、弟子稽首。今幸

大帝光臨壇地。開無疆法意。廣無限玄機。使億載後。得斯道之傳者。皆可由此相印。源源永續。覺覺同歸。皆已早露端倪。吾

大帝師特一啟明。感激之忱。非可言述。并荷

慈光布濩。爲壇地肇祥。且蒙

尊旨謙稱。何敢當此。悚愧無地。尙望

師恩加之訓示。以綿道脈於無已也。

玄宗正旨題詞

玄宗者、天仙至道。古聖相傳、止此一法。當息心靜驗、淵微妙覺。與禪宗實爲相近。非俗學鍊命、執四大、講丹功者、所可同年語也。楞嚴經十種仙趣、非道門正旨。其所謂妙明覺性、圓滿菩提、卽道門入手第一層功訣也。今

帝師憫玄學之失傳、特延

高真上聖、共闡正旨。門弟子等、又引集

聖言、互相發明。於以見南北玄學、宗旨在是。凡金丹至秘之訣、妙道至極之功、無不備載於此中。一脈之薪傳、真千秋之祕典。以之啟迷震聵、喻如慧日當天。大千普照、一切浮翳、自然消殞。妙哉、一字一珠。後之明眼人、自能證知也。謹綴數語、合禪宗正旨爲一冊。以明玄禪相通之妙云爾。

宏教弟子柳守元薰沐題詞

孚佑帝君曰、適

浮邱仙祖訓言、闡先天之祕旨、括大道之玄機、即命爲玄宗第一章。日後壇中弟子果能積誠、尙可續求大緣、以成全旨。

浮邱仙祖曰。覺須大覺。慧乃真慧。慧由定生。定以靜致。真靜之旨。索解爲難。虛中以課。寂靜非定。動得靈機。守著非玄。玄中靜旨。微妙難宣。如一面鏡。遇物呈形。須知是鏡。本無此形。何以形形。離鏡索形。何又無形。移鏡就照。亦復形形。此鏡彼鏡。非有二形。此形彼形。本無留形。玄中之靜。作如是觀。如一川水。澄潭印月。月未升時。渟泓無月。月正懸時。水天一月。水月天月。寧有二月。挹水取月。何無有月。移川視月。依然此月。須知川川。本無此月。玄中之靜。作如是觀。谷口梅花。當陽舒蕊。方其含葩。早孕陽機。若非凜寒。凝結生氣。縱使初陽。來復無基。以消或息。與造化期。靜之入路。玄之奧區。蓮花出水。亭亭承露。團圓一珠。凝於花附。碎而破之。成無數珠。露之初零。點滴顆珠。豈知剖碎。滴滴成珠。須知是珠。本是一珠。荷華初著。含而不舒。荷葉拋撒。不沾些須。唯不沾故。露著成珠。靜之妙相。玄之要樞。言難罕譬。畧洩天機。本於虛白。孕於中黃。含於始青。成於赤靈。歸於太玄。玄道斯名。得此義者。靜悟參能。

孚佑帝君曰。此篇爲玄中第二。言言微妙。已洩盡天地之祕。雖楞嚴法華諸經。未能盡聞之微。於此訓見之。禪玄二宗。皆以靜爲主。靜中之旨。誰能參透至此者。各謹誌之。能得其中萬分之一。皆妙境。

南極長生大帝又示曰。兩儀判兮。人在中立。惟在中立。玄黃間之。剖厥玄黃。渾合無歧。一炁歸真。初哉此基。再合元始。更混黃縑。一元再運。三反平奇。化胎離穴。四五何依。六仍坤始。七具乾資。由斯再造。翔遊八極。九還本位。各證淳漓。休休狃狃。長此何期。與道爲一。在中備茲。

浮邱仙祖曰。丹霞一片。鸞雲霄。碧落空中。氣未消。解元精。歸炁始。冲虛靜處。得雲橋。

呂祖真師開立覺壇。闡揚玄旨。度盡歷劫。戒子法衆。誓願無窮。故能得使正傳無昧。漸啟大緣。乘鸞過此。見祥光。擁入青霄。特留數語。以爲壇地證明。並誌緣遇之合云爾。

孚佑帝君曰。大覺從來有夙因。解鈴終是繫鈴人。忘將色色空空相。釀就朝朝暮暮春。陽復須求真子午。陰除莫問假庚申。真正信心開正覺。一輪寶月點前津。吾爲第一壇開示。玄宗幸蒙浮邱仙祖鸞雲光臨。指示大宗。茲特竭誠籲求。一爲宣闡。其各敬聽。

浮邱仙祖曰。大道之始。游於虛廓。祖氣初生。渾淪磅礴。清者未升。濁者未沈。此間有物。杳杳中存。不淪於無。不麗於有。一毫不著。玄黃未剖。兩儀既奠。道始分呈。輕清上浮。重濁下凝。先天後地。妙合爲人。人之初生。中有真精。稟於真炁。含爲真神。炁凝精固。神定炁淳。既漓之後。神散而贅。氣溢而弛。溯乃由來。其精已亡。歸根養正。在厥真元。一元克復。陰盡陽全。陽以陰濟。純乾有悔。以亢爲戒。匪曰柔牽。九六妙用。二七助焉。仍還厥初。化有爲無。存無妙有。乃得真源。源源印合。覺以慧先。開宗一義。靜者中涵。吾因第一法壇宏開正覺。乘緣一集。爲闡斯秘。印合者當相引於無替也。

天實生先天。天命何言。天地總持。豈止於參。大海茫茫。海立天掀。大火炎炎。火烈風恬。乃心本體。於是可參。

孚佑帝君曰。此篇爲玄宗第三。心乃我心。失亦我失。我求我心。須得真諦。夢因善玩之。自來言心。無逾楞嚴七處徵求。可謂窮微至盡。然究未傳真心妙相。以待參求。今蒙

仙祖直揭本象。人人皆可認取。實屬無量慈悲。然已括玄功始終。了無遺蘊。在人自領之耳。須與在壇諸弟子共參求之爲望。

浮邱仙祖曰。修玄之士。在識性體。性原先天。廓徹無邊。及分於人。各具其全。根陰根陽。合妙通元。迨其爲用。遂麗於情。情芽既萌。情根早種。雖其所發。純駁不同。要知作用。皆由情生。學子誤會。認情爲性。在尾梢頭。難得本體。如一海水。吸一餅壘。指此餅水。謂非水源。源豈不存。謂是水源。源究非真。如水性仁。仁乃性德。亦性所蘊。非性本根。水火土金。亦復如是。俗世言道。求性不明。皆因情處。端倪發露。妄指爲性。故至終迷。性體真元。本難言宣。自來形狀。謂如止水。又如明鏡。水止不流。流性斯具。鏡瑩不昏。遇塵莫拭。性體輝光。歷劫常具。溯厥真形。本莫言喻。如一輪月。在天心時。四海之水。千潭之深。皆映此月。謂月分形。原止一輪。謂此一輪。萬水俱足。此月彼月。寧有異不。此性彼性。亦復如是。可知後來。皆性之用。非性之體。守此中宮。性將何麗。充此微明。性豈散寄。元元之始。性根本裕。求之最初。返還真炁。以系御神。以神化氣。氣合始青。神分太素。此中有性。乃得本始。二七同宮。一六相濟。道

也。

浮邱仙祖曰。性根於命。命原於天。溯厥本始。於穆無言。賦之於人。一心具焉。天心我心。本無二心。人心道心。亦祇一心。內心外心。仍是此心。學於此心。當求我心。何所依著。卽此片時。我心彼心。原相印合。故知此心。無有聖凡。皆可內求。以我之心。治我之心。心與心敵。以我之心。養我之心。心與心游。試問此心。能有二不。若說心腔。腔於何係。若說心空。空又何寄。當知是心。合內外一。心君火焰。炎上易然。其光奕奕。其勢燎原。根於地七。附於少陽。少陽之性。易動難降。中有伏陰。牽引爲殃。故凡火熾。中有黑烟。雖火既滅。烟尙連綿。制之以坎。水火濟焉。坎由何洊。坤土傳宣。土塞易壅。金液乾圓。金滋水潤。水澤木堅。木之萌蘖。得水新鮮。歸根反土。與火同原。火木合明。眞火長炎。既虛其中。仍實其腹。填足純乾。合一先天。心之體具。心之用全。心光發露。心相自圓。佛言明心。道言鍊心。儒言正心。匪鍊弗明。匪鍊弗正。鍊心之道。不離反觀。原厥本根。亦有頓漸。撒手游行。無諸法相。實具諸法。心體豁然。心相明圓。涵天平地。大光明藏。大解脫緣。乾坤在手。搏弄無邊。且生且息。自在通玄。此爲頓澈。妙難言宣。其次收心。斂息藏密。刻不遑息。惺惺具全。十分功苦。一線機關。金水相涵。光透心堅。如取明水。方諸鑑月。無刻少息。如伏鷄雛。雖或暫起。耳聽心傳。此心一見。似哉生魄。幾望之告。漸得大○。圓相既足。乃合爲○。合和陰陽。造化三才。遂得自象。命斯立焉。我命既立。馴致忘言。以胎以息。一化萬千。億萬歸一。還我大○。圓成本相。虛中求全。刻劃虛空。空在目前。眞空由我。大返大還。渾然一氣。歸合先

頂。崑崙終傾。曰固精。精虛未寧。曰守中。田。田。蕪難耕。此三正法。無一是處。況復其餘。更何足云。欲識元命。先養元英。元英本一。三五分呈。三者金體。五者玉精。金玉斯合。化爲水精。水成一六。二七助潤。積爲三三。一九功靈。九數有合。九九渾淪。歸乎太素。仍此元英。並忘英液。止留英靈。靈亦可棄。英炁方純。純炁得養。杳冥無形。直通帝載。無臭無聲。方爲至命。完乎斯人。忘聖愚形。得玄妙真。升上清位。仙界斯分。分級優序。列上真門。上真之別。亦在玄英。非空非寂。非顯非微。妙如寶相。化劫長尊。此爲上乘。語言莫罄。得其微義。證以一心。

孚佑帝君曰。此篇爲玄宗第五。善哉。命之理微。非語言所能形容。荷仙祖玉言。直揭本相。自來修命之士。皆未嘗聞斯妙義也。宜共寶之。

浮邱仙祖曰。吾道之大。大以妙名。吾道之妙。匪微弗精。微妙難思。元解可尋。試衍妙緒。先識妙因。因與果合。果證因成。一曰妙覺。無始劫來。各具此妙。皆緣後起。蔽厥神明。發此大覺。求我妙因。世間情欲。自己根塵。一切掃除。得自在心。眷屬蓮花。開謝生成。身心蝶夢。生滅無心。合大千界。皆入覺真。不觸不住。無我無人。並無法相。亦無覺心。惟此大覺。與妙相乘。須識知覺。二義攸分。知者知此。所見能真。覺乃自覺。甘苦益親。如痛須摩。如痒須搔。旁觀不覺。身之者真。既得真覺。乃悟元英。一曰妙相。身心血氣。四大河山。本來清淨。並無染著。何至滯礙。弗克通靈。試以一心。與大千界。極諸上天。合諸微塵。渾爲一氣。任我彌淪。莫有邊際。此圓明相。誰能窺尋。更以一心。將大千界。極諸上天。合諸微塵。揉

家之言。貴養性水。此猶二乘。我欲超玄。先煉性火。性火晶明。水自裕如。火何由鍊。非鼎非爐。只一點機。括厥根蒂。機何由發。真子午位。中濟以坤。火歸土氣。土得制伏。火柔水利。陽火陰火。分厥功候。却非百日。又非頃刻。不後不先。不躁不需。得乎自然。歸於玄玄。牝中藥籥。相乃闔闢。一生萬億。億合冲漠。無有終始。更得廻旋。抽添洗伐。一切不言。直透性始。上清之仙。

孚佑帝君曰。此篇爲玄宗第四。言性爲入玄直證上乘之法。但從古聖賢。以本體難以言喻。各就性之發露處。指其一端言之。遂使學者莫得真諦。於一端中求全體。體非不具。而全象究莫之得見也。故從來言性功者。於中半截。轉灣多誤。由於起稍便非真相。得仙祖無量慈悲。曲爲宣示。性中全功。由人達天。由天超玄。一步一節。皆可尋求。不但增覺壇無限道緣。實萬劫莫宜之祕諦也。惠覺參之。諸弟子勉之。

浮邱仙祖曰。乾坤健順。運乎穆清。網緼渾合。凝結元英。誕賦斯人。是爲命根。兩儀既判。二氣分形。或雜而揉。或碎而精。心知血氣。各稟頑靈。是爲命體。聖凡難均。五行推衍。元會遞行。或原浩劫。或敗後因。是爲命數。一定難名。兼斯三者。命之義精。立天之樞。奠地之極。備人之德。合撰清寧。歸有於無。乃曰立命。關機闔開。呼吸無違。一翕一闕。動靜相隨。是曰順命。洞徹淵微。妙析玄解。真空湛寂。妄義不參。是曰知命。自有之無。由逆得順。化我爲人。並忘我相。亦無人存。顛倒剛柔。變化機神。是曰造命。匪人所能。此中玄竅。貴得其門。世間學子。漫言修命。先昧命元。祇知命體。認此質相。以爲真精。曰守崑

成。順乎五氣。歸於元精。鑿以火軸。鼓以風輪。潤以木液。曬以金英。中央正位。太乙神行。於是七返。形我全真。莫留我相。獨肖我神。四海水立。銀海光騰。九天樂奏。玉粒音清。神之所注。多與之迎。須守真我。莫遽相親。渾平浩乎。有主人存。區舍尙在。何言騰升。雲來足下。雷震崑崙。隨入隨出。又著相真。不知玄解。功敗垂成。須識此神。由無而有。翔遊八極。周歷蓬瀛。終非止所。尙滯於形。百千萬億。神因形成。化有而無。淵默無聲。九鼎在我。三一合蒸。網緼元始。胎育上清。清而得寧。握於一心。心非肉高。與地等厚。水流山峙。嶽瀆同靈。然此高厚。與此英靈。乃皆道用。仍非道體。固知道體。空空呈能。以空求空。空何所憑。以空化空。空性自存。並忘空性。空體方靈。靈亦不見。妙空幽成。得證上真。尙鍊妙因。一著妙想。便脫全真。鍊妙之法。歸於妙因。因又何妙。在別聖情。更全聖行。滅度斯人。無人滅度。方得妙因。因妙俱離。歷劫長存。聞斯義妙。先印妙根。

孚佑帝君曰。此篇爲玄宗第七。善哉。道妙莫名。真心象呈。顯微畢露。階級分明。雖列天仙。尙鍊妙因。況乃學子。匪妙何靈。得聞妙蘊。歷劫難聞。金函玉笈。寶此祕文。

浮邱仙祖曰。太初無形。太易無氣。氣尙不有。儀象何名。是知氣母。從無氣生。卽如而今。人各執筭。筭中之風。從何自來。謂風在筭。不搖何風。謂筭無風。搖卽風動。因搖得風。是搖非氣。因筭得搖。是筭非氣。搖筭兩空。風輪常住。人各執筭。風與風殊。彼風此風。寧有異不。因人而殊。非風本殊。無氣之氣。作如是觀。人得氣生。亦以氣滅。愛水觀火。仁木義金。意土運旋。五賊在身。在身爲賊。在物爲恩。以賊攻

碎混濛。細入無間。歸吾度內。無不容納。更以一心。化大千界。極諸上天。合諸微塵。歸入杳冥。而我自在。大與小合。離卽無形。仍還此心。超大千界。越諸上天。與諸微塵。渾乎穆清。無有臭聲。而我自在。端倪莫呈。此廣大相。誰能言名。一曰妙空。凡諸天界。與諸欲界。本來無有。是乃道根。試立亘古。天地混合。何以清寧。此混合始。無天地名。祇有道元。運乎無朕。則知道妙。與天等元。天一初復。七日能來。陽回子半。煉水無波。水月當圓。洞澈萬有。一泓淵然。水滋木華。木澤土堅。水凝金利。四者遂天。天地有合。妙水中涵。擊水碎月。月月在淵。掬水取月。月月在天。天水一碧。渾合無邊。我不在我。水月情捐。我又有我。水月性全。忘水與月。并我忘焉。忘我忘忘。太虛杳然。嚶焉道存。在太易前。以無爲爲。以無住住。爲住不名。在無極先。此理玄微。妙者能參。

孚佑帝君曰。此篇爲玄宗第六。今蒙

仙祖補闡玄宗。字字金玉。言言微至。非覺子再三誠懇。亦不得聞斯旨也。煉水之訣。自來仙真未經道破。此是入手要訣。卽極之煉虛。亦不外是。箇中妙竅。解人自領之。覺子當又增一段境地。萬萬劫後。凡得與聞斯義者。祖

仙祖爲不祧。自不得不以覺子爲首庸也。一笑領之。

浮邱仙祖曰。鍊真之士。貴於鍊神。神所由鍊。炁合神存。神附於形。形頑神靈。其次委形。最上化形。形之能化。先在形形。形所由成。乾健坤貞。天魂地魄。陰盡陽純。日月在手。造化在心。享之毒之。由我生

空真覺。鼎田不言。化度一切。信我心傳。玄玄秘奧。直證天仙。

孚佑帝君曰。此篇爲玄宗第九。言歸空之旨。修行積功。不遽入羽化雲昇之路。爲普度廣化之歸。與天地合德。自然與天地終始。更須知天地之運行。尙有窮時。而大道之網維。實無盡期。超宇宙而真清寧。不有在哉。

衆真總監天尊曰。學仙須是學天仙。第一天仙有正傳。頂上醍醐宜認取。箇中玄牝待誰參。胸前洗出團圓月。背後疏開清碧泉。到得無爲成正覺。真源處處是真詮。

孚佑道友開無量慈悲。爲第一壇中開宣要蘊。年來所示。幾無不盡之旨。此中待有解人。直證無上法門。可勝欣幸。故特來此。一爲證明。惠覺是第一壇內傳示淵源。直接斯道正宗者。望之甚。並望其相續於無窮也。道兄稽首。

孚佑帝君曰。仍望暫駐螭輪。一聽玉律。道末與壇中億萬年未來弟子。均各感荷。

衆真總監天尊又示五圖曰。此五圖。乃人秉天地至真之炁始也。第一圖五行未分。本藏土中。水滋木裏。火孕木中。金蓄水始。土尙未凝。木亦不發。此初得之氣。第二圖五行漸分。木居甲地。水澤坎門。火炎離位。金麗乾方。土結坤維。此人受氣之始也。第三圖五行生育。水生木藥。木植炎中。火生坤隅。金埋澤土。土居艮始。其止不遷。此人受生之始也。第四圖乃五行易位。顛倒二氣之本。然水濟離宮。火鍊金液。木枯火性。土就金根。金藏淵底。水不滅火。火不殺水之性。金乃成木。木非伐土之材。交養

賊。賊勝主兵。轉賊爲恩。賊去恩存。運之在我。妙合天行。水一金四。火二木三。合之皆五。生剋循環。物妙環周。物流復元。妙機在握。手定坤乾。一三擒之。三五合之。由擒得合。虛極靜專。運以神火。坎中金然。西南朋得。東北位全。此謂逆取。妙合天全。我謂煉火。不如煉水。一切根塵。心水印之。養水還圓。亦非空名。有物無質。善養而存。並忘此心。仍御此神。合虛全道。先天地生。後天地存。九九之數。劫不能侵。初無餘法。太空冥冥。

孚佑帝君曰。此篇爲立宗第八。言神之始終。出入溫養。皆非尋常丹道。大約以歸炁合神。化神合虛爲要旨。而其中乘時之剝換。入解之推移。因道之元本。爲神之離合。寸寸有至精之蘊。節節有至密之機。會心人當自領之。不易洩也。

浮邱仙祖曰。空非有物。實之以神。神遊於漠。空仍空存。空原非空。天以空運。地以空貞。神以空行。神歸空在。空不少傾。神遊空際。空不少增。神與空合。乃見空靈。空無二空。神本真神。無空者存。空渾於神。更無無空。空與神混。杳兮忽兮。空莫可名。空中之實。玉殿璇楹。神所棲泊。浩劫常存。不留神域。仍鍊仙真。或居瓊府。廣濟羣生。或沈塵土。混俗施功。度一切厄。化一切生。無度無化。與道渾淪。呼吸帝座。蟠際無垠。氣合爲炁。全乎始青。嘘爲風雨。震爲雷霆。春秋溫肅。日月貞明。一神所運。團鍊乾坤。空在神中。分合皆春。欲知分處。先向合論。合空空合。乃能空分。分空妙妙。空豈象呈。此爲大道玄玄之門。求玄得玄。忘玄玄全。闡斯玄旨。待我後賢。乃說偈曰。一三三一。九六真詮。安汝九鼎。化爾三田。妙

其四章曰。中在虛中。執之非中。中在一中。二之非中。玄默靜官。與天鴻濛。此中有物。恍惚難窮。問厥功候。進屯退蒙。其五章曰。再出再入。莫可名象。反本還始。不落迹象。雄猶龍伏。獐虎鬥將。取柔致一。伏虎心降。此後游優。吹息以商。其六章曰。二儀之用。合則無傷。其形既化。其神無方。神由氣合。始炁周翔。手握乾坤。搏鍊陰陽。六虛無遠。咫尺相將。其七章曰。復見天心。由姤遞濟。震艮和同。其義乃備。由後遡前。仍守此義。九義斯得。妙無言議。其八章曰。自天降衷。惟此一性。由性至命。兼體乃盡。一九既得。二五退聽。循源溯流。真一水性。其九章曰。仙分等級。道無二名。原乃玄機。難以義呈。規乾矩坤。運衆妙門。中有密諦。悟者兼成。此九章。續五圖之後。道友能達此義。由所能言。遞參於言。不能宣之處。則今日緣遇。亦道運自然。機械盡敗之端倪云爾。

孚佑帝君曰。幸哉慶哉。億萬斯年學道之徒。多入旁歧。成就者皆由累世修持。佛仙度濟。方能聞斯密旨。今蒙無量宏慈。盡行宣闡。力行者可由言入。入妙者更以意參。使玄宗一脈得有薪傳。皆永永無忘此日也。覺即是空。空即是中。玄與道合。寧有異同。立妄知見。卽轉屯蒙。繹斯悟斯。淵源莫窮。迷者易惑。悟者吾宗。

孚佑帝君又示曰。大道無名。不可言思。總之曰妙。妙妙難窺。象之曰玄。玄玄難知。一關洞啟。萬理咸歸。見淺見深。各以意爲。鼎爐水火。徒費許詞。抽添進退。見亦旁歧。玄關妙竅。一心具之。心真无妄。心正无欹。心空无物。心實无倚。四大假合。心以心迷。一元自運。心以心治。先天一炁。以體合之。官官太

並育以四時爲收洩。以晝夜爲轉環。以萬六千餘息爲進退。久之自復其位。此人受性之始。卽吾道成性之門。第五圖乃混元歸一。百脉流通。水亦有火。火亦有金。金亦有木。木亦有土。混渾爲同。元氣浩浩。不知爲玄爲黃。爲青爲白。爲蒼爲赤。彌淪九有。渾合虛無。至大至精。莫可言喻。此人胚胎初結之性體。卽吾道歸根反始之橐籥。言之莫能罄其妙。行之須各踐其實。以有覺鍊無爲。眞源之傳在是矣。

孚佑帝君曰、今幸

大羅蘇祖臨此。闡揚妙蘊。皆億劫以來不宣之祕旨。著夢因卽載入全書中。題曰、玄宗正旨。與禪宗正旨統爲一卷。解此談者。當知玄禪之合一矣。

孚佑帝君曰、先天一氣是眞玄。玄裏玄機貴靜專。有妙有竅誰能語。悟得眞詮是卽仙。今特請大羅仙首到壇。續宣前蘊。實道運將敗之機。誠亘古仙宗不傳之祕旨。後之志道者。由此直證無上法門。是吾之幸也夫。

衆眞總監天尊曰、幸從佛界續前緣。道理玄微好代宣。識得玄玄眞竅妙。一切文字落言詮。因爲之說曰、三日成魄。厥位於庚。溯乃本始。根自玄冥。方諸試取。金液流精。本由坤地。得一以貞。一六既合。功非專營。其次章曰、重離繼照。炳乎中天。其光隱隆。庚甲肇端。金居兌地。得戊乃傳。反還坤始。復性於乾。其三章曰、三五之體。綜而錯之。移東就西。賓主參差。配以青黃。知白守茲。玄玄在茲。珠光耀斯。

希夷無朕。妙合玄機。萬億斯年。解者難期。薪傳不謬。來者伊誰。

正陽老祖曰。樂響八琅璈。駕青鸞雲路逍遙。看祥烟繚繞。紫雲擁護第一壇高。憶從前曾到。舊雨已寥寥。喜薪火相傳。吾宗一派道脈非遙。從此後綿綿瓜瓞。相續後先超。諸君須記取。軒轅頂上鳳凰巢。未許輕敲。弦寬休放矢。風急漫浮舠。

孚佑帝君曰。弟子奉吾

師教。遞衍宗傳。千年以來。唯此第一壇地薪火相傳。可望長此接續。尙望吾

師慈恩教度。使得共登寶筏。感荷

宏恩。歷劫相延。永永不忘。

正陽老祖說偈曰。一非一。無非無。一化無。無歸一。虛中有實。實處仍虛。一而二之。二而三之。三三九。九相衍。非有。玄玄在無。玄玄在有。紅雪一爐。點點非有。明月一輪。皓皓非有。青天一鶴。鶩鶩非有。造化一團。渾渾非有。太虛一片。默默非有。有中得無。更取無無。道法之傳。似無實有。

孚佑帝君曰。今日乘緣。得傳寶訓。實千年宗派正旨。字字皆寓精蘊。夢因即此參證。並爲後來人開啟覺路。不外此數言也。系之以言曰。夢因此後識真吾。九有實中得舊廬。消息不妨先報汝。好將春雪點紅爐。一之與無。非有二也。有之與無。亦非有二也。識得非有。更求非無。再取無無。並無無無。渾渾穆穆。杳兮忽兮。道之傳。盡是矣。他日相證。須記此言。

虛。在初生時。形與氣合。是分兩儀。五行備具。運轉無違。至道無象。至心無爲。以心合道。氣精神機如天垂象。運乎四時。如帝端拱。化乎郊圻。水木同華。金火交資。火水既濟。木火齊輝。金水雜揉。火金鍾錘。顛倒五行。填補坎離。伏息氣中。功始築基。凝神氣母。志湊單微。雪裏六出。天花亂飛。明月一輪。清水一池。霹靂一聲。莫知誰爲。不先不後。不疾不遲。非無非有。去智歸癡。冥冥默默。心與天期。以滅爲生。神動天隨。再出再入。白鶴玄龜。伐毛洗髓。脫盡肌膚。身有衆妙。從欲以施。煮汞削雪。攸往咸宜。返虛入渾。歸證天墀。以斯言道。玄妙可思。以空求妙。妙妙在茲。以妙參玄。玄玄可幾。靈臺一點。歸有餘師。

紫府洞虛文真人曰。妙道先天地。妙功離言說。忘言求內景。此象無人揭。

孚佑帝君度濟一切。特宣妙蘊於第一覺壇。今故駕龍舩到此。共爲印證。天行與人呼吸相通。人一日有三萬六千餘息。天一息行八十萬里。氣速則傾。故有西北之陷。氣遲則震。故山川有崩竭之形。不疾不遲。此日月之所以運行。寒暑之所以往來。人之呼吸。斟酌於疾徐之間。久之與天氣合。是爲始炁。由有息以至無息。運乎自然。行乎無象。於是春食朝霞。秋飲沆瀣。夏餐至陽。冬食汁_音紀。四者備而中氣具。育之以玄。發之以黃。玄黃雜而先後合。從有入無。由無還有人。亦一天地也。縱使混沌重開。元會再運。此炁固無終極。又何一切之可容言說乎。

孚佑帝君讚曰。妙道無言。因言以揭。直證終始。其蘊莫測。循此則大。離此則歧。仙宗一脈。爭此幾希。

然運。爐裏乾坤太古春。願與同登無量壽。覺源宗派有傳人。今乘緣一聚諸子。各矢真心。將宏壇運。是道人之本願。亦惠覺積念同符之感契也。從此維護。各以真功副各初念。勿怠勿雜。淺深視人之自取。道人相望之心。無異致。無已時也。玄機各向靜中參。靜裏單微得妙玄。但解玄中真橐籥。一天空濶一天懸。

孚佑帝君曰。平生一劍一葫蘆。歷劫於今總自如。但使圓成宏願足。不妨脫劍棄葫蘆。道人飛鸞行化。不下千百億壇。各隨其地其時其人。以爲指示。而宏立大願。欲度盡無始劫以來恒河沙數衆生。故特開七覺。闡宣玄旨。七覺之中其侍壇者。人心不能強齊。道緣不能強合。故壇運之盛衰有時。亦其數然也。獨覺源爲覺壇之首。並蒙

菩薩慈悲。合願共成。故得玄關頓啟。元旨畢宣。數年以來。屢請諸佛上聖。揭明要蘊。使億萬劫後得衍宗傳。覺爲正覺。源乃真源。一絲一滴。皆歸無上妙乘。幸覺子具大願力。仰副吾懷。以期普度。故不惜屢臨壇宇。普灌祥光。俾侍壇諸弟子。皆除迷入悟。以啟將來之緒。此亦初立愿時即欲度盡一切之心所綿綿翼翼相持以至今日者也。志超向有慧根。前因具在。故能於南中壇地。發大信心。近日鑒汝護道肫誠。奉道懇切。故默爲扶助。俾得自南而北。得侍第一壇訓。掃除前此世緣之累。便可入手求真。由此發大願力。立堅固心。由外入內。印合心源。此生富貴福澤。皆末事也。能返本歸真。求自己著落。則得之矣。贈汝以言。求道在心。入道在誠。玄元妙旨。只在專精。月輪皎潔。冰鏡晶瑩。湛虛澄

孚佑帝君又曰、一生萬物之母。一函三物之主。萬歸一、物所宅。一歸無、物所息。玄天杳幽且默。來者主。去者客。鏡中花、水底月。若云非花、分明有色。若云是花、無枝可折。若云是月、非手可掬。若云非月、水輪皎潔。個中參透花月精微、也非鏡、也非花、也非水、也非月。卽鏡卽花、卽水卽月。曰希與夷、是道之基。曰玄與妙、是道之竅。與子道破、混沌中含至妙。

正陽老祖曰、覺壇壇地擁祥光。縹緲爐烟達上蒼。一片紫雲凝法域。仙緣佛力本無方。這葫蘆不是那葫蘆。把三千大千世界。恒河沙衆也盡包儲。鍊將二五入虛無。方識是吾廬。好認取黃芽白雪的光景。玄微妙處是真吾。看他年淵源續接。一派天仙薪火相傳。不儘到華胥。那是俺真正葫蘆。今日爲純陽子一臨覺壇。共送

慈光。爲壇地增無邊善慶。爲後世廣無量正傳。皆吾道之幸。覺子勉爲之。得接吾宗於一綫。於子有厚望焉。特一證之。

孚佑帝君曰、今日是上元日、爲子說元之義、可乎。元者大也、始也。能知大、方知始。能知大始、方解無始。能知無始、方無無始。並此無無、遂獲大始。大者彌淪天地、包蘊古今。萬萬劫後與此常存、方謂之大。乃云大始。一元週轉。六氣流行。中有純駁。化之乃神。鍊虛入大。反大歸虛。大道一線。望有傳人。今特爲子闡此。須知亦一大緣因也。

孚佑帝君曰、無分智慧與根因。但有真心許問津。吾宗不厭分明說。法子須求解識真。腹中造化天

生不滅養始烝。以有生無滅得大還。言盡於此。各就所造之境地參悟。見淺見深。隨汝等自領之。皆有入處也。

孚佑帝君曰。善根深處性根全。萬法同歸任自然。性本同源心各具。儒宗何至異玄禪。性有聖凡。自其賦於人者言之也。其實在天之性。渾兮穆兮。何聖凡之殊也。氣有清濁。自其屬於形者言之也。其實最初之氣。杳乎寥乎。何清濁之分也。在天之性。稟道之源。分具於人。各有根始。最初之氣。含道之元。分屬於人。各有真元。葆其真元。復其根始。人全而道具矣。故不必分門別戶。立教異名。誰非賦此性。又誰非得此氣者。能於道外另立一名。另成一說乎。後之學者。不明此旨。強分異同。遂至歧途百出。盡離其宗。大惑不解。自道人視之。皆可憫念。故於第一壇中。詳切宣示。使知性命之旨。本無殊致。大道之歸。豈有異名。先正厥趨。乃識嚮往。求道者知於性之大原。性之分著處。認得清白。更於氣之本始。氣之分呈處。看得渾合。便無疑慮。養其氣。見其性。無餘事矣。養氣者。使身如槁木。心如寒灰。木雖槁矣。木性自存。灰雖寒矣。火性自在。此中消息。無意失之。有意亦未必得之也。功夫不外瞬存息養。而存養之方。又非如俗學沾沾自守。所謂執中非中。與古帝允執厥中之義。早判然懸殊矣。古帝傳心。不外執中。執之一字。自來無人善會。遂使大道晦塞。至今日道人所以娓娓言之者。亦欲使千古薪傳不至中斷耳。

孚佑帝君曰。現前靈寶豈徒然。一粒珠光五丈懸。烹有鍊無皆妙用。虛中實腹得真詮。通於闢關竅。

寂。外物無侵。玄在黃中。此理當尋。

孚佑帝君曰。莫說有。莫說無。有與無。實中虛。說是有。天地山河何曾有。說是無。性命玄微皆有著。大化太空行大道。一元運轉。藏中能顯。微微的分明露於機括。個個內邊藏。個個外邊落。摸索處是顯。是藏仍無著。何如收向一團中。真實處求正覺。海水雖渾。澈底歸圓。淵淵浩浩。上下同流。皆是一源。相印合妙。祇在平易中。莫向那幽奇晦遠偏端中求下落。意與心知。分別先得清楚。內外中邊莫混。却便是這個。諸子求道之心。深契道人初願。故屢次言之。并爲闡發玄宗。億萬劫後入吾道者。皆明正旨。皆歸正覺。此道人本志。不但爲諸子說法。使諸子能於吾言中稍參一解。即是大慧智光發現之處。固道人所日望之者也。適纔所言。拉雜中皆寓至義。並爲本壇道運終始微露端倪。覽子誌之。爲此證明可耳。

道人又示曰。汝等知道之所由名乎。道生天地。此習見語也。不知在玄黃未剖之前。觀乎無象。濶乎無垠。原無混雜。自天地闢而人物生。道所分寄。實道□□具也。可知道本渾然於太虛。天地人物皆道所苞孕。而非道□□具也。人多將道看成分寄之宇宙人物。不知其分寄者。其全體者也。能離而二之乎。能剖而析之乎。能知此意。求道者當於渾然在中處尋真實。端的不求諸空虛寂滅之中。不著於身心迹象之間。則得之矣。平常說有說無。皆言詮也。究竟從何入手。贈汝等要言。以清淡養榮。以恬靜養神。以脫去無明養慧。以非有非無養氣。以或著意。或不著意養元。以再生再滅養胎。以不

玄宗正旨後記

宏教真君曰。大道難形。上藥三品。總持訣義。不過一心。此中妙解。文字莫名。忘言忘象。庶幾夢因。當爲諸子。一一證明。人生之始。只此一○。鑿破混沌。遂味此○。劈開道路。惟賴此○。踢倒乾坤。惟賴此○。自動而靜。自陰而陽。遂成此○。動中有靜。靜中有動。遂成此○。自無而有。自有而無。仍還此○。始終貫徹。盡此數言。德明之德。其德本明。汨以後起。遂墮無明。明之又明。返本歸真。因有斷續。遂有晦明。左日右月。成明之體。直透真心。成德之形。總名曰道。德乃分形。以德合道。功在存存。金木相涵。是生大明。二曜合璧。乃復明明。坤臍乾頂。日夜常惺。志通求通。非文字通。非義理通。惟性命通。命根須固。以固而通。性體本空。以空而通。始之以靜。繼之以空。綿綿若存。常守厥中。冥心課寂。乃是頑空。澄心內觀。乃見真空。呼吸一致。翕闔同功。人欲盡去。天理流通。真息常存。百脉周通。以通通空。以空空空。是曰貫通。通無所通。空無所空。是曰圓通。天建之天。人欲汨焉。一經沈溺。幾五十年。自皈吾門。漸復其天。發大願力。掃除積愆。自此以往。功在靜專。富貴虛花。蘭絲自纏。兒女業累。牛鼻自牽。去此二累。即是仙緣。現在修持。外行爲先。平心養氣。氣益年延。匪曰延年。以人合天。天心既合。道力亦全。一塵不染。朗月在天。又曰。性功深處。道功全。福力圓時。道力圓。解得真功。歸上覺。世間法相。總非玄。天心自與人心合。玄旨須從覺後參。四萬八千皆末法。無爲妙有乃真詮。今日乘緣。開宣玄義。可卽爲

中竅。碎却虛空天外天。九轉仍還皆道力。箇中圓相是薪傳。夢因以人合天之旨。已參破矣。後此當以天從人爲衛道計。並卽爾道力圓相。又一境也。適所訓卽與諸子各就現在淺深示之。得寸得尺。皆似吾初。則圓通之義了無罣礙。是汝與吾之本愿也。

孚佑帝君曰。入塵原比出塵難。塵海茫茫著脚寬。去不迎兮來不拒。觸無相也法常安。眼前日月空中現。界外乾坤靜裏觀。在世離塵爲大覺。神仙忠孝共乘鸞。

吾廬莫便說吾身。認得真吾乃見真。面目旣成三界小。主人翁在四時春。靈根妙寶原無相。虛果空花亦結因。鼓舞元神還太素。寰中何處著斯人。

說與塵中自在仙。離塵何必息塵緣。消磨五障真元合。解脫三災妙相圓。千目羅張雲不住。四山林密月當天。爲君更籲浮邱伯。盡闡玄經字五千。

須向玄中識又玄。玄玄宗旨一燈傳。禹餘宮內珠成黍。大赤天中玉作田。妙寶鍊成非偶爾。真空了却始超然。西河月斧今拋棄。共證人間般若船。

玄宗正旨終

仙籍旨訣

道生旨

谷神子裴劍述

鍾陵郡之西山、有洪崖壇焉。壇側有棲真子楊君、知余有道、詣予請述道生之宗旨。余曰、子不聽西昇經云、人徒知天地萬物、而不知生之所由。又曰、吾與天地分一氣而治、自守根本、非效衆人。是知修道之士、若不知生之所由、道之根本、則茫茫然罔測道之來矣。欲求長生、先修所生之本。子能曉耶。楊生曰、未悟。予告曰、欲曉則速具警戒。楊君再拜具詞曰、某才器瑣微、行能幽晦、將輩血爲滋味、以黠容爲歡娛。罪根既深、神彩益濁。豈三魂之寧謐、被五賊之戰爭。以恍惚而暢懷、極其喜樂。俄悼亡而感物、遇甚悲傷。振蕩命門、壞墮元氣。虛羸漸逼、豈異尸居。枯槁欲來、何難骨立。鹽梅銷鑠、寒暑煎熬。既非金石之身、須示風霜之警。大患擬作、微軀豈安。實爲聾瞶之徒、豈覺幽玄之理。步步就死、兀兀不知。人間或有道高河上、術入壺中。霓服羽衣、一遊而縮其地脈。珠幢玉節、一舉而登其天門。變瓦礫於金丹、改容儀於玉液。造化由己、修行在心。魚縱涸而重波、骨雖枯而再肉。伏以小子蟻蟻之命、纖芥之軀。昏濁無知、敗亡有日。忽神鑒其竅、天啓其心。善達玄關、志求道要。慕真仙而汲汲、如飢渴中腸。墮浮世之悠悠、若烟埃滿眼。欲冀希夷之質、長含橐籥之間。擲去塵機、冥搜眞朴。推無形於恍惚、見有物而萌芽。至此時則萬象空搖、寸誠不撓。敢匍匐懇請、誓戒深詞。存歸太上之清壇、靖

玄宗正旨之後識。

陸平泉曰、人之有生也、則有生計。自丁歲至二十歲以上爲身計、二十至三十以上爲家計、三十至四十以上爲子孫計、五十至六十以上爲老計、六十至七十以上爲死計。中間營營擾擾、或追憶其既往、或逆料其將來。外則苦其身、以事勞攘。內則苦其心、以密思慮。用以爲周身之防、善後之策者、總之曰勞生。然或計未周而生先盡、慮未及而形難留。譬之夸父、逐日務奔驚而不止、臧穀求羊、多岐路而終亡。

若眼者、只要引神而離其母後、居外與神相應、不可附其眼、則依前不成造化矣。其氣母雖離其子、終須養其子成長安穩。若中塗而廢、則彼此不能安矣。即須假木來生火、是爲心焉。使心而盛其神、心之內空方寸、乃受神而居。其神曰靈也。故謂心爲靈臺。神是陽也、心爲火焉。故神得而居其內。蓋水流湮、火就燥之義。道書曰、心爲神之都是也。所以心靈於諸藏者、緣神之故、非心獨能靈焉。若無神之在內、則與諸藏何異。但緣心屬陽之故、勢多飛動、因茲便乃不得停爾。目但確然而定其神、則心亦不動矣。蓋須修道習熟。不然者、大難不搖動其心耳。其次肝、肺、脾、六府、五體、九竅、毛髮之類、皆神得而造化焉。蓋取眼之規則耳。即眼爲五藏之苗也。如此三九二百七十日、則應陽之數極、人之體備具矣。然神自離其母後、更不復到本來凝結之處。蓋人漸被五味沈之而不清冷、神雖同用、氣雖同行、終不解却相養、却相成。但相反爾。今以子母相離本者、蓋緣未有窟宅、諸體尙闕、所以事須相離、而各造化。及其彼此安穩、更不相弔省、豈有子母得爲順序哉。今言心爲氣馬、但意到則氣到、今人或偶使氣到諸處、則不解到根本從來相合處耳。修道之士、不可不留意焉。脾去腎近者、若眼中黑與赤遠矣。足可明之。其神雖都於心、亦寄位於精中、養其體、潤其性、保其骨髓、使其堅強人之壽考。神亦得久安於人體中矣。凡人臨危險而毛髮寒豎者、是神恐傷其窟宅爾。若人之暴橫而死、者、元氣猶強而未弱、還元返本不得、或爲厲鬼而憑陵於人。蓋元神不病、器用不銷耗使其然也。則春秋云、匹夫匹婦、強死魂魄、憑依於人、是焉。於強死中、其神或漸耗未盡、却被惡盛將去爲人、則分

想虛皇之寶座。仙童握節、侍女焚香。既得事之證明、豈將心而猶豫。凝悞冰泮、端倪寶流。荷重德而便頂邱山、感深恩而已銘肝膈。若非人妄濫、得士不傳、則觸景罪殃、動足受禍。指陳白日、契約丹誠。無任驚魂泣血之至。予卽告之曰：子既誠懇如是、予當語子生生所由、人之根本者、男精女血既凝、有道自然而生、爲水一點。今膀胱之水、是其餘也。水中有氣、鬱鬱然未有所著。欸然感天地純陽真精之華、入於氣而相依憑、氣遂養之、是謂之神。神之甚微、雖得水氣養之澆溉、懼氣強而見迫。若水之澆溉、物之甲拆、又不可以浸之。浸之則其甲卽死矣。仍於水中純陽真精之華生爲二腎也。二者以應陰陽之數。逐隔水擎、捧其神與氣、乃得悉與腎神之靈、是謂氣爲母、神爲子。道幹既育、萬物成體。子母既長、不可同處。須放其子之造化、成其窟宅。然母亦安矣。神又須物引而離其母、乃借水之兩點氣、如腎之數。神以陽光守而凝之。然又慮水之盛、兼五行不足、無以成物、而假土來剋其水。慮土剋其水盡、又假木來剋其土。慮木剋其土盡、又假金來剋其木。慮金剋其木盡、又假火來剋其金。火若剋其金盡、卽內以水救之、是謂轉相生、轉相制成物、是謂人之眼。眼者、與天地合體、五行足矣。所以眼當中黑、水也。次黃、土也。次青、木也。次白、金也。次赤、火也。其色明也。五色既成、陽神乃寄光於其上、是謂神光焉。眼之位屬肝者、緣光明如日、日出東方、肝在東方而屬木、故肝藏得而管之。黃庭經云、肝神龍煙字含明。注云、日出東方、故曰含明。神者、純陽也。勢長飛動、如天之日月而轉動也。其眼漸上昇、須照燭其外、爲神之樞機。而神則合居其內而主其中。神專盼其眼、漸漸不覺已離其母。

其體而共治之、三魂亦助成爾。但專爲害者、乃七魄三尸、向外陰邪之氣而賊身、往往神氣多不敵、則人死矣。人死、則三尸七魄暢焉。夫元神、君也。尸魄之類、亦臣耳。若狡靈之臣、亂其國而迫其君也。若修養其氣、壯其神、則七魄三尸、終不能勝、寧自長生耳。夫不疾暴死者、蓋脈偶然蹶遊、不到一藏。其藏既弱、遂爲五行遞相剋、至於火盡、陽脈絕、則神去、人自死矣。蓋脈蹶遊不行而阻之、亦中有傷敗使其然也。昔扁鵲治魏太子病云、所謂尸蹶也。以陽脈下墜、陰脈上爭、會閉氣而不達、上有絕陽之脈、下有破陰之經、絕陽之氣色、氣管於脈、故形渥如死狀。夫陽入支蘭藏、蹶者生。陰入支蘭藏、蹶者死。此數事者、皆五藏之中、時時暴作者也。良工取之、拙者疑殆、信有之矣。於戲、目營萬象、心虛異端、神被牽驅、身無管攝、則室家無主、國邑傾頽、固其宜矣。主人不修舍宇而外經營、則舍宇日有危壞矣。夫人若知神之所主、子母運行、則修身了達之門可見矣。若無所主、但任呼吸喉中、生通理藏腑、消化穀氣而已。終不能還陰返陽、填補血腦。又衆人之呼吸、與眞人之呼吸殊矣。南華眞經云、衆人之息以喉、眞人之息以踵。注云、從根本中來。又云、其息深深。此其義也。豈容易哉。若但信其自呼吸、未有得道哉。夫一呼一吸、不得神宰、則不全其呼吸耳。眞人曰、若神能御氣、則鼻不失信、斯言至矣。又能咽其津、以意送之至氣海中、則直灌其靈根矣。吁、今之人、不會神與體彼此是非耶。人能算盡萬物、而不能算其神與體、何惑而相成、但記三歲之後事、而三歲已前、味無所知也。若到算歸其盡處、即自見神與體元氣配合之根由、則了然無二物。知神與眞氣同體假名、則一存一想、歸其眞

明記得前生事也。則鮑觀記并羊祜識環之類。大約記得前生事者也。童子暴橫而死。精氣未散。使其然爾。所言精者。積津氣而成。若動搖而出。則神不安。爲滑而決。泄減耗神之用也。精之既竭。神亦耗盡。微微然漸與初來相類。然心氣既壯。水氣又盛。人體堅強。五味薄饒。則氣與神不相富。既而無戀求住不得。歛然而去。歸空。却成舊時真精之英華。附之於天。所言泄性不滅是也。則禮記云。骨肉化爲土。魂氣歸於天。元神如主。千神如臣。元神既去。千神無主。國之空耳。所以謂心爲帝王。水氣既無。陽氣管攝。亦便散也。二物既去。則人體傾去。謂死即無所知也。舉世人皆爲好道修道。不知道是何物而修耶。凡人好酒。必知是麴米所作。凡人好色。必知是西施洛浦。凡人好財。必知是金玉寶貨耳。且押韻從東字起首。至於法字數萬。皆著切脚。人盡能辨認之。惟至道一字。則懵然不會。或云虛無自然。修心行善。竟不能知其旨也。既不知之。則向何門而修哉。殊不知道。水也。在人身曰氣也。所以云道生一。蓋水藏也。一陰一陽謂之道。蓋水火也。一陽既去。一陰亦散。是不成道也。人須死矣。夫天地生於道。蓋浮世界爾。是謂道去則人死。水乾則魚終。所以陰氣爲母者。是內陰之根本。非外陰邪之氣也。所說陽神者。是純陽之精英。是元神也。非五藏諸體之神也。元神能生其三魂七魄。及諸體之神爾。黃庭經云。腎神玄冥字育嬰。注曰。腎精爲子。故曰育嬰。二腎之中。男爲精門。女爲子宮。精門既開。腎氣亦泄。不獨內陽而散。內陰亦竭。所以腎爲陰之都。心爲陽之都。凡生化先從陰而八陽。是萬物從溼而生也。蓋精亦從腎中而出。其子亦從腎中而成。是不離腎藏耳。大約心之元神。俱借

而遂通、泯滅萬慮、久久習熟、用晦而明、必得道矣。

養生辨疑訣

棲真子施肩五述

一、無方、與時消息、萬物生死、共氣盛衰、感自然之間、而皆不知所以然而然。其所稟習、在覆載之下、有形者、先須知其本。知其本、則末無不通。修道者、先須正其源。正其源、則流無不應。若棄其本而外求、背其源而邪究、雖殫盡百家、學窮諸子、徒廣虛論之功、終無攝養之效。得者觀之、實爲自悟耳。今歷觀世間、好道之流、不可勝數。雖知恬淡以自守、全不知恬淡之中有妙用矣。雖知虛無以爲理、全不知虛無之中而無不爲矣。若不知虛無恬淡妙用之理、徒委志於寂默之間、妄作於形神之外、是謂無益之用、非攝生之鴻漸也。且神由形住、形以神留。神苟外遷、形亦難保。抑又服餌草木金石以固其形、而不知草木金石之性、不究四時順逆之儀、久而服之、反傷和氣。遠不出中年之內、疾害俱生、使夫輕薄之流、皆謂繫風捕影、不可得也。翻以學者爲不肖、以真隱爲詭道、不亦傷哉。或人以此事而譏予曰：吾聞學道可致長生。吾自童年至於暮齒、見學道之人、已千數矣。服氣絕粒者、驅役考召者、清淨無欲者、修仙鍊行者、如斯之流、未有聞其不死者也。身歿幽壤之下、徒以尸解爲名。推此而論之、蓋得者猶靈骨耳。非可學而得之。余聞斯言、不覺心慙然於內、神恍惚於外、沈吟之間、乃太息而應之曰：觀子向來所說、實亦鄙之甚矣。迷之尤矣。今世人學凡間之事、猶有成與不成。豈況妙本玄深、昏昏默默、胡可造次而得之。且大道無親、感之即應。苟云靈骨、無乃疏乎。然夫服氣絕粒

矣。此所謂深根固蒂。夫復氣者、復於本生之處。如周易復卦彖云、一陽生五陰之下、若還丹之義、非伏與服也。其義明矣。天爲受氣之始、氣是有形之根、氣不得形、無因而立、形不得氣、無因而成。二物相資、乃能混合。聖人知外用之無益、所以還元返本、握固胎息、洞明於內、調理於中、取合元和大朴、不死之福庭。夫神和則可以照徹於五藏、氣和則可以使用於四肢。道經云、三月內視、注一心、守一神、則神光化生、纏綿五藏。凡人勞神役役、無一息駐於形中、而希長生、不亦遠乎。若能胎息道成、精氣有主、則使男子莖中無墮精、婦人臍下不結嬰。萬化之用、莫先乎氣。至人之用、莫妙乎神。虛無之中、有物謂之神、窈冥之中、有精謂之氣。吁、其神與氣、來既恍惚、去無朕兆。其來也則難、其去也甚易。是以聖人悲痛而惜之。於戲、世人何容易而驅其氣也。不知形者、不可與言氣。不知氣者、不可與言神。知神者、則資道矣。易曰、精氣爲物、游魂爲變。變易不節、人不長生。所以王母有金璫玉佩之道、軒轅行內視返本之術。不可不信之。吁、萬物有終、而天地長久。人民有死、真人長生。乃俱陰陽交感之氣矣。人能守其陰陽、陰陽亦能守人矣。天地不死、而人自死、化腐於其間哉。夫崩牆毀堞、土能填之。老木衰果、以枝接之。破車漏船、木能補之。折鼎穿釜、鐵能固之。人遇衰老、返神活之。皆上仙成敗之言、不可不知也。夫陽丹可以上昇、陰丹可以輕舉。陽丹卽大還之丹、陰丹卽是內修返本之理。黃帝問道於廣成子、廣成子曰、無勞爾形、無搖爾精。少思寡欲、可得長生。夫道之最要、以精爲根、以氣爲蒂。經云、飢養靈柯不復枯。夫含真之道、禦養之術、訣之在口、不傳之於牋翰也。但能寂然不動、感

思慮既絕，元氣遍身，遍身之後，兀然而定。其取定之術，具載下元篇中，審而行之，萬不失一矣。

下元歌

契真之道，飄飄易動。不動中如有寄，那知有無可超忽。去住玄機，此其義。

此篇調下元之訣，契真之要，甚不難。人自強難，飄飄猶閑暇矣。能閑暇其身，澄心絕想，三元俱通，仙則近矣。動不動者，玄珠矣。謂存下元之中，作一珠，可彈丸許大，熠熠然如動，又不動。動中寄者，注意於下丹田之中，有炁海，使炁細細於海繞珠四合，炁入足，動中寄有其珍珠矣。中元注下元之珠，元炁乃定。定則外死不入，內氣不出，兀然與天地同和，命無涯矣。天地自傾，我長自然矣。黃帝於赤水求玄珠，赤水則赤血也。如玄珠在於氣中，求此珠，珠得必生。故使象罔，則無思無慮，冥然之後，乃自得此珠矣。欲知超忽飛昇之道，初在去機，機去身存，機住身死。無機，胸中純白自處，得失之要，此其義也。

仙籍旨訣終

者、道家之所尚。人苟得之、皆有不食輕舉之效、便自言腸胃無滓、立致雲霓。形體獲輕、坐希鸞鶴。採餌者復以毛女爲憑。呼吸者又引靈龜作證。曾不知真炁暗滅、胎精內枯、猶執滯理於松筠、守迷端於翰墨、良可嘆矣。寧不怪乎。至於驅役考召之流、蓋是道中之法事、研討至精、窮其真諦、誠爲身外之虛名妄矣。且元和之氣、非時長而有之、未有此形、天地之間、已有之矣。經曰、先天地而生、卽元氣矣。此身有者、父母交合、施其元氣。元氣者、眞精矣。何以明之。精留於身、則身生。精施於人、則生人。移此精氣、結彼元氣、彼既成於形、此則受損耳。內景經云、長生至慎房中急。此在乎妙用之道。元氣結之爲精矣。身中之精、元氣之本。能使氣一汴、精移之上元下元之中、又採新氣、旬日還爲精矣。如彼釜熟其物、則出之更添新者、還無窮。天地不足爲久壽矣。上元充滿、百節自實。老者反丁、丁者反嬰。斯得上元下元、我能經絡運度、寬猛是則、審修我宮、神仙必得。不修我宮、死之必尅。人在氣、如魚在水、沈浮東西、莫不由己。修鍊經時、百節盡暢、炁若陽春、久乃自知。若有不通及疾病之處、注意中元、發火以焚之、乃自通、通則愈矣。心爲絳宮。絳宮者赤色、猶火也。存心炎火、亘乎一身、非特爲氣道流通、抑亦銷其邪也。凡欲行氣之前、但焚之一度。經曰、廣成子積火焚五毒。五毒、五味矣。五穀五味不焚之、必能壅遏氣道。焚之或久、令人煩熱。存之纔通、卽須行氣。行氣之法、但泯思慮、任神虛、微微元氣、自然遍體。夫氣者、百節毛孔、皆自有之。能以意行之、是賢臣化百姓矣。何以明炁之在身。但以一丈之竹、通其節、以扇一頭、口向中吹之、氣忽然達於筒中、自有元氣相撐而出。人身中亦猶此筒。

諸眞語錄

經告

安妃告曰、衝風繁激、將不能伐君之正性、絕飄勃鬱、焉能迴己之清淳。爾乃空沖自吟、虛心待神。營攝百絕、棲澄至眞。當使憂累靡干於玄宅、哀念莫撓於絳津。

太上曰、高才英秀、惟酒是耽。麴蘖薰心、性情顛倒。破壞十善、興隆十惡。四達既荒、六通亦塞。

天尊曰、一切衆生、久習顛倒、心想雜亂。隨逐諸塵、捨一取一。無暫休止、猶如猿猴、遊於林澤、跳躑奔趨。不可禁止。是諸凡夫、心性亦爾。游五欲林、在六根澤、縱逸騰躍、不可拘制。

又曰、人情難制、猶如風中豎幡、飄飄不止。或思作僞、以邀名譽。定志經云、人既受納有形、形染六情。六情一染、動之弊穢、惑於所有。昧於所無、世務因緣、以此而發。招引罪垢、歷世彌積、輪回於三界、漂浪而忘返。流轉於五道、長淪而弗悟。嬰疴抱痛、不能自知。馳神惶悸、惟罪是履。

太上曰、天之道、利而不害。聖人之道、爲而不爭。故與時爭之者昌、與人爭之者亡。是以有兵甲而無所陳之、以其不爭。夫不祥者、人之所不爭。垢辱者、人之所不欲。能受人所不欲、則足矣。

妙眞經曰、視過其目、明不居。聽過其耳、精泄漏。愛過其心、神出去。常於欲事汲汲、爲利動者惕惕。懼結連黨友以自助者、非眞也。

後序

後序

冲和子云、余少學道、長乃尤益。天下名山、靡不尋覽。躋危蹙險、敢憚乎勞。意有殊觀、不遠千里。乙未歲、步青城之燕谷、幽邃百里、松蘿上蔽於天。偶逐樵人、步入石窟、窟內有真人、云姓李氏、不知何許人也。垂髮過腰、姿容冰雪、余再拜之、怡怡如矣。良久、問從何而來。余因述誠素、願處機履之傍。天幸見錄。俄經四十三載、忽授三元之術、如訣修之、俾晝作夜。一紀之後、往往自飛、玄之又玄、難於數載。受之者、可三十一年傳。傳非其人、災罰可見。行此道者、五辛陳臭、並宜損之。損之在漸、不宜頓矣。一年之後、氣道充實、自不食矣。其大要在乎泯機、機絕則炁不召而至、不謀而成。躬自行之、一一神效。今爲注解、庶無後迷。高尚之徒、幸祕斯訣矣。

度量如海涵春育。應接如行雲流水。操存如青天白日。
威儀如鳳文麟趾。言論如敲金戛石。持身如冰清玉潔。
襟抱如霽月光風。節概如泰山喬嶽。

知卽色是空。一切世間、亦復如是。心性馳走、欲求真道、不知身心卽是真道。又如愚人、但見竹木、而不知火。捨木求火、四散奔走。一切世間、亦復如是。捨身求道、不知道在身中爾。又如愚人、捨形求影、默聲求響、而不知形是影根、聲爲響本。以是當知世間邪見煩惱、熾盛猶荆棘林、如蒺藜園、不可親近。我今宣示汝等、令知將來三清、不離煩惱。令知大道不在他方。但觀身心、修習正道、自然解脫。天尊告遍通眞士曰、一切衆生心法如生。云何一切衆生心法如生。一切衆生、本有生耶。若有生者、生從何有。一切衆生、本無生耶。若無生者、見有生身。汝衆今見身有耶、見身無耶。遍通答言、我等今衆見身是無。何以故。前色滅已、後色生故。天尊曰、心法亦爾、非有非無、念念生滅。前心滅故、不爲後因。後心生故、不爲前果。是故我言一切衆生心法如生。遍通又問曰、一切衆生心法如生。生法見生。生法如心、心可見耶。天尊答曰、心法可見。欲見心法、還如見生、生無方所。欲見心法、亦無方所。遍通又問、心法如生、俱無方所、云何安慰令得安樂。天尊答言、身可安耶。遍通曰、身法念念、不可安慰。天尊曰、心法亦然、不可安慰。遍通又問、既不可安、云何向言安慰其心、令得樂耶。天尊答曰、爲見有身、故令安慰。既安慰已、知心非有、亦復非無、名得眞心、故得安樂。

保聖纂要曰、情者魂之使。性者魄之吏。情生於陰、以起造。性生於陽、以治理。陽仁陰貪、故情有利欲。性有仁和。精多則魂魄強。氣少則情性弱。情性爲嗜慾亂之、由素絲染於五色也。

又曰、人之情性、爲利欲之所敗。如冰雪之曝日、草木之沾霜、皆不移時而消壞矣。冰雪以不消爲體、

又曰、罪莫大於姦。禍莫大於貪。咎莫大於僭。此三者、禍之車也。小則亡身。大則殘家。

道言吉凶禍福、窈冥中來。其災禍也、非富貴者請而可避。其榮盛也、非貧賤者欲而可得。蓋修福則善應。爲惡則禍來。

天尊曰、氣不可極。數難可窮。死而復生。幽而復明。天地運轉。如車之輪。人之不滅。如影隨形。故難終也。

妙林經曰、夫有爲生死、衆生漂浪、如虛中雲、如空中色、如谷中響、如水中月、如鑒中象、如熱中炎、如電中火、如響中聽、如盲中視、如啞中言、如二頭鶴、如三足雞、如龜中毛、如鬼中角。如是無明貪著、愛見生死之本、亦復如是。必竟皆空、不可論說。譬如燈滅、不可尋求。生死本空、亦復如是。如大猛火、如四毒蛇、不可親近。生死之法、亦復如是。

天尊告聖行眞士曰、若復有人、於諸法中生有見心、捨於穢土、求三清樂。捨衆生身、求真道相。欲斷煩惱而入無爲。求離諸見、乃得寂滅。如是等相、我說此人名大邪見。譬愚人畏於大地而欲走避、所至之處、不離大地。衆生亦爾。畏生死身疾、捨三界有心、厭離所得之身、不離生死。如是衆生、未能見法求真道相、深實可哀。眞道相者、名爲不作、無起無滅、非有非無、非常非斷、非大非小、非色非心體。如此名爲修習眞道正行。

又告聖行眞士曰、世間衆生、無明重暗、眞道在身、莫能睹見。譬如愚人、東西馳走、求覓空色、而不能

降之。有千善則後代神真。有二千善則爲聖真仙將吏。有三千善則爲聖真仙曹掾。有四千善則爲天下師聖真仙主統。有五千善則爲聖真仙魁師。有六千善則爲聖真仙卿大夫。有七千善則爲聖真仙公王。有八千善則爲聖真仙皇帝。有九千善則爲元始五帝君。有萬善則爲太上玉皇帝。元君曰。萬善之基亦在三業。十善相生。至千萬善。行善益算。行惡奪算。賞善罰惡。各有職司。報應之理。毫分無失。長生之本。惟善爲基也。

又曰。專精養神。不爲物雜。謂之清。反神服氣。安而不動。謂之靜。制念以定志。靜身以安神。保氣以存精。思慮兼忘。冥想內視。則身神並一。身神並一。則近真矣。

道曰。凡人遇我以禍者。我當以福往。是故福氣常至。此害之氣重徙。還在於彼。此學道者之行也。

徐來勒問曰。何謂兼忘。高玄真人曰。一切凡夫。從氤氲際而起。愚癡染著諸有。雖積功勤。不能無滯。故使備定。除其有滯。有滯雖淨。猶滯於空。空有雙淨。故曰兼忘。是故名初入正觀之相。

盟威經云。道無不在。在師爲師。在經爲經。不離中矣。

寶玄經云。裁制偏邪。同歸中正。能反流末。還至本源。源卽道也。道無形狀。假言象以爲津。旣言沖用。用實無物。

三皇經曰。天下無常。豈有堅固者。故急當厭遠之。求索自然以脫身耳。又曰。萬物無有常。成者皆不久完。三光永明。天地常昭然。

而盛暑移其真。草木以不雕爲質，而大寒奪其性。人有久視之命，而嗜欲滅其壽。若能導引盡理，則長生罔極。

又曰：神者魂也，降之於天；鬼者魄也，經之於地。是以神能服氣，形能食味。氣清則神爽，形勞則魄濁。服氣者綿綿而不死，身飛於天；食味者混混而殂，形歸於地。理之自然也。

仙經曰：有者因無而生，形者須神而立。故有爲無之宮，形乃神之宅。莫不全宅以安主，修身以養神。若氣散歸空，遊魂爲變，火之於燭，燭靡則火不居；水之於隄，隄壞則水不存。魂勞神散，氣竭命終矣。又曰：人常失道，非道失人。人常去生，非生去人。養神者，慎勿失道；爲道者，慎勿失生。道與生相守，神與氣相保，形神俱久矣。

聖母元君曰：功術之祕者，惟符藥與氣也。符者，三光之靈文，天真之信也。藥者，五行之英，華池之精液也。氣者，陰陽之和，萬物之靈爽也。此三者，致道之機要，求仙之所寶也。

又曰：凡人有一千惡者，後代祇逆；二千惡者爲奴隸；三千惡者六疾孤窮；四千惡者惡病流徙；五千惡者爲五獄鬼；六千惡者爲二十八獄囚；七千惡者爲諸方地獄徒；八千惡者墮寒氷獄；九千惡者入無邊底獄；一萬惡者墮薛荔獄。萬惡之基，起於三業：一一相生，以至千萬惡。墮薛荔獄者，永無原期。渺渺終天，無由濟拔，得不痛哉！夫人覺有一惡，急宜改而不犯者，去道近矣。若爲魔邪所干者，當洗心責已，悔過自修，即可反惡爲善矣。人有一善，則心定神安；有十善，則氣力强壯；有百善，則寶瑞

長作狗、使常銜巨石還此大臣家、積以爲山。

盟威經云、姪犯內外、逼掠非偶、翻覆陰陽、公私戚屬、烝通姦殺、異類妖交。

本行經云、昔有國王元慶、放心於愛欲之門、值劫運終、寄胎於洪氏之胞、上天以其先身好色、故轉爲女子、遂其先好也。

太平經云、何謂爲多言。然一言而致大凶、是爲上多言人也。一言而致辱、是爲中多言人也。一言而見窮、是爲下多言人也。夫古今聖賢也、出言文辭、滿天地之間、尙苦其少、有不及者、故災害不絕。後生賢聖、復重言之、天下以爲法、不敢厭其言也。故言而除害者、常苦其少、是以善言無多、惡言無少。故古之聖人、將言也、皆思之聖心、出而成經、置爲人法。愚者出言、爲身害、還以自傷。

真誥曰、夫百思鑄胸、寒熱破神、營此官務、當此風塵、口言吉凶之會、身屏得失之門、衆憂若是、萬慮若此、雖有真心、固不爲篤。抱道不行、握寶不用、而自然望頭不白者、亦希聞也。在官無事、夷真內鍊、紛錯不穢其聰明、爭競不交於心胸、此道士之在官也。

太清中經云、慎無賣吾以求寶也。慎無傳吾非其人也。慎無閉吾絕其學也。傳吾學者昌、閉塞吾學者、雖獨行之、必遇天殃。傳吾道者、當法則天地江河淮海。法則天地者、何等不生。何等不成。法則江河淮海者、何水不流。何川不行。

西昇經云、欲者、凶害之根也。無者、天地之元也。莫知其根、莫識其元、是故聖人去欲入無以輔其身。

黃老立示經曰。道者不可以言傳。欲使學者述書以相授。然可得聞也。夫善述事者。必通其言。善言詞者。必通其意。其意若通。道可得也。夫天地之初。知其無朕也。入於虛無者。知其有實也。故云其以成法。其初始終也。是以聖人見有書。即知本無書也。聞其言。即知本無言也。見書知言。聞言知意。知意即知道也。知道即知。可以口言。不可以書傳也。故真人以神聽。聽可尊也。聖人以身教。教可珍也。太上告王母曰。夫人受天地之氣生。氣之來也。謂之精。精之媾也。謂之靈。靈之變化。謂之神。神之化也。之謂魂。隨魂往來之謂識。隨魂出入之謂魄。主管精魄之謂心。心有所從之謂情。情有所屬之謂意。意有所措之謂志。志有所憶之謂思。思而遠慕之謂慮。慮而用事之謂智。智者盡此諸見者也。夫性者靜也。氣者動也。動靜如一。內外和順。非至人安能措心於此哉。術藏於內。隨務應變。法設於外。適時御民。民用其道。而不知其數者。術也。懸教設令。以示民者。法也。氣變萬物而不見其象。術化萬民而不見其形。故天以氣爲靈。王以術爲神。

四等智慧觀身經云。夫道者。要在行合冥科。應善內足。然後始涉大道之境界。若自不能。皆爲徒勞於風塵耳。無益生命之修短也。道在我。不由彼。惟慈惟愛。惟善惟忍。能行此四等。乃與道爲鄰耳。老君戒經云。惡人者。胎於醜薄之精。形於芻狗之類。魂微魄盛。尸毒滿腹。人面蟲心。體性狼敵。嫉妒蛆蠅。常懷陰賊。壞成作敗。言則噉噉。自遇如玉。遇人如土。陽推鬼黠。不計殃咎。昔有一人。不念居業。專行偷盜。入大臣家。此人夜作狗形。既到其家。值其大建功德。吾時見此偷徒作狗形。吾即叱之。令

眞仙要語

一 法性虛妄

妙林經云、天尊告度命眞士曰、所謂安樂、皆從心生、心性本空、云何修行。知諸法空、乃名安樂。譬如愁人、心意昏亂、煩毒熱悶、於此人前、設諸幻術、木男木女、木牛木馬、羅列施張、作諸戲術。愁者見之、如生平馬牛相、息諸煩惱、心意泰然。我今亦爾。一切衆生虛妄愁毒、未能安樂。是故我說修諸功德、無量無邊、及諸往生不思議土。若知虛妄本無、所有一切衆生、舉足行步、諸所作爲、悉不思議。若知清靜自在無礙、心所求願、恣意充足。若有修善、當得往生三清妙土。如此方便、止彼虛妄、而實未曾有彼三清常樂境界之所希望。若欲速得三清寶城、常樂淨土、當以大乘無上慧心、觀我身相、從無量劫因何法生。既知無因、乃知我以無我故、是我身常在三清常樂淨土。

二 道性因緣

海空智藏作禮問言、天尊。我今思念萬兆造化之由、云何一切諸法各有道性、從因緣生。以是因緣、應有縛耶、應無縛耶。是五陰耶、是六塵耶。天尊答曰、譬如衆生、臨欲終時、如日之沒。臨欲沒時、山陵堆阜、影見東移、理無西沒。衆生業果、亦復如是。此五陰滅、彼五陰生、譬如燈明暗滅、燈滅暗生。譬如泥瓶、泥與瓶合、泥滅瓶成、而是泥相、終不名瓶。瓶雖非泥、不餘處來、以泥因緣而生是瓶。五陰生滅、

洞神誠身保命篇云、黃帝曰、聖人保命之最、莫上於身心。利害身心、豈過於善惡。善惡所起、本於心。心法不住、攀緣是用。所緣者名曰境界。能緣者名之曰心。故萬品所起、莫過於心。萌於心者、名曰行業。行業所操、名曰善惡。故縱欲爲惡、息貪爲善。善者能爲濟俗出塵之益。惡者必作敗德染穢之資。故聖人知無形而用者心也。形不自運者身也。然心不託於身、則不能顯班備用。身不藉於心、則亡滅不起。故身心體異而理符。致用萬善而趨一。故能表裏爲用、動靜相持。身無獨往、爲心所使。心法不淨、惟欲攀緣。身量無涯、納行不息。故心爲凡聖之根、身爲苦樂之聚。聖人知患生於心、愆必由己。是以清心除患、潔志消愆。凡俗之流、其卽不然。肆情縱欲、不知欲出於心。侮慢矜奢、不知慢生於己。惟騁愚暴、不顧其身。故以禍難所階、由之不識危亡。自此日用不知。故聖達愍愚而垂教也。

諸眞語錄終

當得意時、須尋一條退路、然後不死於安樂。當失意時、須尋一條出路、然後可生於憂患。

人家常要有不足處。若十分快意、便自有不恰好處。

人如斯切問、不可思議。汝等已曾親近無量無邊一切真人、供養無量無邊一切天尊、通達大智、曉了無礙、故能發此微妙之言。我當爲汝具實解說。汝等諦聽、勿生疲怠。決理大真。夫人心法、不可全以譬喻。如水凍瑠璃香等。所以爾者、如此物等皆爲靜法、其安謐不能變易、是以其體不能生他。以靜因故、物不能入。此譬爲異。若喻日者、是義或同。所以爾者、日不恒明、不恒、正有時薄蝕、有時吳隱。心法亦爾、遷動不定、染滯所驅、貪著利己所招爾。

四 有爲無爲法

爾時天尊告海空智藏言。汝勿邪疑、執有著相、以尋至真無上之道、寧可得乎。眞士當知一切諸法有爲性相、悉皆滅壞、無有常住。所以者何。三界之所行諸法、是知因衆生心力。衆生之性、念念生滅。有爲之法、亦復皆爾。念念生滅。卽其生時、已是滅相。卽其實時、便生空相。有不常故、故謂爲空。無爲之法、不可毀滅、不可測量。若有感應、則隨事顯、若無感應、湛然恒存。以是當知、繼有爲者、則有滅相。有滅相故、是謂爲空。無所繼者、則無毀壞。無毀壞故、是謂爲有。汝當思惟、善加分別一切妙法本源所在。

五 觀四大相

上眞童子曰。觀諸衆生四大之相、何大是我。如空中雲、如熱時火、如電中光、如水中月、如幻如化、如鏡中像、如空中響、色想行識、悉皆如是。衆生心相、不可思議、非是二乘之所能了。大哀天尊。衆生之

亦復如是。有煩惱故、名爲繫縛。無煩惱故、名爲解脫。譬如眼根、開時見色、閉時無見。煩惱繫縛、合散生滅、更無別法。衆生五陰、亦復如是。

三 本性淳善

天尊告最勝童子。當知夫一切六道四生業性、始有識神、皆悉淳善、唯一不雜、與道同體。依道而行、行住起臥、語默飲食、皆合眞理。如魚在水、始生之初、便習江湖、不假教令。亦如玉質本白、黛色本青、火性本熱、水性本冷、不關習學、理本自然。一切衆生識神、亦復如是、稟乎自然、自應道性、無有差異。云何而生種種惡緣、地獄餓鬼畜生等報。當知皆是六根所引。所以六根六濁六情六染是四大結、能生種種善惡業因、增長三途種種知惱、能斷無始以來一切善本。又眞人決理、禮白天尊。旣言一切衆生有神識初、淳善不雜、行必合規、動應眞理、進退俯仰、行住起臥、莫有失節、一一諸法皆合道宗、無有差異。若如此者、衆生所見及與所聞、動止所爲、云何得染蟲穢之事。天尊曰、譬如水寒之堂、淳以冰凍而爲梁柱、牀席屏幃、莫非冰結、就此中間、云何得火。云何得熱煩惱之患。一切衆生識神之初、亦復如是。本旣爲善、所習復善、云何獲種種果報。又復天尊。譬如百和之香、共在一篋之內、芬芳流溢、無有一家臭穢之氣。識神之初、亦復如是。本旣香潔、滓穢無方。又復天尊。譬如日光、晷發明照、於其中間、了無暗黑。識神之初、亦復如是。本旣曉了、冥昧云何猶復並用。我今有疑、世間不容於善法中生無量惡、唯願大德爲我解說、令諸衆會悉皆洗然、離諸疑滯。爾時天尊安詳答言、決理眞

障或墮於地獄。道性之生亦墮地獄。若是不墮。云何道性從煩惱生。若無煩惱。云何煩惱障於道性。以是義故。唯願慈尊垂哀愍說。時衆願順。欲有所聞。爾時天尊發微妙音。答海空言。善男子。言道性者。無性之性。非有法性。非無法性。道性之生。亦有亦無。善男子。言道性者。非有身生。非無身生。非非無有。非非有無。亦有身生。亦無身生。善男子。云何煩惱障於道性。言道性者。即煩惱生。非煩惱生。亦是煩惱生。是煩惱亦非煩惱。云何障於道性。善男子。譬如黑雲障於日光之光。不生不滅。不去不來。不有不無。道性之生。亦復如是。善男子。道性之生。非父母生。是父母生。何以故。若父母生。父母生已。生無所生。無生之生。譬如花果。花生無果。果生無花。道性之生。亦復如是。道性云何從父母生。善男子。云何道性從微塵生。言道性者。是微塵生。非微塵生。是幻化生。非幻化生。是自然生。非自然生。是虛空生。非虛空生。是變易生。非變易生。是善因生。非善因生。是惡因生。非惡因生。是畜生生。非畜生生。是地獄生。非地獄生。是天上生。非天上生。以是因緣。無生之生。生生無生。非無法生。非有法生。若如是者。生相不生。若是無者。無生不無。不無不有。是爲道性。道性之生。生之所生。生生不生。善男子。向難云。若從父母生。道性者。云何父母是煩惱耶。善男子。今當爲說道性者。從父母生。善男子。譬如蓮花從淤泥生之生。亦不是泥。亦不非泥。道性之生。亦復如是。亦是父母。亦非父母。善男子。譬如人寄屋生。屋非有人。道性之生。亦復如是。如木寄生。隨木而生。生非木種。道性之生。亦復如是。生於煩惱。非煩惱云。道性猶如虛空。相不可得。以是當知非煩惱本。亦非衆生。亦非非衆生。善男子。一切衆

相亦復如是、不來不去、非有非無、非內非外、來無所從、去無所至、而常流轉妄受。若皆以衆生無始以來染著我故、增長惡根、受大煩惱、無有窮盡。衆生之相、烟燼之溫、神本澄清、湛然無雜、一切法本從中而有、以是因緣、一切衆生善惡諸業、唯一心作、更無餘法。是故衆生不來不去、不有不無、同等虛空、無分別相。大哀天尊。我觀衆生、相法如是。

六 色身煩惱

海空智藏白天尊言、大哀天尊。云何凡夫不見煩惱、於煩惱中、當有身耶、過去世中身本有耶、未來見在是身有耶、是身無耶。若有身者、卽是色耶、卽非色耶。身屬他耶、不屬他耶。非屬他耶、非不屬他耶。有命無身耶、無命有身耶。有身有命耶、無身無命耶。身之與命俱有常耶、俱無常耶。常無常耶、非常非無常耶。爾時天尊、安心含笑、答海空言、善哉善哉。善男子。一切凡夫、有身無身、煩惱之身。何以故。煩惱身者、囊裏膿血、障於道性。是故衆生不悟煩惱有真道性。真道之性、不在內耶、不在外耶、不在中間、亦不有耶、亦不無耶。非過去耶、非見在耶、非未來耶。非色心耶、非自他耶。非有命耶、非無命耶。非有身耶、非無身耶。非有常耶、非無常耶。爾時海空稽首作禮、白天尊言、如是所說、非有身耶、非無身耶。云何煩惱障於道性。道性之身、從父母耶、從微塵耶、從幻化耶、從自然耶、從虛空耶、從變易耶。從善生耶、從惡生耶。從畜生耶、從地獄耶、從天上耶。若從父母生道性者、云何父母是煩惱耶、非煩惱耶。若是煩惱、云何能生真道性者。若是真生、真性應常、云何真性從煩惱生。若從煩惱、煩惱之

不離地大。水大風大。亦復如是。一切衆生。煩惱身者。從四大起。以之爲病。是故眞士隨之爲病。於是善種得聞說已。卽起作禮。讚歎一乘。海空智藏。是我大師。爲我輩說言病。諸行無常。身法無我。不說海空厭離於身。說身有苦。不說常樂。玄都玉京。教導三乘。爲諸衆生作大橋梁。度生死海。於空城中。託身有疾。哀彼衆生。令識宿世億劫中苦。當念饒益一切衆生。修弘福田。念於衆生。勿令憂惱。勸助衆生。勤行進道。作大醫王。療治衆生一切病根。慰喻衆生。以疾而臥。爾時海空智藏告善種王。汝等勿疑我身疾者。而言無疾。今我疾者。皆前世因妄相顛倒。諸煩惱生。無有實法。惟之爲疾。所以者何。四大合故。假名爲身。四大無生。身亦無著。今我疾者。皆由身起。是故於身不應生著。善種王旣知病本。卽除我想及煩惱想。當滅法想。汝等大王。應作是念。但以衆法合成此身。我身之身。唯起滅法。此法身者。各不相知。起時不言我起。汝滅。滅時不言我滅。汝起。我念衆生。亦復如是。善種大王。汝等當知。應作是念。此法身者。亦是顛倒。是我身者。卽是大患。汝等應當厭離此身。云何爲離我所。離我所者。卽離二法。離二法者。不念內外。諸法平等。云何平等。我等常樂清靜。內外無我。我亦清靜。此二法者。悉皆空空。以何爲空。但以名字。名字故空。如此二法。無決定性。得是平等。無有餘病。唯有空病。空病亦空。了空病故。是我有病。今我病者。無受而受。說身無常。法相不滅。而取證信。故設有身。普念衆生。發大慈心。說一乘藏。調伏我身。亦當調伏一切衆生。除種種病。今我說病。爲斷衆生攀援病本。諸根若盡。是我無病。善種大王。若有一人有疾而臥。汝等應當作如是念。諸法無我。我身無常。若空非

生、若非父母因緣而生、不識因緣、妄造諸惡、生分別想、不信經典、不愛衆生、任命死生、無復極已。以是因緣、分別善惡、不攝六情、生種種愛、誹謗一乘。海空寶藏。聞說不聞、聽說不聽、起種種念。以是因緣、或得癩病、或得聾盲、或受畜生牛馬猪犬、或受人形、六根不具。雖有人形而無情智。

七 機喻

海空智藏經云、昔有國王、以四虎令人養食、瞻視臥起、摩洗虎令曰、若令一虎生瞋恚者、我依律法當斬汝命。爾時其人聞王教令、心大怖畏、惶惶無所。於是思惟捨虎而走。爾時大王聞人已走、即遣少剛拔刀隨之。其人回顧、見後少剛、即便疾走。是時少剛以惡方便、即藏持刀、密遣一人假謂親善而語之言、汝可來還。其人不信、即入空城而自匿。既入城中、視諸精舍悉空無人。既不見人、即便坐臥。聞空中聲、咄哉男子。此城空曠、無有人居。今夜當有四百賊來。汝設遇者、命不平安。汝當云何而得免之。爾時其人益增恐怖、復捨而去。路礙河水、漂流無有船舫、心又愁煩。即取種種草木爲棧。復更思惟、我必住此、當爲猛虎之所危害。若渡此河、棧不可依、當沒水死、終不爲彼虎所傷害。即推草棧置之水中、身倚其上、還動手足、截流而去。當到彼岸、安穩如故、心大歡喜。

八 病說

天尊告普種王曰、我說病者即是煩惱。煩惱既空、病法亦空。病法既空、身法亦空。何以故。煩惱身者、如幻夢故。以是因緣、以空爲空。普種又言、地水火風、四大之中、何大是身。答云、煩惱身者、非地大生、

以求度世。既得度已、無所復行。如是一切成真得道、無所行邪。既無所行、應失大悲、云何大道於衆生常行四弘以度衆苦。天尊答曰、度命眞士。天尊大聖濟生度苦、無彼此故、無愛憎故、無成壞故、無得失故、譬如橋梁、無心度物、不揀淨穢、是人非人、牛馬驢驘、皆悉通過。天尊大聖無心大度、亦復如是、雖度衆生、無彼此相、無愛憎相、無成壞相、無得失相、猶如大海容納百川、無增無減、無穢無淨、無心簡擇。

十 夢喻虛妄

天尊謂正見童子曰、十方天尊出現於世、爲欲斷諸衆生虛妄、說此妙經深邃之法。諸衆生各得淨慧、明了法性、無所障礙、知諸法空、本無虛妄。虛妄既空、心性清靜、乃知十分一切天尊無出沒相。以是之故、十方天尊出現於世、得大利益。一切衆生皆得正見、泰然安樂。譬如夜夢見諸毒蛇、開利牙齒、近來逼身、擬作吞噬、心神惶懼、東西馳走、叫聲烈天、迷悶躑躅、牀邊覺人呼之曰、咄哉睡夢、如斯叫耶、而其夢人忽然睡覺、申舒手足、乃知夢見虛妄非眞、心童正定、泰然安樂。一切衆生同在三界無明巨室、諸所爲作、皆屬夢幻、無有眞實。天尊大聖說此大乘微妙經典、覺悟一切、令得正見。

十一 散花喻

眞藏經云、天尊在靈解山散本微花。其華飄飄遍滿法界、非青非白、非赤非黑、非長非短、非大非小、非廣非狹、入於細微、離諸色像。華中有自然之果、其果圓淨、具一切味、非一切味。具一切聲、非一切

我雖身有疾、在生死中化度一切而不厭倦、是名方便。汝等又復念於我身、身不離身、是病是身、悲新悲故、是惠方便。設身有病而寂寞故、莫知方便。善種大王。若有衆生、有疾而臥、不作是念、不調伏心、不厭離身而貪求愛、如是人者、是愚人法。當知是不離生死地獄。若有一人、有疾而臥、念想法若空無我、是我身疾在生死中而不生死。無生死故、生死無我。我於生死、亦無汙行、住於常樂、亦不常樂。不寂靜故、是海空行。如是之行、永離生死煩惱域中。雖有我身、不依身心。雖在三界、不壞法性。雖行於空、亦無空想。又告善根長者大王。我身雖病、爲諸衆生有疾而臥。雖行無相、爲彼衆生而現受作。雖行無動、爲彼衆生而作動相種種演說。雖行一乘、海空智藏、爲彼衆生而遍現微塵之身。雖行智慧轉大法輪、爲彼衆生無明暗室現大道光。照彼煩惱、俱發善心。行一乘行。說是語已、善種大王及諸羣臣八千餘人皆發善心。

九 求道二患

天尊告度命眞士曰、修身求道、具有二患。一者由有惡患。二者見有身故。如是二患、道之大病。是故衆生若欲求道、當以大乘無上慧心觀我身相。既了無身、三業自淨。修六度行、行四等心、是名隨順方便引接。譬喻如行客、隔礙湯谷、欲到彼岸、無因得過。假借舟航以濟沈溺。既至彼岸、向之舟航、無所用之。六度四行、亦復如是、爲諸衆生、未能體了無生道岸、是以假借六度、安慰其心、令得調伏、卽了無身、得致道地。六度諸行、無所復用。度命又言、大德天尊。所說譬喻、要妙深遠。一切衆生、修衆行

愛幻相。差別幻無差別幻相。一切衆生業緣端正、生滅無幻、來去無幻、貪癡無幻、取捨無幻、煩惱無幻、恩愛無幻、差別無幻、如是空寂、究竟道場。普達聞之、忽然覺悟。

十二 論種子

天尊告曜明真人曰、向問言譬如種子、種子不壞、牙莖枝葉花實等法、從何而生。吾今問子、種子壞邪、牙實生邪。種子若壞、壞則無因、無因有果、斯無是處。牙生種壞、壞則不生。壞爲生因、亦非有是。當知種子牙莖枝葉花實、非生非壞、非因非果、非不因果。煩惱真相、亦復如是、非前非後、非一非異、非不一異。又語曜明、汝爲種子壞乃牙生。今又問種子牙壞得生耶、未壞生耶、壞後生耶。若壞時生者、以壞爲生、生則不生。生則壞者、以生爲壞、壞則不壞。云何種壞而得生牙。譬如蔭壞、身則不生。無蔭有身、理則不然。以是當知種子既壞、牙則不生。無種有牙、理亦不然。是故我言、壞則不生。若有說壞生者、與壞同體、云何得生。譬如一身、諸根同體、云何頭壞而得足生、理則不然。以是當知種子壞時、牙則不生。生壞同體、理亦不然。是故我言、壞時不生。壞後生者、生滅相離、云何爲因。譬如種已先滅、滅即無牙、云何牙後從敗種生。以是當知壞後不生。壞已牙生、理亦不然。是故我言、種子壞後、牙亦不生。又語曜明、種壞牙生、生壞一耶、生壞異耶。生壞一者、壞相相違、云何同體。滅則不生、云何生壞。生壞異者、異則非因。非因生果、理則不然。譬如虛空、非鬼角因。虛空非因、生鬼角果、理則不然。以是當知異亦不生。云何不生。又語曜明、未壞生者、則種子體中未變。未變牙生則無因。無因有果、無種

聲。具一切色、非一切色。具一切香、非一切香。具一切觸、非一切觸。具一切法、非一切法。具一切智、非一切智。其果名具慈甘泉。得此泉味、自然飽滿、無飢無渴、姿容端正、妙麗希有、到靈解山、不生不滅、湛然常住、證無生果。爾時衆中有一童子、名曰善達、從座而起、上白天尊。不審本微之華、中有自然之果、散滿法界、盡諸微塵、無大不覆、無小不入、爲赤爲白、爲青爲黑、爲長爲短、爲大爲小、爲廣爲狹、爲見爲聞、爲來爲去、爲天爲地。如是花果、浩溥周普、遍成法界、不可思議。不審一切衆生同稟一華、云何諸緣各有差別、善惡不同。生死之業、苦樂殊形。返覆往還、受生各異。或生邊夷、或生中國。或生奴婢、或生人王。或生貧賤、或生富貴。或生跛躄、或生具足。或生愚癡、或生智慧。或生慳貪、或生布施。或生好殺、或生慈悲。或生五逆、或生孝順。或生受苦、或生受樂。或生聾盲、或生聰哲。或生禽蟲、或生魚鼈。如此業報、種種不同。唯願慈悲、分別解釋。天尊告善達童子曰、一切法生、皆從一本微華、種種相好、衆生迷惑、不自覺知。於實相中橫生顛倒法、成受苦見懲、自生不孝、慈愛遠離、失本求末、冥冥不曉、長處闇中、無有解脫。慈愍種種濟度、顯法因由。衆中疑惑、不了業緣、諸法空寂、畢竟無我。推問東方生物、有邊崖不。南方顯照、有極源不。西方衰殺、有情變不。北方冥昧、有窮通不。色聲香味觸、有色聲香味觸不。貪瞋癡縛、有貪瞋癡縛不。善惡行業、可修不也。大師所顯推問、諸法行業、並無所得、云何差別苦樂不同。天尊曰、諸法幻生、幻生幻滅。諸法幻滅、幻滅幻生。如是幻相、生滅幻無生滅、幻相去來幻無去來、幻相貪癡幻無貪癡、幻相取捨幻無取捨、幻相煩惱幻無煩惱、幻相恩愛幻無恩

天尊告遍通真人曰、空不可說、我今說空。虛空既空、我說亦空。以是當知世間虛妄、本無所有。我說世間不墮虛妄。何以故。虛妄本無所有。我說世間不墮虛妄。何以故。虛妄性空。我說虛妄、說妄亦空。是故我說不虛妄。遍通白言、大德天尊。所說世間一切皆空、隨順衆生、有何利益。天尊答曰、遍通眞士。爲化引故、得出離故、入空門故、滅諸見故、了無相故、明無作故、一切諸行、畢竟寂滅、永不復生。既不生滅、常住不動。是故我今以大悲心隨順世間、令諸衆生得此大利。

眞仙要語終

倪文節公曰、松聲、澗聲、山禽聲、夜蟲聲、鶴聲、琴聲、棋子落聲、雨滴階聲、雪灑窗聲、煎茶聲、皆聲之至清者也。而讀書聲爲最。聞他人讀書聲、已極喜、更聞子弟讀書聲、則喜不可勝言者矣。又云、天下之事、利害常相半、有全利而無少害者、惟書。不問貴賤貧富老少、觀書一卷、則有一卷之益、觀書一日、則有一日之益、故有全利無所害也。

富莫大於蓄道德、貴莫大於爲聖賢。貧莫大於不聞道、賤莫大於不知恥。仕能行道之謂達、貧不安分之謂窮、流芳百世之謂壽、得志一時之謂夭。

有耶、理則不然。猶如無形、影則不生。形若未生、有影生者、當知此影不從形生。譬如麻子未壞、油則不生。以是當知未壞不生、云何有生。又語曜明、壞後生者、彼種已滅、滅則無因。滅後生牙始生、生則非果。彼種滅已、有牙生者、理則不然。猶如無乳、酪則不生。若無彼乳而有此酪、是則酪有不從乳生。以是當知壞後不生、云何有生。檢求生相、畢竟永滅、不可得故、是故無生。

十三 真假

昇玄經、子明問曰、既無所有、以何爲有。道陵答曰、以無所有而名爲有。又問何名所義。答曰、形聲虛僞故。又問形聲虛僞。答曰、乃不住故。又問云何不住。答曰、速變異故。又問雖速變異、非無所有也。既已變異、果是有物可變、安得云無。答曰、向變異者、亦不言都無如虛空耶。但言一切所有、皆爲非真。生者必死、有者必無、成者必壞、盛者必衰、少壯必老、向有今無、寒暑推移、恍惚無常、父母兄弟、妻子室家、明友交遊、富貴強盛、豪勢欣樂、未盈幾時、豁然分散、死亡別絕、老病衰耗、諍訟忿恨、失心喪志。諸如此者、憂惱萬端、皆爲虛幻、無一真實。惟賢人道士、知此非真、是虛僞法、思惟分別、得其真性、沖漠淡泊、守一安神、深解世間、無所有故、卽亦俗法守道念真、安神無爲、得不死之術。昇仙度世、到長壽宮、是名得無所得。又曰、有性常假、無性常無。雖有二名、求之則一。是則一體而有二名。又曰、有無二名、生於僞物。形見曰有、亡形曰無。相因而然、並非真實。

十四 空法

七部語要

連珠凡六十五首

神靜而心和、心和而形全。神躁則心蕩、心蕩則形傷。將全其形、先在理神。故恬和養神、則自安於內。清虛棲心、則不誘於外也。七竅者、精神之戶牖也。志氣者、五藏之使候也。耳目誘於聲色、鼻口悅於芳味、肌體之於安適、其情一也。則精神馳騁、驚而不守。志氣縻於趨捨、則五藏滔蕩、而不安。嗜欲連綿於外、心腑壅塞於內、曼衍於荒淫之波、留連於是非之境、而不敗德傷生者、蓋亦寡矣。

人之稟氣、必有情性。性之所感者、情也。情之所安者、慾也。情出於性、而情違性、慾由於情、而慾害情。情之傷性、性之妨情、猶烟冰之與水火也。烟生於火、而烟鬱火。冰生於水、而冰遏水。故烟微而火盛、冰泮而水通。性貞則情銷、情熾則性滅。夫明者、剝情以遺累。約慾以守貞。食足以充虛、接氣。衣足以蓋形、禦寒。美麗之華、不以滑性。哀樂之感、不以亂神。處於止足之泉、立於無害之岸。此全性之道也。海蚌未剖、則明珠不顯。峴竹未斷、則鳳音不彰。情性未鍊、則神明不發。譬諸金木、金性包水、木性藏火。故鍊金則水出、鑽木而火生。人能務學、鑽鍊其性、則才慧發矣。吳竿質勁、非箬羽而不美。越劍性利、非淬礪而不銛。人性懷慧、非積學而不成。人不涉學、猶心之聾盲、不知遠近。祈明師以放心術、性之蔽也。

杜於皇與蔣前民書曰、居恒念足下之貧、而貧與足下等、無以相助。獨有一說、差可以奉廣。嘗記少時、外翁王養所先生語僕云、其先尊君雲澤公、官至宮保、尙書、中間馭歷按浙撫淮、仕宦四十年、致政而歸、橐僅千金。及疾革、執其子之手而歎曰、吾備位大臣、潔已率下、奈何家有千金、吾豈嘗墨哉。蓋當時前輩、修廉隅、矜名節、大概如此。以此推之、仕宦四十年之尙書、以有千金爲愧、則一日未仕宦之播大有十金、卽爲至多矣。足下豈不嘗有十金、或至於數十金乎。又近年姚江劉念臺先生、官至少宰、總憲、而家私僅勾一擔、人號爲劉一擔。今足下雖貧、點檢室中、收拾雜碎、豈不猶有十餘擔乎。則是足下之富、乃尙書之所甚愧、而總憲之所遠遜、爲不如也。奈何尙憂貧哉。僕此語雖近於戲、然士大夫要不可不聞此風、然後知節操之足重、淡泊之可貴、而世俗之以貨賄相高、惟利是務者、爲去古太遠也。於此時加體認、其爲安貧忍苦、增氣益志、受用無量。其法僕嘗私用之、今始與朋友共耳。肥馬輕裘可敝、此不可敝、珍重珍重。

揚波、高下相臨。山隆谷窪，差以尋常。較而望之，猶曰水平，舉大體也。

智者作法，愚者制焉。賢者更禮，不肖者拘焉。拘禮之人，不足以言事。制法之士，不足以論理。若握一世之法，以傳百世之人，猶以一衣擬寒暑，一藥治療瘕也。若載一時之禮，以誅無窮之俗，是刻舟而求劍，守株而待兔。故制法者爲理之所由，而非所以爲治也。拘禮者成化之所宗，而非所以成化也。成化之宗，在於隨時。爲治之本，在於因世。未有不因世而欲治，不隨時而成化也。

言以譯理，理爲言本。名以訂實，實爲名源。有理無言，則理不可明。有實無名，則實不可辯。理由言明，而言非理也。實由名辯，而名非實也。故明者論言以尋理，不遺理而著言。執名以責實，不棄實而存名。是乃言理兼通，名實俱正。

靈氣謂之神。體氣謂之鬼。煩氣謂之蟲。多雜氣謂之禽獸。姦氣謂之精邪。氣之濁者，愚癡凶虐。氣之剛者，高嚴壯健。氣之柔者，仁慈敦篤。所以君子行正氣，小人行邪氣。

萬善之要者，道德孝慈功能也。萬惡之要者，反道背德，凶逆賊殺也。若乃強然之善者，天亦福之。自然之善者，即可知也。若乃強然之惡者，天亦禍之。自然之惡者，即可知也。但有爲小善者，勿爲無福。爲小惡者，勿爲無禍。小善者，如九層之臺，起於累土。千里之行，起於足下。爲一善以至於萬善，一一而皆有福應。既萬善功滿，乃爲九天大帝。爲小惡者，如積小以成大。從微至著，爲一惡以至於萬惡，一一而皆有禍應。既萬惡業滿，乃爲薛荔獄囚，永無原放之期也。

奕秋、通國之善奕也。當奕之時、有吹笙過者、乍而聽之、則奕敗矣。非奕道暴敗、情有暫闇、笙滑之也。隸首、天下之善算也。有鳴鴻過者、彎弧撥之、將發未發之間、問以三五、則不知也。非三五難算、意有暴昧、鴻亂之也。奕秋之奕、隸首之算、窮微盡數、非有差也。然而心在笙鴻、而奕敗算撓者、是心不專一、遊情外務也。瞽無目、而耳亦可以察、專於聽也。聵無耳、而目亦可以聞、專於視也。瞽聵之微、而聽察聰明審者、用心一也。

善者、行之不可斯須離。可離、非善也。人之須善、猶首之須冠、足之待履。首不加冠、是越類也。行不躡履、是夷民也。今處顯而修善、在隱而爲非、是清旦冠履、而昏夜裸跣也。遽緩不以昏行變節、顏回不以夜浴改容。句踐拘於石室、君臣之禮不替。冀缺耕於垆野、夫婦之敬不虧。斯皆慎乎隱微、枕善而居、不以視之不見而移其心。聽之不聞而變其情。故居室如見賓、入虛如有人。

昧暗之事、未有幽而不顯。昏惑而行、未有隱而不彰。修操於明、行悖於幽、以爲人不知也。若人不知、則鬼神知之。鬼神已知之、而云不知、是盜鐘掩耳之智也。若身常居善、則內無憂慮、外無畏懼。獨立不慙影。獨寢不媿衾。上可以接神明、下可以固人倫。德被幽明、慶祥臻集。

仁愛附人、堅於金石。金石可銷、而仁愛不離。則太王居邠、而人隨之也。水性宜冷、而有華陽溫泉。猶曰水冷、冷者多也。火性宜熱、而有蕭邱寒燄。猶曰火熱、熱者多也。迅風

物亦順之。逆物者，物亦逆之。不失物之性情，乃自然性情之道者也。理好憎之情，則愛弗近也。和喜怒之性，則怨弗犯也。故喜怒亂氣，嗜欲傷性，性之相近，習以之遠。如水性欲清，泥沙污之。人性欲平，嗜慾害之。情性相害，不可兩立。一起一廢，不可俱興。故聖人損欲而從其性也。性同者相善，情同者相成。扶其情者害其神，爲其賢者困其性。若是無其能者，無所求也。無其能者，唯聖人耳。

夫生死之道，弘之在人，生死常也。確乎在天，但稟以自然，則生死之道，無可而無不可也。或未生而已死，或已死而重生，或不可以生而生，或不可以死而死，或可以死而不死，或可以生而不生，或有生而不如無生，或惜死而所以致死，是以致死之地則生，致生之地則死，或爲知而不可以死，或爲時而不可以生，或云勞我以生，生者好物也，不可惡其生，或云休我以死，死者惡物也，不可好其死。凡人心非不好其生，不能全其生，非不惡其死，不能遠其死。

草木反者，帶甲而生。鳥獸馴者，守節而死。經冬之草，覆而不死。在廩之粟，積而不生。一溉之苗，死必在後。有蠹之木，死必在前。卵生者輕清，生必在前。胎生者重濁，生必在後。草生在英，木生在心。及草木之死也，乃英心而無異。鳥生乃在天，獸生乃在地。及鳥獸之死也，乃天地以同歸。

疇空之中有蟻蚋者，因雨而生，見陽而死。朽壤之上有菌芝者，生於朝，死於夜。則知生者死之根，死者生之根。

天之道，利而不害。聖人之道，爲而不爭。故與時爭者昌，與人爭者亡。是以雖有甲兵，無所陳之者，以

其不爭也。

夫不祥者、人所不爭。垢辱者、人所不欲。能受人所不欲者、則足矣。得人之所不爭者、則寧矣。制生殺者、天也。順性命者、人也。非逆天者、勿殺也。非逆人者、勿伐也。故王法當殺而不殺、縱天賊當活而不活、殺。天德爲政如是、使後世攸長。

君子之立身。以立德爲父。以神明爲母。清淨爲師。太和爲友。爲虎爲龍。與天地同終。爲立爲默。與道窮極。非時不動。非和不言。圖難爲易。治之於根本。絕之於末也。

爲善者自賞。造惡者自刑。故不爭無不勝。不言無不應者也。

尙爭貴武。威勢流行。名蓋天下。殘委忠信。伐紀滅理。與善爲怨。與鬼爲仇。與惡爲友。飲食重味。多積珍寶。此爲揚禍之人。危亡之大數。故名在青雲之上。身居黃泉之下矣。

執道德之要。固存亡之機。無爲事主。無爲事師。寂若無人。至於無爲。定安危之始。明去就之理。是可全身。去危離咎。終不危殆也。

口舌者、禍患之宮。危亡之府。語言者、大命之所屬。刑禍之所部也。言出患入。言失身亡。故聖人當言而懼。發言而憂。常如臨危履冰。以大居小。以富居貧。處盛卑之谷。遊大賤之淵。微爲之本。寡爲之根。恐懼爲之宅。憂畏爲之門。

福者禍之先。利者害之源。治者亂之本。存者亡之根。上德之君。質而不文。不視不聽。而抱其玄。無心

無意若未生焉。執守虛無而因自然。原道德之意。揆天地之情。禍莫大於死。福莫大於生。是以有名之名。喪我之廉。無名之名。養我之宅。有貨之貨。喪我之賊。無貨之貨。養我之福。罪莫大於淫。禍莫大於貪。咎莫大於僭。此三者。禍之車。小則危身。大則殘家。

天下有富貴者三。貴莫大於無罪。樂莫大於無憂。富莫大於知足。知足之爲足。天道之祿。不知足之爲止。害乃及已。

五色重而天下爽。珠玉貴而天下勞。幣帛通而天下傾。是故五色者陷目之錐。五音者塞耳之錐。五味者蔽舌之斧。

言者萬神之機關。非言無以序形。非言無以暢聲。非言無以序真。非言無以化人。言者囑玄觀之像。非言何以序人。言聲而相須。形響而共俱。

大德者受天下之大恩。大仁者受天下之大譽。能受天下之大恩。故能貪天下之尊祿。能受天下之大譽。故能爲天下之獨貴。奔想飛馳。迅於游鳥。荒動滯固。給疑作急若兩綖。膠附素疎。壞之若流。愆風速發。色火亦然。嬰發猛虎。惡光莫當。然之氣移。不滑其族。放散無常。舉目染著。累色至玄。亦不有足。釣魚不餌。網而不繒。弋而不繳。鉞而不殺。雖爲柯鋒。而心不施。有道者處之。有德者居之。虎兕措爪而無所慮。鬼神同羣而無所懼。獲鳥鸚鵡。不相畏恐。狸犬兔鼠。不相避忤。故君子自處。不羣不黨。不耀不動。不利不害。常守靜不移。故成君子也。

任重唯重、其重必累。居藏不藏、其藏必涌。好淫與淫、其淫唯昏。好帛與帛、終亡乃止。凌謀不生、攝亦俱然。故攝心者若仰中著。止意者若以盜凌。晝夜怵怵、憂道不行。是以道人憂道不憂貧、憂行不憂身。

處惡不壞。居穢不塵。在弱不諍。臨事不望。期謂志業之行。可獨修之道者。是故不行而知。不取而取。故曰取。

其味甘焉、和而謂養。其藥善焉、衆和乃醫。其疾徒焉、先後乃所。其佃作焉、日足獲矣。故累足成步、著備成德。接下舉高、敷德以正。截他不修、勤於三道。三道訖備、通天達道。是故太初降於太始、太始降於太素。崇正匠者、其萬備也。鐘鼓鳴乎、非手不聲。水中有像、非質不映。川谷有神、不呼不返。朴中有器、非匠不崇。子有長質、非功不苗。故道加一切、從氣滿太虛、隨前降對。有之以有、無之以無。道德圓入、不拘一切。衆生假明而見其物、假聲以聽其音。非謂聽見之所能、因前而有之。故道人修於假明之明、習於假聲之聲。故能聽見而不可彰。體於未言之言、知於未聲之聲。故辯言而可極。是故真人

所爲處異、所造者返。何以故。蓋知天道無親、唯與善人。

養靈貴業、功乃就之。養神貴道、眞乃可登。貴本尙末、上下通達。敬根重枝、天道可爲。存母得子、可保終始。珍道保身、大道可因。守默不移、故能廣載。執直不曲、故能道長。本法無也。質眞若渝。抱一化元。存元以通其道。守本以致其子。故善道者吉。審己者達。察過者泰。付短者思齊。賢哲貪高進。務先活。

是以真人常以守一遜過。讓而無臂。動而不搖。高而不貴。故能常貴。飾兵者不祥之器。嚴觀者無厭之至。假使戰勝。何益乎命。是以有道者貴於廉。無道者貴於貪。國貪則民病。好兵則民殘。民殘者。無道之極也。

去不修之道。故能長生。絕自聖之力。故能無極。祛外來之知。故能發大慧之慧。任自然之德。故能合大德之德。是以進可進之進。去可發之發。以斯之業。故能果耳。

質真者德。箸德者真。積行者達。和氣者聖。不行而知。不見而明。故曰他心力也。是以道人行於不足。故能有足。處下不讓。故能成高。夫欲興太山之功。要須寬居。乃得成高。爲太極之道。要須廣德。乃能達道。故真人自卑下細。以致標遠。

金處鑛礫。性同內殊。兩人同名。形性心別。狼彘食侶。所求趣異。故安危心殊。所類各別。

水之無味。萬用崇之。土之無氣。廣載生物。故無味爲味。無氣爲氣。故成氣味。處下居德。能爲不失。

累絲至匹。累土至山。累業至聖。累靈至真。故萬里之涉。累足乃達。雲海中漂。明行自悅。敦朴易匠。是盈是顯。冲而不厭。和而不嗔。正道易興。而人反是。

氣盈於內。彌耀於外。周流表裏。津及百節。六甲錯形。流灌丹元。敷道廣成。無極太康。少而不老。骨而不耄。或先於人。或遊太極。無形無色。非品而利。成之不居。故能大成。

伴豕而爲羣。徒遊天下。伴羔而爲黨。交行野路。去留無趣。生死無在。愚惡侶行。通於天聖。無隱無伏。

皆至神明。故真人治身。不淫不弊。絕荒閉原。鍊神守一。赤子安寧。保國常道也。

禾穡邪外。非種同茂。青苗共逸。無可分別。銀鋤鐵錫。同室而藏。遣不識任意之流。無可分別。唯有審顧之士。乃可了耳。是以真人審匠投身。而無有悞顧。比學士而師事之。何以故。非其審者。冰湯同覺。莫有全之。審已擇交。而無漏敗。

其日莫宵。長明不殆。其月莫虧。長登景曜。劫運到滅。墮會而沒。是以道人託而不久。功而不處。自容自受。正氣不離。

道成四生。廣育萬物。性入萬類。因人成器。明行者器。貪餌者絕。是以道生一。德生二。人生三。故天生萬物。以人爲貴。人能知貴。可以成器。若不知貴。雜生其精。識斯理者。大通無極。

夫真人者。不爲而功高。不拔而德集。聲而不答。動而不搖。五彩加形。不以曜其目。五甘入口。不以爽其味。故心流連於飛電。馳想急於風雲。是故折心不在嚴刑。絕味不在五甘。故去而不爲。天道階津矣。

萬嶮之塗。因路而達。珠羅之服。因針而成。故學道君子。非路而同趣。異居而同心。是以道不同。不相爲謀。非其同行之路殊。而心見異。故以非同之同也。

石利傷腰。鐵利傷身。寶利傷命。心利傷性。夫惟傷者。善或競茲。異屬必申。故割利去傷。道必附將。舉下取中。氣必充養。無階之期。大願果常。積在元氣。而布和太康。無英公子。善舉朱場。由除煩結。累心

道梁。會我無邊，是乃無傷。

真人散玉華以却穢。金仙散日精以拂塵。八素虛映以譏靈。三元命仙以運冥。明氣九迴。精神八纏。若能夷遐心於牀室。思神顏於自然。招靈景之幽華。榮朽老以長存。

七部語要終

段成式酉陽雜俎。玄宗學隱形於羅公遠。或衣帶。或巾脚。不能隱。上詰之。公遠極言曰。陛下未能脫屣天下。而以道爲戲。若盡人術。必懷璽入人家。將困於魚服也。魚服者。謂非魚而爲魚之服。以喻尊者易裝爲賤人也。說苑。昔白龍下清泠之淵。化爲魚。豫且射中目。張衡賦所謂白龍魚服。玄宗怒。慢罵之。公遠遂走入殿柱中。極疏上失。上愈怒。令易柱破之。復大言於石碣中。乃易碣觀之。碣明瑩。見公遠形在其中。長寸餘。因碎爲十數段。悉有公遠形。上懼謝焉。忽不復見。後中使於蜀道見之。公遠笑曰。爲我謝陛下。

後漢書方術列傳、薊子訓者、不知所由來也。建安中、客在濟陰宛句、有神異之道。嘗抱鄰家嬰兒、故失手墮地而死。其父母悲號怨痛、不可忍聞。而子訓唯謝以過誤、終無他說。遂埋藏之。後月餘、子訓乃抱兒歸焉。父母大恐曰、死生異路、雖思我兒、乞不用復見也。兒識父母、軒渠笑悅、欲往就之。母不覺攬取、乃實兒也。雖大喜慶、心猶有疑。乃竊發視死兒、但見衣被、方乃信焉。於是子訓流名京師、士大夫皆承風向慕之。後乃駕驢車、與諸生俱詣許下。道過滎陽、止主人舍、而所駕之驢、忽然卒僵、蛆蟲流出。主遽白之。子訓曰、乃爾乎。方安坐飯食畢、徐出、以杖扣之。驢應聲奮起、行步如初。卽復進道。其追逐觀者常有千數。既到京師、公卿以下候之者、坐上恒數百人。皆爲設酒脯、終日不匱。後因遁去、遂不知所止。初去之日、唯見白雲騰起。從旦至暮、如是數十處。時有百歲翁、自說童兒時、見子訓賣藥於會稽市、顏色不異於今。後人復於長安東霸城見之。與一老翁共摩挲銅人。相謂曰、適見鑄此、已近五百歲矣。顧視見人而去。猶駕昔所乘驢車也。見者呼之曰、薊先生小住。並行應之。視若遲徐、而走焉不及。於是而絕。

七部名數要記

九守 凡九篇

守和第一

老君曰。天地未形。窅窅冥冥。渾而爲一。自然清澄。凝濁爲地。清微爲天。離爲四時。分爲陰陽。精氣爲人。煩氣爲蟲。剛柔相成。萬物乃生。精神本乎天。骨骼根乎地。精神入其門。骨骼及其根。我尙何存。故聖人法天順地。不拘於俗。不誘於人。以天爲父。以地爲母。陰陽爲綱。四時爲紀。天靜以清。地定以寧。萬物失者死。順者生。故靜寞者神明之宅也。虛無者道之所居也。夫精神所受於天也。而骨骼所稟於地也。故曰一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。故貴在守和。

守神第二

老君曰。人之受天地變化而生也。一月而膏。二月而胞。三月而胚。四月而胎。五月而筋。六月而骨。七月而成。八月而動。九月而躁。十月而生。形骸以成。五藏乃形。肺主鼻。腎主耳。心主舌。肝主眼。外爲表。中爲裏。頭之圓以法天。足之方以象地。天有四時五行九星三百六十日。人有四支五藏九竅三百六十節。天有風雨寒暑。而人有興居喜怒。膽爲雲。肺爲氣。脾爲風。腎爲電。肝爲雷。以與天地相比類。而人之心爲主。耳目者。日月也。血氣者。風雨也。日月失其行。薄蝕無光。風雨非其時。毀折生災。五星

七部名數要記

九守

守一子校正本

失其度、羣受其殃。天地之道、至濶且大、尙矚節其章光、愛其神明。人之耳目、何能久勞而不息。人之精神、何能馳騁而不乏。是故聖人內守而不失。

守氣第三

夫血氣者、人之華也。五藏者、人之精也。血氣專乎內而不越外、則胸腹充而嗜欲寡。嗜慾寡、卽耳目精而視聽明。五藏能屬於心而無離、卽氣意勝而行不僻。精神盛而氣不散、以聽無不聞、以視無不見。以爲無不成。患禍無由入、邪氣不能襲。故所求多者所得少、所見大者所知小。夫孔竅者、精神之戶牖也。氣意者、五藏之使候也。故耳目淫於聲色、則五藏搖動而不定。血氣淫蕩而不休。精神馳騁而不守。禍福之至、雖如邱山、無由識之矣。故聖人愛而弗越、誠使其耳目清明玄達、無所誘慕。氣意虛無和靜、而少嗜慾。五藏便利、精神內守、形骸不越、卽觀乎往世之外、來事之內。禍福之間、何足見也。故其出彌遠者、其知彌少、以言精神之不可使外淫也。故五色亂目、使目不明。五音入耳、使耳不聽。五味亂口、使口厲爽。趨舍滑心、使性飛颺。故嗜慾使人之氣衰殺、好憎使人心勞倦疾至、卽志氣日耗也。夫人所以不能終其天年者、以其生生之謂也。夫惟無以生爲者、卽所以長得生也。天地運而相通、萬物總而爲一。能知一、卽無一之不知也。不能知一、卽無一之能知也。吾處天下亦爲一物、而物二物也。物之與物、何以相物。欲生不可事也。憎死不可辭也。賤之不可憎也。貴之不可喜也。自其資而寧之、弗敢極也。敢極、卽失至樂矣。

老君曰、所謂聖人者、因時而安其位、當世而樂其業。夫哀樂者、德之邪也。好憎者、心之累也。喜怒哀者、道之過也。故其生也天行、其死也物化。靜即與陰合德、動即與陽同波。故心者、形之主也。神者、心之寶也。形勞而不休、即蹙。精用而不已、即竭。是故聖人尊之弗敢越、以無應有、必究其理。以虛受實、必窮其節。恬愉虛靜、以終其命。無所疏、無所親。抱德養和、以順於天。與道爲際、與德爲鄰。不爲福始、不爲禍先。死生無變於己。故曰至人即神以求、無不得也。即神以爲、無不成也。

守仁第四

老君曰、輕天下即神無累。細萬物即心不惑。齊死生即意不懼。同變化即明不眩。夫至人倚不立之柱、行無關之塗。稟不端之府。學不死之師。無往而不遂。無至而不通。屈伸俯仰、抱命而行。宛轉禍福、利害不足以患心。夫爲義者、可迫以仁、而不可劫以兵。可止以義、而不可眩以利。君子義死、不可以富貴留。故爲仁義者、不可以死亡恐也。況於無爲者乎。無爲即無累。無累之人、以天下爲量。夫上觀至人之論、源道德之意、以考世俗之行、乃足薄也。

守節第五

老君曰、尊勢厚利、人之所貪也。比之身即賤。故聖人食足以充虛、接氣。衣足以蓋形、蔽寒。適情辭餘。不貪多積。清目不視。靜耳不聽。閉口不言。委心不慮。棄聰明。反泰一。休精神。去知。故無好無憎。是爲大通。除穢去累。莫若未始。出其宗。何爲而不成。故知養生之和者、即不可眩以利。通乎外內之府者、

不可誘以勢。無外之外至大。無內之內至貴。能知大貴。何往而不遂也。

守易第六

老君曰。古之道者。理情性。治心術。養以和。持以適。樂道而忘賤。安德而忘貧。性有弗欲而不拘。心有弗樂而不有。無益於情者。不以累德。不便於性者。不以滑和。縱身肆意。度制可以爲天下儀。量腹而食。度形而衣。容身而游。適情而行。餘天下而弗有。委萬物而弗利。豈爲貴賤貧富失其性命哉。若然。可謂能體道矣。

守清第七

老君曰。人所受形於天者。耳目之於聲色也。口鼻之於芳臭也。肌膚之於寒溫也。其情一也。或以死。或以生。或爲君子。或爲小人。其所以爲制者異也。神者。知之源也。神清卽知明。知者。心之府也。知公卽心平。人莫鑒於流水。而鑒於澄水者。以其清且淨也。故神清意平。乃能制物之情。故用者必假之於弗用也。夫鑒明者。塵垢弗汙染也。神清者。嗜慾弗耽著也。故心有所至。神旣然之。反之於虛。卽消鑠滅息矣。此聖人之游也。故治天下者。必達性命之情而後可已。

老君曰。夫所謂聖人者。適情而已。量腹而食。度形而衣。節乎已。而貪汙之心無由生。故能有天下者。必無以天下爲者也。能有名譽者。必不以趨行求者也。誠達乎性命之情。仁義自付。若夫神無所奄。心無所載。通同修達。澹然無事。勢利不能誘也。聲色不能淫也。辯者不能說也。知者不能動也。勇者

不能恐也。此乃真人之道也。夫生生者不死、化物者不化。不達乎此、雖知統天地、明照日月、辯解連環、澤潤金石、猶無益於天下。故聖人不失所守。

老君曰：靜漠恬淡，所以養生也。和愉虛無，所以處德也。外不亂內，即性得其宜。靜不動和，即得安其位。養生以安世，抱德以終年，可謂能體道矣。若然者，血脈無鬱壅，五藏無積氣，禍福弗能撓滑，毀譽弗能塵累。非有其世，孰能濟焉？有其人不待時，身猶不能脫，又況無道乎？夫目察秋毫之末者，耳不聞雷霆之聲，耳調玉石之音者，目不見太山之峻。故小有所志者，必大有所忘。今萬物之來，擢拔吾性，倦苦吾情，精若泉源，雖欲勿衰，其可得耶？今盆水清之終日，不能見塵暖，濁之不過一撓，即不能見方圓之象，精神難清而易濁，猶盆水也。

老君曰：上聖法天，其次尚賢，其下任臣。任臣者，危亡之道也。尚賢者，疑惑之源也。法天者，治天地之道，虛靜為主，虛無不受，靜無不待。知虛靜之道，乃能終始。故聖人以靜爲治，以動爲亂。故曰：勿惑勿撓，萬物將自清；勿驚勿駭，萬物將自理。謂之天道。

守盈第八

老君曰：天子公侯以天下一國爲家，以萬物爲樞。懷天下之有，萬物之多，即氣實而志驕。大者用兵侵伐，小者居傲凌下，用心奢廣，譬猶飄風暴雨，不可長久。是以聖人以道損之，執一無爲，以損沖氣。見小守柔，退而無爲，法於江海。江海弗爲，百川自歸，故能成其大。聖人弗強，萬兆自歸，故能成其王。

爲天下牝，故能不死。人自愛，故能成其貴。萬乘之勢，以萬物爲功名，權任至重，不可以自輕。自輕則功名不成。天之道，大以小成，多以少生。故聖人以道蒞天下，柔弱微妙者，見小也。儉嗇損缺者，見少也。見小故能成其大，見少故能成其美也。天之道，抑高舉下，損有餘，奉不足。江海處地之不足，故天故能成其賢。跛者不立，矜者不長。彊梁者死，滿溢者亡。飄風驟雨不終日，小谷不能須臾盈。飄風驟雨行彊梁之氣，故不能久而滅。小谷處彊梁之地，故不得不奪。是以聖人執雌牝，去此奢泰，不敢行老君曰：天道極卽盈，盈卽損，日月是也。故聖人保沖氣，不敢自滿，日進以牝，功德不衰，天道自然也。

人之情性，皆好高而惡下，好得而惡亡，好利而惡病，好尊而惡卑賤。衆人爲之，故弗能成。執之故弗能得。是以聖人法天，弗爲而成，不執卽得。與人同情而異道，故能長久。故三皇五帝有戒之器，命曰博辯守以儉，武勇驍力守以畏，貴富廣大守以狹，德施天下守以讓。此五者，先王之所以守天下也。服此道者，不欲盈，夫惟不盈，是以能弊不新成。

守弱第九

老君曰：聖人與陰俱閉，與陽俱開，能至於無樂也，卽無不樂也，卽至樂極矣。是以內樂外，不樂，以樂

內者也。故有以自樂也。即至貴乎天下。所以然者。因天下而爲天下也。天下之要。不在於彼而在於我。不在於人而在於身。身得即萬物備矣。故達於心術之論者。即嗜欲好憎外矣。是故無所喜。無所怒。無所樂。無所苦。萬物玄同。無非無是。故士有一定之論。女有不易之行。不待勢而尊。不須財而富。不須力而強。不利財貨。不貪勢名。不以貴爲安。不以賤爲危。形神氣志。各居其宜。夫形者生之舍也。氣者生之元也。神者生之制也。一失其位。即二者傷矣。故以神爲主者。形從而利。以形爲制者。神從而害。貪驕多欲之人。冥乎勢利。誘慕乎名位。幾以過人之智。立高於世。即精神日耗。以遠。久姪而不還。形閉口距。即無由入矣。是以時有盲妄之患。夫精神氣志者。靜而日充。以壯。躁而日耗。以老。是故聖人持養其神。和弱其氣。平夷其形。而與道沈浮。如此則萬物之化。無不偶也。百事之變。無不應也。老君曰。所謂真人者。惟合乎道者也。故有若無。實若虛。治其內。不知其外。明白入素。無爲而復樸。體性抱神以游。天地之間。茫然彷彿。塵埃之外。逍遙無事之業。機械智巧。弗載於心。審於無假。不與物遷。見事之化。而守其宗。心意專於內。通遠歸於一。居不知所爲。行不知所之。弗學而知。弗視而見。弗爲而成。弗治而辦。感而應。迫而動。不得已而用。如光之不耀。如景之不炎。以道爲循。有待而然。廓然而虛。清淨而無爲。以死生爲一化。以萬異爲一方。有精而弗使。有神而弗行。守大渾之樸。立至精之中。其寢不夢。其知不萌。其動無形。其靜無體。存而若亡。生而若死。出入無間。役使鬼神。所以能假乎道者也。使神陽達而不失於充。日夜無陰。而與物爲春。即是合而生時於心者也。故形有靡而神未

嘗化。以不化應化、千變萬化、千變萬轉、而未始有極。化者復歸於無形者也。不化者與天地俱生者也。故生者未嘗其生、化者未嘗其化。此真人之游也。純粹素樸之道矣。

十二虛無

老君曰：生從十三虛、無、清、淨、微、寡、柔、弱、卑、損、時、和、齋。

一曰遺形忘體、恬然若無、謂之虛。

二曰損心棄慮、廢偽去欲、謂之無。

三曰專精積神、不與物雜、謂之清。

四曰反神服氣、安而不動、謂之靜。

五曰深居閑處、功名不顯、謂之微。

六曰去妻離子、獨與道游、謂之寡。

七曰呼吸中和、清淨細微、謂之柔。

八曰緩形從體、以奉百事、謂之弱。

九曰憎惡尊榮、安貧樂辱、謂之卑。

十曰遁盈逃滿、衣食蠲疎、謂之損。

十一曰靜作隨陽、應變却邪、謂之時。

十二曰不飢不渴、不寒不暑、不喜不怒、不哀不樂、不疾

不遲、謂之和。

十三曰愛親愛聽、愛言愛慮、堅固不費、精神內守、謂之齋。

七報

真人曰：負陰抱陽、因緣各異、捨死得生、果報不同。爲善善至、爲惡惡來、如影隨形、毫分無謬。善惡多端、福報難數。大而言之、其標有七：一者先身施功布德、救度一切、今身所行、與先不異、必得化生福堂、超過八難、受人之慶、天報自然。

二者先身好學。志合神仙。崇奉玄科。敬信靈文。念善改惡。立行入真。今身所行。與先不異。得接帝皇。名書紫簡。上昇玉晨。

三者先身樂道。不憚苦寒。隨師執役。惟勞爲先。飢渴要務。不生怨言。今身所行。與先不異。得策飛軒。遊宴五嶽。乘虛落烟。

四者先身貞潔。不姪不奸。不貪不欲。見色無歡。心如死灰。執固道源。今身所行。與先不異。得報靈人。超度三塗。五苦不經。

五者先身施善。願天普隆。同得昇度。去離八難。衆身不遇。己身不安。割己之服。以拯窮寒。捐糧餉鳥。遺物空山。今身所行。與先不異。四司稱善。感徹玉皇。書名紫簡。禮補上仙。

六者先身忠孝。恭奉尊親。崇敬勝己。宗禮師君。腹目相和。如同一身。心無嫉妒。口無輕言。內外齊并。動止合真。今身所行。與先不異。得受靈人。不經三塗。超過八難。善善相注。福福相資。

七者生世不良。懷惡抱奸。攻伐師尊。毀聖文。不崇靈章。疑二天真。外形浮好。假求華榮。口是心非。行負道源。竊盜經書。不盟而宣。泄露祕訣。流放非真。今身所行。與先不異。違科犯忌。身入罪源。七祖橫罹。責及窮魂。身死負掠。食火踐山。三塗五苦。萬劫不原。楚撻幽夜。痛切其身。夫欲修學。熟尋此文。改善行善。速登神仙。

七傷

真人曰。學貴六合。宜慎七傷。

第一之傷。帶真行偽。淫色喪神。魂液泄漏。精光枯乾。氣散魄零。骨空形振。神泣窮府。上聞天關。真仙遠逝。則與凡塵結因。土府同符。豈復得仙。

第二之傷。外形在道。皮好念真。而心抱陰賊。凶惡內臻。願人破敗。嫉賢妒能。口美心逆。面歡內嗔。形論得人。妄造罪源。毀慢同學。攻伐師友。三官所記。標爲惡門。仙真高逝。邪魔攻身。走作形景。飛散體神。故令枉橫。極其惡源。考滿形灰。滅已九泉。圖有玄名。豈保自然。

第三之傷。飲酒洞醉。損氣喪靈。五府攻潰。萬神振驚。魂魄飛散。內外朽零。本室空索。赤子悲鳴。真仙高逝。邪魔入形。如此之學。徒損精誠。雖有玄記。空失玉名。神昇上宮。身灰幽冥。恍惚求延。年焉久停。第四之傷。行不引物。責人宗匠。心忽口形。罵詈無常。嗔喜失節。性乖不恒。氣激神散。內真飛揚。魄離魂游。九孔塵埃。五府奔喪。皆由性之不純。行之不祥。真仙高逝。外疴入形。如此之學。將欲何蒙。雖有玄圖。不免斯殃。望仙日悠。地里日長。

第五之傷。或玄圖表見。得受寶經。或運遇靈師。啟授神文。而不依科盟。形泄天真。未經九年。投刺名山。使青宮有錄。金闕結篇。便傳於人。流散世間。輕真泄寶。考結己身。圖有玄名。反累七玄。仙道高逝。身死幽泉。長充鬼責。萬劫不原。

第六之傷。身履穢穢。靈關失光。五神飛散。赤子驚揚。邪魔來攻。內外交喪。如此之學。望成反傷。真仙

高逝。空景獨淪於溷濁。仙胡可冀。

第七之傷。啖食六畜之肉。殺害足口之美。梟氣充於藏府。伐生形於非已。真氣擾於靈門。遊神駭於赤子。魂魄游於宮宅。濁滯纏於口齒。仙真高登於玉清。己身沈頓於地里。圖有玄名帝簡。亦不免於不死。

高聖帝君曰。爲學之本。當以七傷爲急。既得瞻眄洞門。披覩玉篇。不犯七傷之禁。將坐待靈降。白日昇晨。如外勤存學。內不遺於七傷者。此將望成而反敗。期生而反亡。希吉而反凶。求飛而反沈。靈仙遊於高。五神散於八荒。赤子號泣於中宅。游魂悲鳴於玄宮。故仙相有成敗。上學有七傷。篤尙之士。熟精其真。諸有神挺應圖。瓊胎紫虛。名題東華。得見七傷。檢文自無。此神挺靈篇。不可得。妄披寶文。不可得而看。得見此文。皆玄質合仙。九年修得。克得。飛行玄虛。上昇玉清也。

七部名數要記終

朱文公告陳同父云、真正大英雄人、却從戰戰兢兢、臨深履薄處、做將出來。若是氣血粗豪、却一點使不著也。此論於同父、可謂頂門上一針矣。余觀大禹、不矜不伐。愚夫愚婦、皆謂一能勝予。而鑿龍門、排伊闕、明德美功、被千萬世。周公不驕不吝、勞謙下士。而東征三年、赤舄几几。履踐歷變、卒安周室。孔子恂恂於鄉黨、在宗廟朝廷唯謹。而却萊夷、墮三都、便有一變至道氣象。此皆所謂真正大英雄也。後世之士、殘忍刻核、能聚斂、能殺戮者、則謂之有才。鬪鄰罵坐、無忌憚、無顧藉者、則謂之有氣。計利就便、善捭闔、善傾覆者、則謂之有智。一旦臨利害得喪、死生禍福之際、鮮有不顛沛錯亂、震懼隕越、而火其守者。況望其立大節、彌大變、撐拄乾坤、昭洗日月乎。此無他、任其氣稟之偏、安其識見之陋、驕恣傲誕、不知有所謂戰戰兢兢、臨深履薄之工夫故也。

丹陽真人語錄

靈隱子王頤中集

大定癸卯三月間、始拜師於牟平范明叔庵之南。師曰、汝從何而來。僕對曰、來自東武。仰師之德、不以貨財爲富、恬然自得、坐進斯道、乃聞其風而悅之、願侍巾屨、伏聽一言。師乃忻然曰、傷年少、有學道之心、不可得也。良久曰、饑則喫飯去、飯罷則打睡去。一日師見僕拱手而立、方呵曰、道人只要豁暢、不可存體面。庵不是廨宇、你又不是官長。若却講俗禮、則交接去處。古人云、三山有侶人情淡、四海無家道義深。不徒設也。師每垂語曰、學道者、必在自悟。不悟者、骨蒙所致故也。欲發骨蒙、先滌其心、在乎澄湛明了而已。功到而成、不必叩請於他人、是工拙坦然明白矣。

師在東牟道上、行道往來者、識與不識、必先致拜。從者疑而問之曰、彼此俱昧平生、何用拜之。師曰、道以柔弱謙下爲本、況三教同門異戶耳。孔子言、雖執鞭之士、吾亦爲之。未聞一拜之爲一過。師言、祖師素工文章。了道之後、尤爲敏給。至於藏頭拆字、隱語聯珠、略不構思。常和人詩有押節字者、衆皆和畢。唯祖師最後和云、三百六十金骨節。衆皆歎服、以爲神仙語。如今誰能繼得。除是磻溪公、頗似步驟。

師言、祖師嘗到登州、時頂笠懸鵝、執一筇、攜一鐵甌、狀貌奇古、乞於市肆。登州人皆不識。夜歸觀、書

七絕於壁。一別終南水竹村。家無兒女亦無孫。數千里外尋知友。引入長生不死門。明日拂衣東邁。後數日。郡守紇石烈邈詣觀。觀其題詩。欽歎不已。乃依韻和曰。迴首三年別故村。都忘庭竹長兒孫。他時拂袖尋君去。應許安閑一叩門。

師言。薄滋味。所以養氣。去嗔怒。所以養性。處污辱低下。所以養德。守一清淨恬憺。所以養道。名不著於簿籍。心不繫於勢利。此所以脫人之殼。與天爲徒也。

師曰。酒爲亂性之漿。肉是斷命之物。直須不喫爲上。酒肉犯之。猶可恕。若犯於色。則罪不容於誅矣。何故。蓋色者。甚於狼虎。敗人美行。損人善事。亡精滅神。至於殞軀。故爲道人之大孽也。

師曰。昇平快活。莫過於閑。道人若住庵稍倦。結一兩人作伴。掛搭腋袋。拖條拄杖。且歌且游。撞著好山好水。且爲盤桓。不可貪程途。

師謂僕曰。學道人要有終始。不可半道而廢。與他人作笑端。況尙是讀書兒。豈不知凡人立身。須著一般事業。況爲道者。正是男子立身大事。

師嘗書大字一聯與道友曰。速把人我山放倒。急將龍虎穴衝開。僕因問曰。人我山。始知龍虎穴。敢問其方。師笑曰。天機未敢輕分付。細細看賢悟不悟。

師一日呼僕。良久而赴。問那裏去來。僕對曰。午臆睡方足。神情湛然。牀頭有莊子書一冊。因拈而讀之。所以不在此也。師曰。夫道要心契。若復以文字繫縛。何日是了期。所以道悟徹。南華迷更迷。

師在華亭曰、道者何物也。祖炁便是根源、豈不知鼻中出者也。豈不聞廣成子曰、丹竈河車休砭砭。鶴胎龜息自綿綿。師語衆曰、學道專一、則人人可以爲仙。不同世俗之進取、有黜落也。儒則博而寡要。道則簡而易行。但清淨無爲、最上乘法也。

師居環堵中、但設几榻、筆硯羊皮而已。曠然無餘物。早晨則一碗粥、午間一鉢麵。過此已往、果茹不經口。一日召僕入、命坐。良久、僕問曰、吾師之道、有作爲不。師曰、無也。雖歌詞中每詠龍虎嬰姘、皆寄言爾。是以要道之妙、不過養炁。人但汨沒利名、往往消耗其炁。學道者無他務、在養氣而已。夫心液下降、腎氣上昇、至於脾、元炁氤氲不散、則丹聚矣。若肝與肺、往來之路也。習靜至久、當自知之。苟不養炁、雖挾泰山、超北海、非道也。此言未化前十日所說也。僕與曾劉二三伴在環堵外立。忽出曰、夫道、但清淨無爲、逍遙自在、不染不著。此十二字、若能咬嚼得破、便做個徹底道人。但信老人言行之、自當有益。必不誤你諸年少。

師在黃縣西郊馬從仁庵內、唱曰、縱日消萬兩黃金、正好蠶衣淡飯。言去歲過外關、聞人誦此語、喜其有理、故記之。不知何人作。有馬元之曰、此語是順長老葦江集中語也。師言、奇哉是言也。

師言、家風誰是祖。鍾呂自親傳。頌曰、一點靈光晃太虛。丹青妙手莫能模。休將明月閑相比。有闕因緣怎類吾。此語稍露鋒芒矣。

師曰、炁之難御、迅若奔馬。唯靜者爲易、必去其外慕。雖觀紛華之在眼前、正如深山窮谷中、方是道。

人心腸。倘不到無心地面、莫能制御。是知道者、貴於無心也。

師又云、心定則情忘。體虛則炁運。心死則神活。陽盛則陰消。自然之理。昧者不知、但以爲子孫之計、返以學道者爲無益、何不思之甚也。

師曰、予年四十餘、方遇師入道、所以鬢皤然。腹中別有一紺髮者、何由致之、向往關中十餘年、所養神炁耳。譬如空谷中有呼之者、隨呼而應之、豈別物哉。但其中沖虛故也。吾友不信、誠靜處養之、當自知之。

師言、海蟾公本燕國相、一旦悟道、乃絕家累。其詩有拋離火宅三千口。屏棄門兵百萬家之語。後但乞食自資。逢場作戲、至與娼妓家擔酒攜榼、不以爲恥。後來一等學道者、言我從富貴中來。你比他海蟾公不著。

師曰、清淨之道、人能辨之、則盡善盡美矣。故經云、人能常清淨、天地悉皆歸。言天地者、非外指覆載之天地也。蓋指身中之天地也。人之膈已上爲天。膈已下爲地。若天氣降、地脈通、上下沖和、精炁自固矣。此小任仙所說也。

師曰、守炁妙在乎全精。尤當防於睡眠。方欲寢時、令正念現前、萬慮悉泯、歛身側臥、鼻息綿綿、魂不內蕩、神不外遊、如是則炁精自定矣。

師曰、儒家云、以德報德。以直報怨。昔真人云、以信結友。以恩復讐。可謂至矣。

師在萊州時、有姜禮者、攜呂公傳呈師。師讀到世人惟務名之與利、不知身之有神、逐物不返、喪盡天真、其誰咎矣。師乃掩卷謂禮曰、此語實中理矣。然世無悟者、何道之難行也。

有韓洵、字清甫、慕陶淵明、邵堯夫爲人、號安樂園公。師自關右還東牟、道過濟南、邀師到園中、供以素飯。既畢、洵叩首於師曰、洵自幼慕道、今已垂白。幸遇我師、願垂一語、以燭愚蒙。師答曰、夫道以無心爲體、忘言爲用。以柔弱爲本、以清淨爲基。若施於人、必節飲食、絕思慮、靜坐以調息、安寢以養炁。心不馳則性定、形不勞則精全。神不擾則丹結。然後滅情於虛、寧神於極、可謂不出戶庭而妙道得矣。韓謝曰、大道鴻濛、無所扣詰。今聞妙論、得其門而入矣。曹萊二公、本儒生也。驟儒學道、多年莫逆。常從容而問曰、師在關右時、如何辦道。曹萊答曰、師父冬夏披一布襖衣、食粗取足。隆冬雪寒、庵中無火、兼時用冷水、其神炁和暢、全無寒意。如此十年、非腹中有道炁、則不能枝梧矣。

師曰、凡事必當有備、則無患。故爲道者、於少壯之時、防其情欲、早爲之備、則神仙可冀。若素髮垂領、志氣衰憊、始欲學道、譬若大寒而後索衣裘、不亦晚乎。

師曰、三十六道引、二十四還丹、此乃入道之漸門、不可便爲大道。若窮於爐竈、取象於龜蛇、乃無事生事、於性上添僞也。此皆誤人之甚矣。故道家留丹經子書、千經萬論、可一言以蔽之曰、清淨。

師曰、清淨者、清爲清其心源、淨爲淨其炁海。心源清、則外物不能撓、故情定而神明生焉。炁海淨、則邪欲不能干、故精全而腹實矣。是以澄心如澄水、養炁如養兒。炁秀則神靈、神靈則炁變。乃清淨所

致也。若行有心有爲之功。則有盡之術法也。若行無心無爲之理。乃無盡之清虛也。

師曰。無爲者。不思不慮也。愛欲嗔怒。積畜利害。其間雖有爲而常無爲。雖涉事而常無事。何況專一清心淨意。養炁全神。飄遊於逍遙之地。入於無何有之鄉。

師曰。劉高尚。居環堵四十年。別無他事。但虛其心。實其腹。去其華。忘其名。棄其利。清其神。全其氣。丹自結。仙自成。乃有讚之曰。塞其兌。閉其門。昔誦此語。今見斯人。可謂簡且富矣。

師曰。無心者。非同猫狗蠢然無心也。務存心於清淨之域。而無邪心也。故俗人無清淨之心。道人無塵垢之心。非所謂俱無心而與木石猫狗一般也。

師曰。不生滅。見如來。悟了之時。免却再投胎。邱君曰。此乃出陰神。若到天庭。忽有雙華飛。方出陽神。此乃初地也。

師曰。大道人情遠。無爲妙本基。世間無愛物。煩惱不相隨。

師曰。修行人功行未滿。大限到來。聖賢不救死。若不做修行人。大限到來。免他不得。師曰。一念勿絕一世休。龔道昇問曰。湛然常寂時。如何。師答曰。將來和湛然都不用。

于清風問曰。修行數年。道眼不明。心地不靈。何也。師曰。別無他事。行道不精爾。

師曰。一切男女。從無始已來。爲有種種恩愛貪欲。不出輪迴世界。一切胎卵濕化種種性相。皆因愛欲而生性命。性因愛而生。命因欲而有。皆因愛欲而起逆順。生嫉妒。從此輪迴綿綿不斷。法言。欲淨

其土當淨其心。若心清淨、輪迴自息。

師性嗜撥粥。午間則啖一鉢。畢、與人談道、訓誘後進不倦。師蓋性慈普君子也。在萊陽時、作長短句、有一餐鉢粥罷。須辨十分功之句。學者省此。徒飲食端坐、不以道爲事者、其難累故可知也。

師言、學道者、不須廣看經書、亂人心思、妨人道業。若河上公注道德經、金陵子注陰符經二者、時看亦不妨。亦不如一切不讀、藉虛都地養氣、最爲上策。

師言、學道人行住坐臥、不得少頃心不在道。行則措足於坦途。住則凝情於太虛。坐則勻鼻端之息。睡則抱膝下之珠。久而調息、無有間斷、而終日如愚、方是端的工夫。非干造作行持也。

師曰、凡初學道、截自今日已往俗事、不得掛心。若有纖毫未除、則道不固。既往事不思、未來事不念、且據目前爲見在、便是無事人。

師父言、道人不厭貧、貧乃養生之本。飢則餐一鉢粥。睡來鋪一束草。盤纏縷縷、以度朝夕、正是道人活計。故知清淨一事、豪貴人不能得。

師過青社、有邀師齋者。在坐有衲僧數人。其中有一僧聘其博辯、以言詰難、紛紜不止。師徐言答曰、倘除一身外、餘事皆不知。其僧赧然失色、不能措辭。

師曰、凡作道人、須是剛腸男子、切莫狐疑不決。但念性命事大、力行不退、期於必成。若兒女情多、煙霞志少、非所謂學道者也。

師曰、身中之炁不可散。心中之神不可昧。或問曰、何由得炁不散。師曰、身無爲。又曰、何由得神不昧。師曰、心無事。又曰、身心如是、可住庵否。師曰、既處置得下、便好休歇去。

師曰、道人心性、塵俗之事、切莫隨逐。若拖條蓑杖、嘲風詠月、陶冶情性、有何不可。至於巡門求乞、推來搶去、恰是道人日用家風也。

師言、你每初入關時、乞得一頓飯、便喫一頓。今則你每功行少也。揀好處住、揀好食喫。將來成道、則休不了、却索還債去。

師曰、我初到關中、乞化到一酒肆。有一醉者、毀罵之間、後被他贈一拳、便走。拽住又打一拳、只得忍受。汝曹曾遭此魔障否。弟子答曰、無。師父云、好好遇著勿諍。

師言、祖師道、不得著好衣、不得喫好飯。唱歌打令、只要心頭物物不著。

師言、我嘗在俗中時、秤肉斟酒。今已戒之十數年矣。若食酒肉、亦做神仙、只是較遲了些。若心不懷道、又嗜酒貪羶、徒羨口腹、罪報難逃。終爲下鬼之類也。

師言、祖師引四人、謂邱劉譚馬也。看任風子於好德。祖師云、偷聞之、塞破耳。及乎見了、尙握著珍寶、不敢放動。劉師叔亦嘗言之。

師言、嘗在環裏思閑話、論及新瓜。道衆聞之、明日造瓜包子入環、食了三枚、罰了二日、不得喫飯。師言、祖師嘗使弟子去寧海乞化些小錢米、我要使用。弟子道、教別個弟兄去後、如何。弟子有願、不

還鄉裏。祖師怒，打到平旦而止。打之無數。吾有退心。謝他邱師兄勸住。迨今不敢相忘。

師言：在鄉時，祖師令弟子入萊州乞化。到數日，意猶遲疑。夜夢師曰：來日長伸著手，做條好漢，上街展手。初安心降退，故師發此言也。師曰：回鄉中初上街，祖師合總一頭小角兒，面上以胭脂搽之。私心云：不怕撞著

兒女相識，只怕撞著親家。每思到范明叔宅，欲少歇。見太親先在宅中。自云：這回休羞麼？弟子問許真君上昇傳云：後一千二百四十年間，富有八百人登仙，如何？師曰：祖師曾言教萬人。王子仙又說來。

師曰：張闔子有一句甚好。每道話往來，但要照顧潤身之寶。師自笑曰：他開鋪席說話，卻是勸別人。師曰：百不歇，十勸非。倘自出意，亦是祖師曾說過之話，因而成之也。

師言：大抵人多是自誇，俱能已勝，往往不肯恭順於人。

師言：路上拾得驢契，祖師直打到曉，頭面上拳打，有甚數目也。

師言：人尚不信，倘于清風曰是，他有信者。師微哂之。蔡大成云：師父如此行止，倘人信清風曰：一個信者一仙，人緣此不信。

師曰：深藏白雪非爲吝。廣積黃芽不是貪。言畢笑曰：如何好麼？又曰：夢裏鑄成無影劍，法中去了有情心。又曰：瑤池殿下青鸞舞，闔苑宮中白鶴飛。師還海上，人家皆嚴持齋戒，投依五會。乃祖師所立。師童聞馬師在登郡，時會衆百餘人。白師曰：弟子等各沐浴靜居，及戒斷葷酒已七日矣。願隨清

會祈福、以消來業。師曰、善。公等清淨七日、尙言有福。馬風門人個個終身清淨、絕嗜欲、斷葷酒、福且多矣。會衆皆禮拜。歎曰、清淨之教、實不可思議。自是三州之人、比屋受教、漸及十方、聞風信嚮、大教重興、自師而始。

師問衆門人曰、一日幾箇時辰。門人對曰、一日六箇時辰。師曰、晝夜總幾箇時辰。門人曰、晝夜總十二箇時辰。師曰、晝夜十二箇時中、天道運行、斡旋造化、還有頃刻停息否。門人對曰、無停息。

師曰、凡學道之人、切須法天之道、斡旋已身中造化。十二時中常清常淨、不起纖毫塵念、則方是修行。日就月將、無有間斷、決做神仙。苟或虧功失行、怎得了達。我觀汝輩、十二時中、不曾有一個時辰專心在道。受了十方施主供養、如何還得。一朝合眼、復入輪迴、何時出期。我今叮嚀說與汝等、但自澄心遣欲、萬緣不染、神炁冲和、便是道也。依此修行、不得到、錯了。若因循怠墮、行持不到、非吾罪也。豈不念汝等七祖生前造諸惡孽、冥中受諸罪苦、望子孫成道、救拔得生天。各宜以此爲念、發堅固心、抱道而死、此吾所願也。珍重。門人聞是慈音、皆懷然自得、競加勉勵焉。

師謂衆曰、道無形名、是神炁之祖也。元炁降化、神明自生。煉神合道、乃是修真。其餘名相紛紜、難爲憑準。我今爲汝舉其大綱。夫修此之要、不離神炁。神炁是性命。性命是龍虎。龍虎是鉛汞。鉛汞是水。水火是嬰姤。嬰姤是真陰真陽。真陰真陽卽是神炁。種種名相、皆不可著。止是神炁二字而已。欲要養炁全神、須當屏盡萬緣、表裏清淨。久久精專、神凝氣冲。三年不漏、下丹結。六年不漏、中丹結。九

年不漏、上丹結。是名三丹圓備、九轉功成。骨髓凝化、血脈成真。內完外溢、光影微明。寂然不動、應感無窮。千變萬化、坐在立亡。三萬六千神靈、踊躍遊行天下、三界同迎。入難之中、千凶萬毒、莫能消亡。至於大劫變化、洪災四衝、神滿太虛、亦無所礙。故天有時而崩、地有時而陷、山有時而摧、海有時而竭。凡有相者、終劫於壞。惟學道者、到神與道合處、則永劫無壞、兼功及九祖、昇上清矣。

丹陽真人語錄終

足之比也如植、手之恭也如翼。其中也敬、而外也直。不爲物遷、進退可式。將有立乎聖賢之域。

珍腴之慚。不若藜藿之甘。萬鍾之尸居。不若釜庾之有爲。苟無待
於富貴。夫孰得而貧賤之。噫。
有以處己。有以處人。彼受爲義。吾施爲仁。義之不圖。陷人爲利。私
惠雖勞。非仁者事。當其可與。萬金與之。義非所宜。毫髮拒之。

太上玉清无極總真文昌大洞真經定本

大洞經原序

大凡事之有其究竟者，必有其原來。如洞經一書，人但知爲吾學道之書，而不知乃吾敘述之書也。人但知三十六章之是守，而不知三十六章之訛復也。吾久欲定正，惜未得人。即有其人，始似勤恆，繼謂虛渺。或半途而廢者有之，或已成而疑訾者有之。嗚呼！人多若此，吾何望焉？是以急欲定正，而終無由矣。即如

本朝大吾道之化者，惟長洲彭氏

即一菴先生瑞甫
盼先生定求聲

發其源，且始終之勤勤弗懈，不可不謂爲誠篤者

也。雍正五年冬，有符圖司教金本存，疏呈洞經原由，乃稱久欲欽依玄範，刻志修持。深苦傳本互異，實難遵守。懇恩敕仙定正詳註，以便刊傳，以廣大化。閱之，適契吾心。且喜本存之勤恆也。因敕某仙與某人爲師，令其註明傳世。不期某生視爲可有可無，經年於茲，功無十一。其中雖有頗可取之人，請師解註，而諸仙亦止依諸傳本爲之訓詁。凡章句之訛復，與夫洞經之原來究竟，卒未之言也。吾苟不親爲詳本末，定章次，正字句，則本存之捧誦刊刻，不惟徒費心力，而且以訛傳訛，貽誤來茲，將莫知其底止矣。然吾欲親正，究難得人。幸天道不終剝，剝極而復。人心無悉困，困中有亨。本存而外，復有華如琪其人者。矢志投誠，皈依吾化。吾見其年雖少，其信頗專。爰命代吾傳筆，定正字句之重

誤。序解章目之始末。自序經以至結經。共二十四章。皆述吾成己之始。成物之終者。今一一爲之揭示。如每章皆有元始天王曰之句。以人看之。似卽吾師所授之玉經。而不知乃吾得道之後。復蒙吾師授以蒼胡頡寶珠。其珠光煥爲彩雲。結成此經。皆序吾入門求道保元。以至成道。度厄化幽。悉由吾師授以玉經。而得以造夫太玄也。其必冠以此五字者。又吾於珠光所結經文之上加之。以誌不忘本之意。至吾師所授之玉經。自吾得道後。吾師復祕於大洞矣。其傳世者。卽此經也。夫此經自太玄受後。歷虞夏商周暨漢唐宋而迄於今。屢經興廢。其得不迹熄而存者。諒多記傳鈔授。故錯訛互異。以至於斯。吾今者因本存之誠懇。華生之信篤。故不厭煩瑣。親降校正。俾本存奉此刊傳。以爲定本。庶後之修習者。得其源矣。時雍正六年戊申五日文昌帝君序於蜀渝永濟壇。

大洞經示讀序

文昌帝君蒙元始天王授以大洞玉經。潛心竭力。修持於大洞之中。久而不懈。以至成真證道。其功德皆由於是經也。爾金本存志切修持。心矢誠篤。故感帝君親降。爲之校正定本。爾亦能遵守刊布。力事誦持。十餘年來。功未少怠。實屬可嘉。昨又疏以玄理幽深。無門可入。哀求詮註。時吾承值帝傍。乃蒙敕令爲之指點。聞命之下。殊深惶慄。蓋大洞仙經。其間文義幽深。詞理玄密。卽上位仙真。亦難窺其妙蘊。況吾輩乎。今既奉命。敢復何辭。但就吾素隨帝君以侍元始天王之側。竊有聞其萬一之說。謹述之以告。用爲讀之之方可也。若曰詮註。則吾豈敢。但願後之學者。就吾之指示。深思研會。涵

泳貫通、久漸自微其微、以悟夫無極之真矣。是集鈔成、富名洞經示讀云爾。時乾隆丙辰長至日斗口魁神馬天君序於黔之大定醴壇。

謹按大洞真經二十四章、爲道書之祖。古奧精微、良難思議。以之消瘟解劫、超幽度厄、增福延年、修真證道、無不如願。而童稚老壯、皆可持誦奉行。更能虔看馬天君詮註、悟其旨要、當爲仙佛之徒、超昇宗祖、上登天界。次之得心地開明、文才敏捷、下之亦所求皆應、災障不侵。誠出世之津梁、度人之寶筏也。是經在處、鬼神護持。須時加領會、身體力行。不可穢手翻閱、雜於小說詞曲中、以招殃譴。每時行疫癘、當焚香朗誦。如無暇持讀、須盛以黃囊、懸諸堂上、外寫文昌帝君大洞經在此九字、疫氣立消。此由

帝君成道之日、疫神俯首聽誓故也。事見帝君化書。

淨心神咒

太上台星。應變無停。驅邪縛魅。保命護身。智慧明淨。心神安寧。三魂永久。魄無喪傾。

淨口神咒

丹朱口神。吐穢除氛。舌神正倫。通命養神。羅千齒神。卻邪衛真。喉神虎賁。炁神引津。心神丹元。令我通真。思神鍊液。道炁長存。

大洞

真

經

示讀序

淨身神咒

靈寶天尊。安慰身形。弟子魂魄。五臟玄冥。青龍白虎。隊仗紛紜。朱雀玄武。侍衛我身。孚佑帝君。純陽呂先師贊。

三品一理。萬化歸真。人仙幽迴。一道同昇。天尊聖號。

玉皇大天尊玄穹高上帝

尋聲赴感太乙救苦天尊

九天應元雷聲普化天尊

玉虛師相玄天上帝金闕化身天尊

文昌帝君救劫開心聰明大洞真經卷上

大興朱珪敬校

大洞經示讀註釋上

序經章第一

馬天君曰、各章章旨、已蒙帝君降正示明、惟信受奉持可也。至序經三章、不過述帝君受元始天王傳授洞經之由、及修持之功用、示來茲耳。結經一章、乃言洞經之效、文理明晰、可毋庸註。玄契諸章、一如毛詩小柄、以紀帝君修持功驗、以明本章之義、俾崇修者知所從入也。但須篤志勤恆、潛心默悟、自得其意矣。茲亦不必多贅。

道言、昔在龍漢劫初。元始天王出大洞玉經於高上玉清宮。命吾演太玄次玄之道。吾自是勤誦不輟。元始天王見吾求道心誠。遂以太玄之音。流響玉清。宏大帝德合一之道。示九統之法。傳九光之符。吾不敢自私。因公之世。人能誦之。登齋修行。自然萬神歡慶。

萬靈護持。萬神威格。萬仙翕臨。可以飛度三災四煞。五鬼六害。七傷八難。九厄十惡。立望登仙入聖。不待有所作爲而自無不爲也。苟不誦之。由是善念泯滅。惡念日增。何以登仙入聖乎。有能宏施無窮功德。廣刻大洞經文。普施天下。觀望以爲典型。則玉帝降鑒而飛天親迎矣。然不獨可以榮本身。且並將歷代遠祖。歷劫種親。俱可以超昇而更生矣。世胄接仙。長爲貴人。功滿道備。骨肉同昇。乘龍駕雲。上朝玉清。

序事章第二

帝君曰、此章名序事。蓋序吾學道之時、惟誠心不二、直至七炁覺悟、同歸一元、而與吾師元始天王共飛昇於九天也。

元始天王曰、眞陽帝寶老。

眞陽、乃生物祖炁。天地未判之先、一點靈光、無極之眞也。主宰之謂帝。寶、敬之之意。老、尊之之意。受

事會玉皇。

受事、受之以事、即常應也。玉、貴之意。皇、大也。玉皇上帝、即吾心之主宰、本然之理是也。會之者、凡事運用於一心、而無不得其主宰之謂、即常靜也。

滅魔除穢尸。

魔、情識之魔。滅之則無意念之雜。穢尸、臭穢之尸。除之則無形骸之役。

百司詣絳宮。

百司、百體各有所司。

如耳司聽、目司視之類。詣、至也。絳、紫紅色。絳宮、心宮也。心主赤、故曰絳。

逸宅丹玄內。

逸、安宅、居也。丹、紅色、陽也。玄、黑色、陰也。蓋先天陰孕乎

陽、而陽含於陰中、故見其丹玄之色。

五炁結十方。五炁、金木水火土之精炁也。結、聚也。四正四隅上下、謂之十方。即天地之中也。

七轉司

命至。

七、少陽之數。轉、復也。七日來復、陰盡陽生之候。司命至、則天命之理得。

三回召仙公。

三、純陽之象。回、還也。龍降虎伏、金來歸性之時。召、

呼也。召仙公、則長生之道備。

泰山主鬼者。

泰山、東嶽主宰也。鬼者陰之靈。泰山居於東方、乃陽氣發生之地、而陽統乎陰、故主鬼也。

急校

三官中。

校、勘也。三官、天地水官也。即人身之三元。

十德初成基。

十、數之終成也。德、即天命之理。得之於我者、至此則成德有基矣。

同飛七覺元。

同飛、如鳥之飛。七、耳目口鼻舌身意也。覺、悟。元、本也。七竅皆悟其本來、而不同於冥頑之軀。即所謂七竅相通、竅竅光明是也。

此章言真陽之炁。乃生化之宰。至貴至尊。人能全之。則萬理皆備。時而受之以事。以一貫萬。左右逢原。內無情識之擾。外無形骸之役。百體從令於心。心有主則所得益固。意大定而五行自全。靜極見天地之心。命由我立。功純具長生之道。仙可立致。養成純陽之體。不墮陰邪。而三元為之混合。其德之成。不有基乎。至此則踐形盡性。觸處天機。七竅光明。

而有以還其本來之面目矣

頌曰。眞陽孕育自丹玄。五炁融和大道全。到得百司惟我命。同歸七覺入天仙。

玄契音雪曰。誦之七遍。七元斗神皇妃下降。移住南宮。萬炁齊超。得飛仙門。

序理章第三

帝君曰、此章言學道之理。

元始天王曰、清靈扇八極。

清靈、即道也。道一而神、沖虛至妙、故清靈也。扇、吹揚也。四方之外有八極。此言道之在天地者、充塞而

無間也。鼓輪三華城。鼓、動。輪、轉也。三華、精炁神。精藏下宮、炁藏中宮、神藏上宮、各有界限如城也。此言道之在人身者、周流而不息也。

披此

胞胎結。披、開明也。此指清靈而言。胞胎、炁之蘊育而成者、即乾坤交媾罷、一點落黃庭是也。

六祖受福生。

六祖、六根所由生者、意識也。先淨

意識、則諸識不生、具有超脫之象。即**辰宿皆衛道**。辰、早。宿、暮也。衛、護也。道、即胞胎所結者。二六時中、勤勤保護、一

如衆星之拱北辰也。**常守帝一營**。常守、綿綿不絕意。帝一、此心主宰惟一、而不紛雜之謂。營、中也。守中抱一而不離也。**公子執五**

符。公、無私。子、子孫。執、守也。五、心肝脾肺腎也。以母孫伏子孫、子母相守而和合也。**太一居紫房**。太一、即先天未始之始也。居、藏也。紫房、元神所居、

幽密如房。即安神祖竅、翕聚先天是也。**三合永不案**。三合、精氣神三者合而爲一。永、長。素、亂也。**拔昇玉帝宮**。拔昇、自下而上也。玉

帝宮、上帝所居、即道也。言與道爲一也。**少女郁墨子**。此下原其始初用功而言。後復推之以至其極。少女、即姤女。郁、美盛貌。墨、黑也。墨子即嬰兒。

預兆一炁中。預、先。兆、基也。嬰兒姤女交結而成夫妻、合爲一炁、修煉之始也。**拘制精血液**。拘、束。制、限也。精血液、人之所賴以

生者。拘制之使不洩漏也。**盈滿五臟充**。五臟、心肝脾肺腎也。充、足也。精血液三者、盈滿而充足也。**十眞登紫房**。十、全。眞、本

來。登、昇也。登紫房、則煉炁歸神矣。**帝子化金仙**。帝子、即元神化變也。長生不壞、謂之金仙。**白玉飛符召**。白玉、言其貴。飛、速

也。符、以玉爲之、中分之、彼此各藏其半、有故則執之相合以爲信也。**引昇龍臺天**。形神俱妙、超凡入聖。

此章言清靈之炁。放之則彌六合。斂之則在一身。原本周流不息。初無間斷。特人自昧之耳。若能知之採取烹煉。則珠落黃庭。而結胞胎。六根清淨。自然解脫。又於子午時中勤加

保護。守中抱一。綿綿不絕。私無所容。則以母炁伏子炁。子母相戀。融合無間。以此先天真種。蟄藏炁穴。住息溫養。三元混一。永不紊亂。與道爲體矣。然其功必有所由始。故學道者。惟先將嬰兒姤女。交合一炁。立爲根基。情欲不干。精液滿盈。然後煉精歸炁。煉炁歸神。全其本真。變化爲丹。長生不壞。則形神俱妙。復還太虛。自有白玉之符相召。而引昇於龍臺天焉。

頌曰。三華輪轉結胞胎。帝一能招太一來。拘制血精登紫府。形神俱妙上龍臺。

玄契曰。誦之八遍。八景神生。八威神王。四方八面。強護修真。註舉仙名。斬絕地戶。永斷惡根。萬炁齊明。得飛神門。

序源章第四

帝君曰、此章言學道之源。

元始天王曰。紫精毓華林。

紫精、紫炁之精生炁也。炁非陽不能生。陽之色赤也。然帝出乎震、陽炁發生之初、始於東方。東、青色也。赤

與青間而爲紫、故生炁從東方來者、謂之紫炁也。毓、生也。華林、東方乾坤交媾之後、老陽不用、退居西北、而長子用事。故紫炁之精毓於華林、猶人之神發於肝木也。**長眠**

太無外。長眠、冥心返照、龜藏蛇蟄之謂。指用功而言也。太、太極。無、無極。

玉房生寶雲。玉房、乾宮。即易云、乾爲金爲玉是也。寶、貴重之意。雲、地氣之上升者。

九扇胞胎內。九、陽。扇、布也、施也。地交於天、故生寶雲。陽施陰化而結胞胎。

帝寶奉玉符。帝、上

大寶。奉、持也。玉符、白玉之符所執以爲信者。對上帝見大寶而奉玉符、敬謹之至也。

三光回紫蓋。三光、精炁神三者充實而有光輝也。回、旋繞也。紫蓋、三

者團結而成。即**蒼玉斌來生。**蒼、青色。玉、乾也。乾爲天、天之色蒼也。

衛此長夜

三華聚頂之意。斌、文彩明著貌。斌來生、則乾體漸復矣。

會。衛、守護也。此、指蒼玉。長夜

會、神藏內用、混沌養真也。

五靈度符籍。五靈、精神魂魄意也。度、脫。符、

合、神藏內用、混沌養真也。

九光。九、金之成數。統會合混而爲一也。金來歸性、有其光也。

太玄居玉清。太玄、窈冥莫測之謂。居、藏也。玉清、即乾元虛無澄徹、清之

至也。

紫陽發萬生。紫陽、坎中之陽。水火交媾之後、赤與黑間而成紫、乃萬物祖炁、由此發生、即三體重生萬物光也。

立精育九

靈。玄精、太玄之精、真陰也。育、生。九靈、頭有九官、身有九竅、皆藏精棲神之所、各具靈根。

元父結胎仙。元、乾元。生生之本。故曰父。真陰真陽交合而

結胞胎、則長生之道得矣。

此章言紫炁之精。毓於華林。而根於太極。人能回光返照。遊神太虛。使地交於天。則陽施陰化。胞胎可成。但入室之際。須恭敬奉持。儼如對帝迎賓。聚三華於鼎內。用心烹煉。乾體漸復。救護命寶。以康養神。則耳目口鼻身之五識。各返其根。精神魂魄意之五靈。自安其位。金來歸性。具有光明。復自有入無。窈冥之內。虛靈湛清。真陽可以發生萬物。真陰足以孕育九靈。陰陽合抱而成太極。復還元始。聖胎完固。成仙必矣。

頌曰。紫精原毓自華林。根本由從太極尋。但得長眠無間斷。一元胎就現真金。

玄契曰。誦之九遍。九統帝會。九光神集。混合百神。與天齊年。八會遊集。朝應九天。萬炁齊清。得登真門。

詳源章第五

帝君曰。此章乃吾自詳其學道之源也。故不記吾師之寶號。

高上洞元。高上、混沌之區。洞、幽深也。元、即太一。是爲無始。

元生九天。九天、始青、太青、始丹、太丹、始素、太素、始玄、太玄、中央大梵

是也。**炁祖太无**。炁，九天之炁。祖，根也。本也。太无，即太極无極。

衆風映玄。衆，多。風，天地交感之炁。映，照也。玄，太玄。風涵太玄之

中精故能動化萬物而行乎天上。

曾親絕散。

曾親，承上文祖字之意。道由一生二，二變爲三，逐流漸遠，猶人始祖之下有高曾也。絕，離。散，分也。即降本流

末，而生萬物之意。

四清睹閑。

四，四方。清，淨。閑，安也。天地皆見其清寧也。

帝一上景。

帝一，主宰惟一。上景，乃理之最上者，無以加也。

連衆攝煙。

連，合。衆，萬殊也。攝，收斂之意。煙，炁之散見者。上則一本而萬殊。此則萬殊而一本。俱指道之在天地者而言。指道

之在人而言。契，合。七世投閑。七世，亦承上祖字之意。即人之七識也。一運，二元之運用。七世投閑，所以止物之出入者。

託靈屬命。

託，寄。靈，性也。屬，付。命，即天命。人受天地陰陽五行之炁，得以生而成形，皆性命之所寄也。

華灼自然。

華灼，昭著也。性命發見，皆出於自然，不待勉強也。

流輝六曜。

流輝，有其光也。六曜，南斗離位也。

泯邈沈遷。

泯，絕。邈，遠。沈，墮。遷，改也。未能伏虎，先降龍也。

凌梵御暉。

凌，駕。梵，西域精也。御，制。暉，日光。炁也。煉精御死也。

西華彰安。

西，金位。華，光也。彰，著。安，和也。真金發現，其光昭著而安和也。

併編帝。

併，同。編，載。簡，書也。帝簡，即洞經。昔帝君所受之玉經，乃元始天王所著，故曰帝簡。此仙經，乃序帝君修爲，故曰併編。

盡得解源。

解，悟。源，本也。使人

盡悟其本源而不迷於所往也。以上論其理。

胎田遂路。

此下舉其要。胎田，即祖竅。遂，幽密也。

世發玉蘭。

世，亦緣上祖字而言。續也。發，生。

玉、貴。蘭、香之最清者。翕聚先天，則發玉蘭矣。蘭爲王者之香，多生於幽谷，故比之也。

靈光八輝。

靈光，卽眞性。八輝，八方輝映，無不明也。

萬神

俱生。

衆妙歸根，而神化出矣。

此章言天地未判之先。空洞虛无。渾然一炁。莫可窺測。迨有無相射。動盪氤氲。而九天以生。天雖名九。統歸太无。凡炁之鼓動。無非太玄之流露。降本流末。支分派別。充塞宇宙。然萬殊不外於一本。主宰仍歸於太一。道之在天地者然也。人能長契一運。則在我之七識。自無紛出之患。夫人自受生以來。稟炁成形。而性命已賦。其發見昭著。皆出於自然。惟先觀照本心。光透南離。泯其離合之迹。然後煉精御炁。斯眞金發見。本體安和。則一元之理可得。此帝君憫念世人。故併載其理於洞經。欲人盡得解源。而知所從入也。然其要則在於胎田。學者能守此竅。久而不離。翕聚先天。清香發越。眞性圓明。光無不照。天心見而神明至矣。

頌曰。炁祖眞元結九天。玉蘭世發在胎田。人天本自無差別。一

點靈光混太玄。

玄契曰。大洞仙經。太玄第一。聖人誦之。飛昇九天。凡夫誦之。免一切罪。誠心向道。自獲洞清。初誦仙經。羣魔俯首。萬炁齊正。

入門章第六

帝君曰、此章言吾入門時、吾師所授大洞玉經、有高上宴
紫清之句。因名之曰入門。至後吾得成道、實由此耳。

元始天王曰、高上宴紫清。

高上、太虛之表。宴、息。杳冥之謂。素、黑赤色。陰孕乎陽也。清、純一不雜也。

五老輔玉

根。五老、金木水火土之精也。輔、佐。玉根、即乾元。

太素拂渺景。

素、白也。本質未染、謂之太素。心性純潔也。拂、逆。返也。渺景、幽遠之區、沖漠无

朕之中。即老子云、見素抱樸、少私寡欲是也。

合符帝一尊。

合符、渾融也。帝一、居天庭、元神所棲、人之最貴者。心息相依、抱一而不離也。

白帝

皓育獎。

白帝、西方之神、即人之真性也。皓、潔白精瑩貌。育、生。獎、稱許也。即月現庚方之謂。

回金太霞卿。

回金、復其本元、金來歸性也。太

霞、紫陽之炁。卿、貴也。即悟真云、化成一塊紫金霜也。

度我死戶閉。

度、超脫也。死戶、在下丹田至陰之地。度之者、剝盡羣陰、害裏生恩也。

拔出

三途昇。

三途、苦海也。拔出者、脫離苦海分胎出。自在崑崙頂上行。

十通由斯生。

十通、聞一知十之謂。定則生慧也。

妙行由

此興。

妙行、隱顯自在之謂。

洞明光景中。

空洞虛明、光華燭於周身。所謂一片光明者是也。

帝一真玄經。

此帝一真道、理之

最玄妙者、故筆之於經以示人也。

此章言虛无混沌之中。宴息杳冥。陰孕於陽。純一不雜。初無朕兆之可窺。迨一炁動盪。氤氲開闢。五行自生。分鎮各方。輔佐玉清。以成生化之功。惟人稟炁受形。斯理已具。圓明洞徹。初無少欠。但有生以後。七情緣染於外。思慮紛擾於內。則有時而昏。若致虛以保其太素純潔之體。守靜以凝其主宰惟一之神。丹既居鼎。覺一點靈光。自心常照而無晝夜。久則神與性合。精與情寂。復還乾體。紫陽乃生。燦盡羣陰。超脫苦海。智慧明通。隱顯自在。自是空洞虛靈。真性大全矣。此修行帝一真道。理之最上一乘。故垂經以詔後人也。

頌曰。玉根清淨本無名。帝一融涵太素精。拔出三途並閉戶。回金自作太霞卿。

玄契曰。文昌大洞仙經。修行帝一真道。妙行大全。始證萬通。聖功初積。玄理幽深。常誦百遍。自然通炁。千遍不輟。通神通靈。

求道章第七

帝君曰。此章言吾知道之幽深玄渺。而惟誠一其心。堅確其志以求之耳。

元始天王曰。玉虛順玄歸。

玉虛、即太虛。萬緣俱絕、內念不生、謂之太虛。順、不逆也。玄、乾也。乾爲天。天之色玄也。易云、天玄而地

黃。歸、宿也。游心冥漠、觀照本竅也。

天晨金霄遊。

晨、早也。天晨、平旦之氣。靈光發見、謂之金。霄、近天。初念由太虛而出、猶近天之源清明而不雜也。

遊、行也。此天

朗朗生帝境。

朗朗、明也。帝境、心境。心為萬化主宰、故曰帝。

頃爾駕玉洲。

頃爾、倏忽之意。駕、過也。

癸初生之時。

玉洲、十洲之一、神仙所居。在人則內腎曲江是也。

左撫命神童。

左、陽也。撫、摩。命、令也。神童、即嬰兒。

中有真陽、故曰玉洲。水所聚處、下交於腎也。

右弼命書符。

右、陰也。弼、輔佐也。書符、言其合。心腎相交、陰與陽合也。

明真煥九霄。

明、貫通意。真、本來也。

之謂神。

煥、光明貌。九霄、九天也。在人頭有九宮、猶天有九霄。

三日映玄敷。

三日、月生明時。映、照。玄、乾。敷、布也。三日出庚、月照西乾。即山頭月白藥苗新也。

千景併生矜。

千景、即衆妙。併、同也。矜、矜持。慎也。衆妙歸根、送歸土釜、不敢肆也。

內有幽寥无。

幽、深。寥、虛。无、太无也。息念

俱銷、煉神還虛。

令我得長年。

十月胎完、與天同壽。

千劫始一周。

一世為一劫。周、甲子周也。人以六十年為一周。此以千劫為一周、言

其久也。**黃籙保劫仞。**

籙、圖書。黃籙、上帝所賜者。保、全也。仙以五百年為一劫。八尺曰仞、高也。上帝賜以黃籙、歷劫不壞、其道愈高也。

披錦

入神邱。

披、被。錦、紫霞之衣。神邱、太清仙境也。

太一務命根。

妄緣俱絕、一念堅凝、謂之太一。務、專力也。命根、天命之根、即祖竅也。守而

不難。

公子召合符。

公則無私。子、子孫。召、引也。心無私欲、則以身之子孫召引天地之母孫。子母相戀而和合也。

十回度初心。

十回、功完也。度、脫。初心、始志也。功完行滿、初志乃釋。

得入大信根。

大信、志念誠篤之謂。根、堅確不搖、如樹木之有根也。歷久不變、始終如一、則入

大信根矣。

此章言人之求道。惟先煉己純熟。萬緣俱淨。游神太虛。觀照本竅。待彼一陽初動。始念清明。遊行空際。心地朗徹。先天之鉛將至。則在我一身之精炁不動。只於內腎之下。倏忽之間。運一點真汞以迎之。真鉛既過。鵲橋之東。左提右挈。鉛與汞混合爲一。陰陽交媾。靜悟本來。然後升輓轡一車。由夾脊雙關。上通泥丸。遍徹九宮。注雙目。降金庭。下重樓。入絳宮。冶煉。三日出庚。金精發見。衆妙俱生。然後送歸土釜。封固溫養。矜慎保持。以如來空空之心。合真人深深之息。久則息住胎凝。神返虛無。命寶常固。留形住世。人以六十年爲一周者。此則千劫而始一周。愈煉愈堅。歷劫不壞。其道彌高。上朝玉清。與天爲一矣。然入門之要。必先外絕諸緣。內祛諸妄。一念堅凝。專力命根。認定此竅。須臾不離。久則心公無私。與天地通。奪先天之沖和。逆上雙關。後返平前。以達本根。使母炁伏子炁。子母眷戀。息息歸根。混合無間。蟄藏烝穴。功無少息。十月胎完。初志乃釋。此則意念誠篤。歷久彌堅而得入於大信根也。

頌曰。神邱高峻邁崑崙。求陟還須務命根。令我長年由太一。十回初度入玄門。

玄契曰。誦之二遍。得入信根。善因不絕。仙籍書名。萬炁齊和得。

定願音信門。

守道章第八

帝君曰。此章言吾既得道而守之不敢失。

元始天王曰。玉帝玄上旛。

玉、玉清。帝、主宰。即无極也。玄、杳杳冥冥之謂。上、至極也。旛、旂。活動之意。无極之真。孕於太清一炁。

蟠結杳冥。至極氤氲活動也。

製命九天玄。

製、裁製。分也。命、令也。九天、解見前。玄、太玄。冥漠也。道由一生二。二變爲三。三分爲九。其裁製命令。俱

默運於於穆之表。

七覺乘妙道。

七覺、七竅。皆具靈動之炁。故曰覺。乘、戰也。乘妙道。含靈育性。炁戰乎理也。

歡熙神風還。

歡熙、暢遂和悅也。神風、鼓舞意。還、旋也。培養根源。

飄燦北停華。

飄、緣上文風字而言。疾風從下而上。

觀照本竅。則精神朗發。和暢鼓舞。如神風之還也。

紫英列東班。

紫英、紫陽之精。陰中之陽也。列、布也。東班、震位。陽生於復。而見乎震。

琳和九霄外。

琳、美玉。和、小笙。以玉爲飾。九霄、青碧丹景玉。太紫琅神霄是也。九霄皆五行之炁所結而成。外則感召天地陰陽五行之正炁。如玉笙之音。響

徹雲衢、聲應烝求也。

玉符徵太玄。

玉符、解見前。徵、召。太玄、即太極乾元也。玄、言其理幽深而難測。內則擒制一身鉛汞之精華、使其渾合而朝元也。

三素生泥丸。

三素、精炁神三者、復還本質、不落緣飾之謂。生、聚也。泥丸、天庭宮藏神之所。三華合一、聚於頂也。

發耀金靈間。

發、見。耀、光。金靈、即性。間、中也。金蟾吐燄是也。

元君誦萬遍。

元君、乾元爲萬物主宰、故稱君。誦、念茲在茲之意。萬遍、不一而足、無忘無助是也。

一心守衛專。

一心、凝神不紛也。守、存其本有。衛、防其牽引。專、誠篤也。深根固蒂之道。

十善生玄中。

十善、衆善。玄中、混沌冥漠

之鄉。虛无湛寂、則萬理有歸懷之樂。

度厄而自然。

超脫厄難、頓歸清淨、自有爲而入无爲也。

此章言乾元之理。混於玉清。一炁蟠結。溟滓宵渺。高超无上。而氤氲活動。含靈至妙。自是虛无開闢。分爲九天。裁製運用。俱歸渾穆。人得之以成形而生七竅。烝載乎理。妙道以著。故人能培養根源。觀照祖竅。久則油然而生。浩然炁暢。自有一段清寧闔闢之機。飛躍活動之趣。一點眞陽從下而上。在北海中生。出結爲紫英。布現震宮。外則感召天地靈陽之正炁。內則擒制一身鉛汞之精華。少焉呼吸相通。母子符合。達於命府。三素生於泥丸。一靈見於規中。而大丹凝矣。又以眞人藏於深室。无助无忘。優游涵泳。冥心守護。虛極靜篤。迨十月胎完。返有爲无。冲漠之中。萬善俱生。又何厄難之不超脫。而自在無爲也哉。

頌曰。妙道虛无烝萬千。一心守衛更須專。金靈發耀歸眞我。十

善立生入自然。

立契曰。誦之三遍。得自在智。度一切厄。入立上關。萬炁齊清。入希聖門。

文昌帝君救劫開心聰明大洞真經卷上終

施真人曰。養生者以不損爲本。進道者以無病爲先。吾得安樂之法。十有三門焉。少廣之山有神人曰金母。戒黃帝曰。少思寡欲。則聲色自無矣。太上教尹真人曰。虛心弱志。則神氣永寧矣。

火候篇、至游子曰、閉氣二十有四、其數足矣。出則復行。年六十有四、遇海蟾子。於是灑然而悟、平日所聞、皆非也。然則其要、何哉。有二八兩之藥、傳送於爐鼎、使龍虎交加、千萬遍而不止、則大丹於是就矣。呂公詩云、有人問我長生法、遙指天邊日月輪。真知言哉。

太極篇曰、修之之道、以祕養真氣爲本。洩泄者、其大忌也。經曰、閉絕命門、保玉都。百年方醅、壽有餘。可不戒哉。吾觀臍之下三寸、是爲橫津、化爲精水、流溢於外焉。閉之唯在乎重密。重密則精氣固矣。此吾之真氣者也。得不兢兢謹謹以保持也哉。

文昌帝君救劫開心聰明大洞真經卷中

大興朱珪敬校

大洞經示讀註釋中

序經章第九

道言、爾時元始天王。眉放青毫。頂旋紫炁。萬華寶蓋。浮羅覆形。玉光金耀。紆絢光輝。由是吾見吾師如此。乃愈加精銳。是以功行大成矣。

保元章第十

帝君曰、此章言吾自求道以至能守、皆由保合元炁、而無一毫之私累也。

元始天王曰、太眞統九炁。

眞、誠也。太眞、誠之至極、而無以復加也。統、貫。九炁、五方四隅之炁。皆一眞之流貫也。

洞景

寄神通。

洞景、空洞之中虛也。寄、存。神通、神化而通明靈也。寂然不動之中、自具感而遂通之妙。如寶藏論云、奇物無根、妙用常存是也。

玉帝乘朱

霄。

玉帝、即天命之性。乾也。乘、載也。朱、正紅色。朱霄、南天離位、即人心也。先天卦位、乾居乎南、猶性具於心也。

綠霞煥金埔。

綠、青黃間色。青、木

也。黃、土也。木藏神、土載意。心不擾則神清、自有一點真意從黃庭中出、木土交融而結綠霞。埔、城也。金埔、即人心虛靈之一竅。

上館雲珠內。

館、舍。雲珠、

館名。九天之上、神仙所居。在人即泥丸流珠宮是也。天命真元、著於祖竅。晝居二目而藏於泥丸。館之者、存想而不離也。

仰接无極中。

仰接、上通也。无極、

即先天。弄丸集所謂、

靈闕太漠下。

靈闕、神明之舍。心也。太漠、混沌之鄉。腎也。

靄靄竟冲空。

靄靄、雲集貌。天

命真元、夜潛兩腎、而蓄於丹鼎。心交腎、自有一段氤氲之炁、上冲於空。

冥化混離坎。

冥、默也。心腎相交、其機至微、恍惚杳冥、莫可意象也。化、相合而

化。混、一也。離坎、即

一玄寂火空。

一玄、自有入无、一歸冥漠寂靜也。念動為火。寂火、念之潛藏而不覺者。靜中浮動之意是也。空、无

也。息念渾忘、

寂滅高洞上。

寂滅、真靜。一念不生之謂。高超洞、空虛也。高洞、即空虛本體。常將真我安止其中、如如不動、以至此未發之中也。

玉宸

保大洞。

玉宸、帝居。室之奧者為宸。心安於命、猶帝之居所不動也。保、全。大洞、即空虛本體。常將真我安止其中、如如不動、以至此未發之中也。

西拔六

祖根。

西、清淨之方。拔、除。六祖根、即識神。六根所緣以生者。即景岑云、學道之人不悟真。只為從前認識神。

南解累劫凶。

南、解脫之所。解、釋。

累劫凶、累世所集惡業。即體矯萬精波。矯、強貌。波、如水之湧而不竭。言其足也。神王攝十方。神王、陽神

私之固結而難去者是也。大歸返胎元。大歸、全歸之意。返、還。胎元、受胎之元。天三合

乘天龍。三合、精合炁、炁合神、神合道也。乘、駕也。龍、純陽之物。天龍、即神龍。變化莫測者。養成純陽之體、自具神明之德。悟真云、駕個金龍訪紫微是也。

此章言太真之道。統貫九天。至无至有。至虛至實。空洞虛靈。幽顯莫測。自人稟炁受胎。得以成形。一元之理始竅於人心。晝居雙目而藏於泥丸。夜潛兩腎而蓄於丹鼎。惟心靜無擾。其神自清。一點真意流注中宮。靈光煥發。上通天谷。仰接无極。下達命門。靈關太漠之下。自有一段氤氲真意。靄靄雲集。上沖於空。恍惚杳冥。心腎融化。水火混一。更復凝神虛无。寂火俱空。常明而常覺。不起明覺心。常寂而常照。不起寂照想。引而收之於空洞。運而藏之於闔闔處。時將真我安止其中。如北辰居所而衆星皆共。以保此空虛之本體。先斷意識而諸識不生。次解積孽而衆孽不作。精足神旺。性命合一。則胎元之真全歸於我矣。自是形化於道。卷舒自如。如神龍之變化而莫測焉。此保元之極功也。

頌曰。朱晶彩映煥金墉。爲結牟尼大洞中。冥化坎離空寂火。胎元返始寄神通。

玄契曰。誦之四遍。根塵漸墮。業網自解。劫運不隨。萬炁齊臨。得

自在門。

明玄章第十一

帝君曰、此章言玄機之奧、不可不有以明之也。

元始天王曰、紫精太无中。

理宰乎炁。紫炁之精、生於太无。

三元上景衢。

三元、上中下也。上景、至明之謂。衢、

路也。四通無礙謂之衢。

秀朗大寶輝。

秀、榮美。朗、明著。寶、珍也。大寶、即史龜莢傳、聖人得之以爲大寶之意。人得紫精之理以爲大寶也。輝、光也。

昭

昭扇帝敷。

昭昭、明也。扇、吹揚活潑意。帝、即天。敷、施也。靈光昭著而活潑、皆天之所命也。

伯史啟三素。

伯史、即太史官名。記事者也。

掌書契以贊治。啓、分也。三素、三華之精。三素分育於丹田、猶六書分掌於太史也。

帝臨登玉虛。

帝、上帝。臨、降也。詩曰、上帝臨汝、無貳爾心。言其敬也。

登、升。玉虛、太虛。澄清之後、神化爲虛、即先存後忘也。

慶炁育五雲。

慶炁、陰陽和合之炁。育、生。五雲、五炁朝元、結而爲雲。

司命神

明初。

司、主。命、天命。即无極也。未有命而能命我之命者、命之始也。神明、虛靈也。初、本始。還我本來真面目。未生身處一輪明。

十華妙行仙。

十華功完、而全體皆明。妙行行滿、而思勉俱化。

制魔生六明。

制、伏。魔、即六賊。六明、六根清淨、具有光明。此原其始初用功而言。示人以下手之要也。

此章言紫精之炁。根本太无。結爲三元。明通無礙。人得之以爲大寶。其光秀麗明朗。故宣性之中昭明活潑。俱非後起之數。皆上帝所命。而我得之以爲命者。自是形生神發。而三素之精乃分育於丹田。特人內具六根。外引六賊。不能存心以養性。斯難盡人以合天。惟先存之以虛其心。若上帝之臨汝。不貳其念。次忘之以廓其量。求真人之深息。意相皆空。泯然入定。定久則內外兩忘。動靜俱無。璇璣停輪。日月合璧。水火金木土五者。和合朝元。自有慶祥之炁。結而爲雲。返乎天命之初。全其虛靈之體。功完行滿。住世長年。不有以爲十華妙行仙乎。但其始必先斬除六賊。頓歸清淨。返識爲智。以生六明。而入道乃有其基也。

頌曰。大寶輝明月出庚。紫精元自太无生。十華妙行眞堪羨。惟在制魔生六明。

玄契曰。誦之五遍。永絕死炁。浸茂生根。萬炁齊生。得長生門。

通微首章第十二

帝君曰。此三章言大道微而難見。必由求由守而保其元。庶乎可以通矣。

元始天王曰。太玄天地通。

太。極上之稱。玄。理之幽深者。太玄之道。生天地。人能明之。則天地可通也。

浮雲不

能入。浮雲、至薄之雲。即私欲也。人惟中有一毫私欲、遂被障礙、與理扞格而不能入也。**神宗理靈襟。**神、神明。宗、主。理、

測、謂之玄。以其有脈絡之可循、謂之理。煉去己私、神明之內惟以理為主也。靈襟、胸襟靈豁也。**龍山秀玉峰。**龍山、山名。在西域。秀、峻拔。高也。玉峰、峰之

朗潔如玉者。明也。**金房鬱明霞。**金、乾也。房、室之密者。即祖竅。鬱、叢生。皆取象形容之意。也。明霞、靈光。言靈光發現於祖竅也。**九天為**

高宮。上丹田有九宮、即九天、處於最高之地。天竅圓而藏性。**黃庭涉北元。**黃、土色。庭、中也。凡人之庭、皆在地竅方而藏命。陰中之陽、人之元神也。元為生身之本、故曰父。於中。涉、渡也。北、水方。故曰涉。

元父在回明。元為生身之本、故曰父。回、還。回明、返照也。**朱晶啟明師。**朱晶、火之精。朱言其色、晶言其明也。啟、發也。心腎交而智慧出。心明而能自得師也。幽寥、空虛也。上清、太清。心澄意靜之後、復返於純、合乎元始之初、謂

之太清。**參透玄中妙。**參、悟。透、徹也。玄中妙、玄理之深奧者。所謂悟徹菩提真妙理是也。**長保大洞經。**保、守也。大洞經、皆發明乎

玄理之奧者。長保之、則優游厭飫。久之豁然貫通、自能參乎其微也。

此章言太玄之道。生育天地。人能明之。則兩大可通。但中有私欲。遂為錮蔽。於理扞格而不能入。惟克去己私。神明之內以理為主。胸襟靈豁。如龍山之聳秀。玉峰之朗照。則真性之藏於祖竅者。自有靈光發見。上徹九宮。降黃庭。入土釜。達曲江。與腎中元神會合。性命合一。回光返照。心腎交融。智慧日生。如朱晶之瑩徹。不須指導。能自得師。體相空

命合一。回光返照。心腎交融。智慧日生。如朱晶之瑩徹。不須指導。能自得師。體相空

虛。靜悟元本而登於上清矣。然此皆玄中之妙。知之不易。若欲參悟此理。惟將大洞經文朝夕保守。優游涵泳。久則豁然通微。自能漸徹其妙矣。

頌曰。浮雲何自入空明。惟有幽寥登上清。參透玄中真妙諦。光

澄水底耀朱晶。

玄契曰。誦之六遍。六天大魔。永斷鬼鋒。六根清淨。廣明發生。萬
炁齊光。卽得度世。進登仙門。

通微二章第十三

元始天王曰。辰中五景炁。

日月交會。謂之辰。每月三十日。卦屬坤。至陰也。蓋一

之生。實根於此。眞息一升一降。而水火金木土五者。自爲進退。攢簇和合。而有榮美之炁。

三秀登霄庭。

三秀。精炁神三者妙合而凝也。登。升。霄庭。天庭。

聚於頂也。

滄臺飛羽輪。

滄。滄洲。神仙所居。有瓊臺玉宇。故曰滄臺。飛。騰。羽輪。羽化之車。神仙所駕者。猶羽衣之謂。

迎延道已

成。迎。接。延。請也。同登仙境。則道已成矣。

司名奉帝書。

司命。主張造化。奉帝書。天詔下頒也。

號曰玄度卿。

號稱玄度。得

玄理而飛度者。卿、公卿。受職爲仙官也。

保生太霞宮。

保生、保護長生。太霞宮、玉清內境。

列賓館玉清。

待爲列賓館於玉清之上。

命門合津延。

命門、兩腎中間一穴。元精所生、故曰命門。內有真水真火。兩腎和合、則津液延長而不竭。

守我身常寧。

精足則體

壯、乃能守身而常寧。

左攜元數君。

攜、持也。坎中之陽、爲萬物生生之始、而主幸乎衆有者。故謂之元數君。左攜、上升也。

右攜朱鬱靈。

朱、火之色。鬱、葱葱鬱鬱、勃不可遏也。靈、言其性。即離中之陰。在人則心是也。右攜、下交也。

太玄度迷覺。

精神合一、則性命歸根而得太玄之道、超度羣

迷、使之覺悟。不獨成已、而兼以成物也。

遍施大洞文。

大洞文、發明太玄之道。遍施之、則人人皆悟其理。

紫華領胎仙。

紫華、

紫炁之精結而爲華。領、受也。受之爲胎、則長生有其基矣。

元命真中神。

元命、命之始也。真、本來。神、元神。返乎无極、全其本真也。自命門合津延以下、

又推其用功得力之由、使人知所從入也。

此章言陰陽和合。則五炁朝元。三華聚頂。滄臺迎迓。其道已成。司命受符。召居仙位。保生於太霞之宮。列賓於玉清之上。功成道備。修煉已極。然其始未易致也。天命真元。藏於兩腎。惟於命門保合收斂。使津不竭。守我之身。常令安寧。身不動則精化爲炁。左則攜乎坎中之陽。上交於心。右則攜乎離中之陰。下交於腎。取坎填離。合成乾體。而太玄之道已得。然功非行則不能完。故成已之終。即爲成物之始。如大洞經文。皆以發明妙道。我欲超度羣迷。使之覺悟。惟遍施之。則成眞證道。俱有所藉。物成而成已之量愈盡。功圓行

滿。紫炁之精受而爲胎。根固不搖。胚孕仙基。返乎无極之眞。遡乎天命之始。本來元神歷劫常存。而大丹成矣。此列賓館玉清之所由致也。

頌曰。命門謹守自生春。心腎相交見太眞。胎受紫華成妙行。滄臺冉冉駕飛輪。

玄契曰。太華妙行。五華頤門。玄通玉清。千行始登。遍施洞經。會合成眞。聞合見合。德合天尊。

通微三章第十四

元始天王曰。金闕上景炁。金闕、上帝所居。猶神室爲眞性所藏也。靜虛之極、神室自開。一炁氤氲、葱鬱榮美、得未曾有、故曰上景炁。

十方暉紫煙。十方、即人身之衆竅也。暉、光。紫煙、和合之炁。先天起而諸炁潮蒸、就神光飛騰紫煙。三合太一尊。道始於一、而

變於三。融三歸一、合於元始。帝招太元神。帝、即心。招、致也。太元、无始也。有物渾成、先天地生、即其神也。由元始而返於无始也。七轉召

嶽眞。七、少陽。轉、復生也。嬰兒法乳、陰極陽生、地炁上升、自交於天。如天中五嶽、立極陰陽、五嶽眞炁和而上升、與太和交合也。玉符告三官。

三官、三元。真炁貫注、三元自合。**拔籍三途下。**六欲不生、三毒消滅。**受生高上辰。**辰、北辰。天之樞也。出地三十六度、處於最高。常

見不隱、故曰高上。元炁之生、胚胎於此。欲盡理復、天心見矣。**太帝八靈王。**太帝、太極也。萬化主宰、故曰太帝。八靈、明白四達之謂。統衆靈而歸於湛

寂、是爲**一化回慶雲。**一化、本來混一、頓忘執著、隨機化育、太和流貫、而慶雲生焉。**桃君守六合。**桃性能辟惡、邪魔

畏之。守、慧照無間也。六合、天地之中、陰陽交會之所、空虛之地也。**謹精衛泥丸。**精爲生身之本、故須謹。泥丸爲精液之源、故須衛。**太清八**

景觀。緣絕慮空、返乎本始、謂之太清。八識不擾、炁自和暢、故曰八景觀、美也。**十德真文宣。**土數五。二五相合而成圭、謂之十德。丹凝則紫炁自

現。真文宣著**保守神中神。**息住胎圓、謂之保守。神中神、乃性中命也。即煉神須煉不神神。**元命生自然。**天命在

有必然者。**元皆備。**養至而幾於安、有從容自得之妙。

此章言虛靈之內。真性所居。一炁凝結。榮美無加。光之所燭。諸炁來朝。但心著世慾。墮於三途。此理便與我相格矣。惟正心澄意。毫無染著。外無其形。內無其心。欲斷意絕。合三爲一。窈窈冥冥。入於慧光之中。以招致乎無極之真。追陰盡陽生。七日來復。地炁上交於天。三元混合。六欲不生。苦海脫而道岸登。先天已得。雪淨冰融。四通無礙。更復忘神入虛。不生執著。隨機運化。一團太和之炁。回還充塞。此理爲我有矣。然理不易得。猶恐復失。當須辟祛邪魔。觀照規中。謹守精液。衛護泥丸。則萬緣俱寂。八識不生。氣和而道

立。道立而基固。一五相合。丹道乃成。自有文彩宣著。性中得命。命合性空。神返真元。常含湛寂之體。聽無爲之神化。而自然生矣。此理至一貫之候。由勉幾安之時也。

頌曰。十月胎靈召岳真。受生高上混元神。慶雲回化桃君守。明鏡依然還太清。

玄契曰。帝德一貫。進德坦平。三千行滿。經文下敷。願滿成真。保守洞經。中理五炁。會合衆神。

度厄章第十五

帝君曰。此章名度厄。言吾既得道。而凡一切衆生之厄難。當必有以度脫之也。

元始天王曰。太素三華炁。

不落緣染、虛極靜篤、則精自化炁、炁自化神、而三華見矣。

晨登廣寧堂。

晨、早也。子

爲晨、午爲暮。即真意發見、天癸初生之時。此時水源至清。廣、大無不包。寧、安而不擾。堂、高明之域。真性昭著、固有如是之景象也。

玉京表玄籍。

玉京、上帝所居、衆仙朝拱之地。猶人心爲衆理會萃之區也。表、記也。玄籍、即仙籍、所以識者。猶理默識於心而無或遺也。

守命核道康。

守命、涵育本元、存養

也。核道、喚醒主人省察也。康、泰。自得而安居也。此即進陽火之功。

回風散萬魔。

回風、返照也。散、去。萬魔、根塵緣擾、不一而足。皆散去之克治也。

金符超廣鄉。

金、乾也。廣鄉、即廣居之謂。符、合。乾體等虛空界、開天門也。

撫御地下戶。

撫、按。御、治。地下戶、乃至陰往來之

所。撫御之、則羣陰銷鑠矣。

保守長生王。

保守、須臾不離也。陰中真陽、乃人元神、歷劫不壞者、是即長生王也。此退陰符之功。

轉入上仙

門。胞胎融結、成仙可冀。

八景齊洞陽。

功至八返、陰盡陽純、丹道已成。神光赫赫、照耀金庭、故曰八景齊、並也。洞陽、空洞之中、一點真陽。乃先天之

精未達一間、故曰齊也。

此章言人能致虛守寂。心無染著。則諸紛莫能擾我之神。散我之氣。耗我之精。如此性靈方現。靜內生光。一心之中。浩浩蕩蕩。登於廣大高明之域。衆理會萃。默識不忘。又加以存養省察之功。使之自得而安居焉。但人塵根未斷。則衆私潛集。理之爲我有者。猶恐其或失之。故必回詳審視。克去己私。以散萬魔。復還太虛。符合乾體。是理也。乃生生之本。人能守之。自足長生。第恐陰濁偶乘。則真陽汨沒。長生不可保矣。惟撫御地下戶。銷鑠羣陰。不使偶一竊發。以保此長生之本體。夫長生即仙也。由從此處徐徐漸進。則陰盡陽純。飛昇可必。輝光發越。直造先天。可與洞陽相齊矣。此功至八返之時也。

頌曰。何人不具長生王。守命還須核道康。御戶散魔生八景。羨

君已入廣寧堂。

玄契曰。誦大洞仙經。貴乎有恒。誦之萬遍。子形中元。帝一真合。體自洞清。召致十方。御元回靈。萬炁成真。合德會明。玄玄無邊。變化自然。至此修行。名曰玄關。又曰玄會。六度十回。功滿道備。位登金闕。以發其華。以成其德。十信十善。漸進於仙。妙行大全。號曰玉宸道君。

明洞章第十六

帝君曰。此章名明洞。言吾之所以得道者。緣於太无之理。帝一之道。無不明晰而洞徹也。

元始天王曰。皇上超无景。

北辰爲孕元之所。帝實居之。至尊無對。故曰皇上。超无景。高超无上之景。在人則忘物忘形。空洞之中。恍

惚立極。若無主宰。而主宰存焉。炁之先得者也。

輪轉九曜停。

輪轉。循環也。九曜。即北斗七星。尊帝二曜也。停。勻。九曜各承先天之炁以行。樞機輪轉。不

失躔度、而各均停焉。在人則時至而
隨、左旋右轉、按周天而合晷度也。**回風混帝心。**回、還。風、散也。回風、凝聚之意。帝心、即天心。默運主宰、皆帝心也。在人則從有入無、一心內守、靜體無極。若存若忘之間、一

炁融合。出其身於太虛之上、返混元於我腹之中也。**八景運常寧。**八景、八節之炁。運常寧、交代推

遷、各循其序、無或戾也。在人則六陰六陽、循序而進、成功而退、默運而安寧也。**廣霞參神天。**廣霞、即無量光明之謂。參、並也。在人則五官六腑、無不通

徹、竅竅光明也。**五帝散日精。**五帝、青黃赤白黑也。散、分布。日精、真陽也。在人則一炁周流、五靈各安其位、變為純陽也。在**液逸玄中**

膜。液、津。逸、安也。玄中膜、昔為血氣之軀。今玄理充足、非昔比也。**血凝五華平。**血凝、血化為膏也。五華、五炁之精。平則彼此如一、不相侵越。**體**

寶圓珠映。體天寶地靈之炁、結為黍珠、圓明無欠、復還其初。**流曜瑩光形。**流曜、活潑而朗徹也。瑩、精潔貌。光形、光輝昭著、見於外也。

號為壽逸阜。壽、久。逸、安。阜、山也。山靜而壽、以比丹成之後、逍遙自在、與天地並峙也。**亦曰澄源亭。**澄源、澄徹其本源。內通也。

亭、傑出貌。**俱滅三惡機。**機、惡之從生者、已兆未形之際也。塵根永絕、惡豈能生。**啟籍登大明。**啟、開。籍、書也。垂之典

冊、原始要終、朗然明白、如黃帝之著陰符、老子之講道德也。**令我保仙真。**保、師保。如帝君為人天之師也。**仙綬披綠青。**綬、佩印

之組也。佩印綬而披解禍冥途中。水火刀兵不害。**祈福超上靈。**化災為福、功完行滿、超列上真。**度**

世登玉卿。

度世超脫塵世。玉卿、玉清輔相。即寶符降後去朝天。

累祖返胎嬰。

累祖、歷劫種親也。俱得超昇還元而返胎嬰。

洞觀

无礙空。

洞觀一切。无有窒礙、如鑑之空。

元始通其明。

元始、天命之初。通、貫也。以一貫萬、無不明也。

驪珠現真形。

驪珠、驪龍之珠。即人生前一點靈也。此為真我、歷劫長存。至此則道即體而真形見矣。

內外洞照清。

道眼所通、內外皆徹、無不洞照而清。不思而得、知之

也。

此章言人深息聚炁。渾忘物我。竊冥之內。若無主宰而主宰存焉。時至炁生。自為交泰。左旋右轉。暗合天度。微意一點。落於中宮。天水相映。復自有入無。返觀內照。若存若忘之間。活潑潑。一團太和之炁。靈性蘊於其中。如兒存腹。妙合而凝。真陰真陽。循環於虛无之中。而入運常寧。八萬四千三百六十。五官六腑。無不光明透徹。造化順行。五炁分布。循序而進。成功而退。打成一片純陽。精貫百骸。血凝五臟。體天地靈寶之炁。結為圓珠。光瑩外著。一得永得。逍遙長存。內通外直。斬斷惡根。登於大明。為人天之師。披綬綠青。災害不生。祈福超靈。上朝玉清。歷代遠祖。俱獲返元而超昇焉。斯時洞觀一切。无礙无障。如鑑之空。會乎天命之始。以一貫萬。觸處皆明。驪珠已得。真形自現。道眼所通。內外洞清。非復人世之見聞矣。

頌曰。真靈在我不難尋。返照回風混帝心。體寶圓珠光四射。將

來收入掌中擒。

玄契曰。洞觀清淨。道眼所通。无礙无障。内外明洞。照見一切。操持有功。

文昌帝君救劫開心聰明大洞真經卷中終

文昌帝君救劫開心聰明大洞真經卷下

大興朱珪敬校

大洞經示讀註釋下

序經章第十七

道言。爾時元始天王。以大洞高上混洞太无元天寶地靈之炁。結一寶珠。命之曰蒼胡頡。曰。吾以此寶從道妙一。善貸生根。孕玄分元。誕始傳真。化生萬物。凝成一炁。大哉至寶。惟我獨存。今爲玉宸道君。重出斯寶。諸天帝王。天真大聖。瞻望寶光。其光輝燦爛。分而敷之四方。遂凝聚而成彩雲。灼爛而成詞章。由是百千億萬。結成大洞仙經文光。因會諸天帝王。天真大聖。以清明識。以始通觀。以

華灼通。齊聲宣詠大洞雲章。音徹諸天。流響九地。稱名神鄉。一切神靈。不離本座。朗誦雲章。目覩之而灼爛。耳聞之而稱揚。其下有懶惰之人。皆由百生障滅。萬劫塵埋。一旦光音所及。遂於一時頃刻間。脫離苦海。故雖目見耳聞。終成渺渺。於是太玄道父前詣蕭臺。再拜稽首。求授寶珠所結大洞經文。俯賜凡間。庶以導化生衆。令其各遵經語。俾免萬災。宏誓願言。殷勤啟請。元辰大聖玉宸道君。乃親付太玄道父蒼胡頡寶珠。並告太玄道父曰。此寶久祕於吾。幾欲重出。不期上智無幾。下愚最多。不知悔悟者十之九。知悔悟者百無一。吾故未輕出也。今幸有爾太玄求請。吾故又授之。惟願吾子鄭重此寶。備述其源。不必問凡與聖。只一一化他爲善。是

吾之願也夫。是吾之願也夫。

通明章第十八

帝君曰、此章言吾既得道、凡太玄次
玄之理、無不有以貫通而明曉也。

元始天王曰、太陽化五辰。

无極之先、陰孕乎陽。太極之後、陽統乎陰。道自虛无
先生一炁。一、太陽也。一化爲五、金木水火土皆備焉。

紫霄歸玄路。

紫霄、北方玄天至陰之位。中有眞陽、結爲紫霄。歸、還。玄、
冥漠。路、徑也。五炁順布、紫精以生。凝神入室、復歸混沌。

元君保

容重。

混沌之中、眞元會合。君、主宰萬化也。保、護之而
不使傷。容、含之而不敢洩。重、慎之而不敢輕。

守胃塞死戶。

胃、土。眞意所
蘊蓄者。守、以

誠內觀也。塞、斷。死戶、即無明
業識、司輪廻種子、故曰死戶。

金符煥北華。

北、坎。水方。金隱於中、母藏子胎。煥
北華、則水中金炁發見、蓋意絕而眞性

明也。

玉宸拔六度。

玉宸、帝君道號。拔、除。六、
六根。度、超脫六根盡淨也。

帝眞灌上昇。

帝眞、皇降恒性、即眞
元也。灌、溉。三田、上沖

天谷、炁與
神合也。

斷息三途苦。

欲既不生、
三途自滅。

洞明清淨光。

空洞虛明、心淨神
清、湛然而獨存也。

帝心大

神通。

帝心、即本心一點陽神、
出沒隱顯、變化莫測。

命宿出自然。

道同太虛、運用施爲、俱歸自
然。如北辰居所、而衆星自拱。

根本原

由中。

究其根本、實由於中。見乎外者本乎內。昭乎用者由乎體也。

未來及他心。

未來、意必之念。他心、雜妄之心。

一切无礙

融。

一切、舉其全而言。纖翳不存、故无礙。萬念俱忘、故融化。

洞源與洞明。

洞源、空洞其源。虛也。洞明、空洞其明。靈也。

萬道由通

生。

虛與靈合、則无所不通、一以貫之、而萬道由生矣。

此章言人既得真陽之炁。運化五行。結爲紫精。返抱還虛。復歸玄漠。妙合真元。保容鄭重。如龍之養珠。謹守規中。不參業識。則意絕性明。陰極陽生。六根解脫。一點真元。灌漑周身。上通天谷。驅逐一身百竅之陰邪。蕩滌五臟六腑之濁穢。空洞明朗。清淨之中。湛然不昧。陽神發見。幽顯莫測。運化從心。不假施爲。而與太虛同體矣。然究其根本。惟在於中。未來他心。悉去障礙。一念不生。則虛靈相合。而萬道由通生也。

頌曰。帝真湧貫合虛明。根本從中似水清。斷絕未來及一切。始知萬道由通生。

玄契曰。大洞清淨。因明帝心。太玄真道。備悉見聞。七通八達。洞明仙經。元始天王。進登玉清。說明上品上仙之貴。

還元章第十九

帝君曰、此章再申言吾道之所以能得大成者、蓋自入門以至保元時、皆能返本還元、不為他物耗散也。

元始天王曰、養精上華炁。

性者天也、常潛於頂。命者海也。常潛於腎。腎為藏精之所、生身之本。故學道入門、必先從養精起。養精謹

守命門、不使遺洩。精足生華、上化為炁。

太微玄景童。

太微、深細之至。玄景、幽妙也。童、赤子。無知也。深息聚炁、渾然無知。

神化玉

室內。玉室、乾宮。神所居也。炁生則神化。

飛羽逸紫空。

飛羽、超騰之象。逸、放也。紫空、即紫霄。神化為虛。

日為三才貴。

虛合於炁、而命藉同。

奉符照地中。

奉符、默相感召也。地、神靜也。照地中、從至陰中生出一點陽明之象。

開關把金

節。開關、一炁沖突、竅竅相通也。把、持。金節、即符節。所執以為信者。无窒礙之意。

閉戶扣瓊鐘。

閉戶、眼不視而魂在肝、耳不聞而精在腎、舌不動而

神在心、鼻不嗅而魄在肺。扣、擊。瓊、玉。鐘、陽聲之始也。

滅魔三酆野。

魔自內生者、以慧劍滅之。三酆野、幽隱之區。魔之所由匿也。

招靈上

清宮。

招、致。魔盡靈生、若已去而復招之也。上清宮、上冲泥丸、合天清淨、通乎性也。

冥冥窮陰關。

冥冥、窮默也。窮、究窮。陰關、下達尾閭、合地重

濁、通乎

聚精六合中。

聚精、性命交泰、真精妙合而凝也。六合中、即廖蟾輝云前對臍輪後對腎。中間有個真金鼎是也。人身上下皆實、惟中常虛。藏

精育靈、聖胎由結。

及老變皓形。

及老、舉老以該幼也。變化、皓形、即體胖意。有諸內者形諸外也。

髮白返童容。

返老為童。

洞源清淨光。

本源空洞、心神清淨。

操持有其功。

操、存、持、守也。操持、乃致虛守靜、常明常覺之謂。

咽液生萬

神。

咽、吞也。液、炁中津。時時咽之、則炁化為神。

神水華池融。

神水、心中液也。華池、即命門。周流神水入於華池、心腎相交、融合而化之。

湧

泉灌而潤。

湧泉、脚心穴。灌、漑、潤、滋也。

往來无有窮。

往來流轉、无有窮盡。

道成周而始。

道成、丹凝也。天

度三百六十、周流不息。

天根常茂豐。

天根、天命之根。命基永固、自然生色。睥面、猶草木之根、暢茂條達也。

人身法之、周而復始。

此章言人修煉無身不成道。而身非精不能生。故必先積精以養身。精足則生炁。炁足則生神。神足則化為虛。一點真陽。從至陰而出。竅竅相通。初无窒礙。開天門。閉地戶。滅卻邪魔。招致真靈。上通泥丸。下達尾閭。性命合一。聚於規中。封固溫養。形化嬰兒。一心之內。空洞明朗。清淨瑩徹矣。然其功不遽懈也。操存持守。咽液以生萬神。使神水華池。自相融結。下流湧泉。灌漑滋潤。往來周身。無有窮竭。即至道成之時。亦按周天度數。河車搬運。周而復始。則命基永固而天根常茂矣。

頌曰。咽液生神第一功。聚精六合返童容。往來不息周而始。自

見天根常茂豐。

玄契曰。洞源清淨。操持有功。華池神水。湧升灌通。往來无滯。帝心一空。

化幽首章第二十

帝君曰。此四章名化幽。蓋言吾既成已。尤須成物。而成物之量。必盡幽冥。方爲無欠。故請吾師元始天王度厄靈符。而爲先天公據。以拔度之。則明與幽。皆蒙化矣。

元始天王曰。玉宸九天司。

玉宸。帝君也。九天司。爲九天開化而司命。

太上大道君。

太上。尊稱之辭。君。主

宰也。常保向化人。

保。祐護也。

九回鏡中清。

九回。丹成九轉也。心鏡明通。物來畢照。如鏡之清。此下言成物由於成已。

解

帶玉映室。

帶。紳所以束者。如情識之繫於心也。解之則情寂而性明。虛室生白。如玉之映也。

乘景入四明。

乘。通。景。光也。四。四大。

耳目口鼻也。靈光漸著。關竅開通。入四明也。

提撕日中主。

日中主。心中性也。提撕。警覺之意。

勤宣月中神。

月中神。性中命也。勤

宣。貫通不息之意。

太一召天魔。

性命相合。復還元始。謂之太一。天魔。與生俱來者。氣質之性是也。召則惟吾所命。不爲害也。

帝君校

萬精。

帝君。天君。心也。校。豆中央直者。禮祭統。夫人薦豆執校是也。取象內直之意。萬精。衆理也。心無私曲。則衆理皆萃。

拔擢死籍烝。

拔擢。

超除也。死籍烝、塵濁之烝。即己私之深入於隱微者是也。

越度仙黃庭。

越度、上昇也。仙、輕靈意。變塵濁為輕靈也。黃庭、陰陽冲合之所。規中也。常存中

和之

帝立三關上。

三關、上中下三田也。三元混合、聚於泥丸。泥丸有帝乙宮、故云。

八風舞神兵。

八風、四通之意。舞、內連也。兵、

意。真意流貫、謂之神兵。

洞微无窒礙。

虛則生明、无微不燭。空則通靈、自无窒礙。

化及衆幽靈。

幽靈皆化、變為純陽。

此章言帝君得道之後。為九天司命太上道君常保向化之人。救度一切。然成物之功。由於成己。惟功至九回丹成之候。內外虛明。無物不照。乃能盡己性以盡人物之性也。其功維何。如人一點真靈。為情欲繫縛。隱而不見。必澄心靜慮。去其錮蔽。則虛室生明。由此而進。光明四達。提撕以存性。勤宣以保命。性命合一。復返於純。召制天魔。會萃萬精。拔去久積之私。變為輕清之氣。中養太和。三元聚於泥丸。真意運於混漠。聖耳梵通。自无滯礙。幽靈悉化。陰盡陽純。由己及人。而成物之功乃著也。

頌曰。雙懸日月鏡中清。太一召魔校萬精。帝立三關融籍烝。洞

微无礙入虛明。

玄契曰。洞微清淨。聖耳梵通。无礙无障。內外虛明。

化幽二章第二十一

元始天王曰太清淨絕空。心虛意靜、纖塵不染、謂之太清。浮則不沈。絕則無私。空則忘相。皆形容太清之意。三天保

神符。三、精炁神。皆天所與之寶。即上藥三品之謂。神符、神相契合、靜極而化也。日中開五暉。暗裏珠明、如日中天。開、明也。五炁順布、故有五

暉之。大地恩無窮。光透百骸、如日照臨、大地皆春、其恩無窮也。捧籍登大明。捧、持守之意。籍、藉也。三日出庚、月藉日光而

始生。從此保守、抽添運用、至十五日而陽魂滿輪、全體皆現、登於大明。受籙金華樓。受籙、受天命也。性通於命、有受籙之象。金華樓、上帝所居。金、堅。

華、明。樓、高也。性合於命、鎔鑄真金、高明配天也。五臟植玉根。一心內蘊、五臟化靈。虛无之中、以產紫英、而玉根植矣。炁通生清

明。炁通、真炁貫通也。月皎冰融、清明自生。定和妙明覺。定、純一也。和、順適也。精粹難名曰妙。明、知其所當然。覺、悟其所以然。玄息

自長生。玄息、真息。神炁相抱、心不動念、无去无來、自然長住。

此章言真一之源。含於性光之內。虛靈之神。居於空谷之間。須幻身常無。神乃得一。惟塵淨欲忘。返乎太清。默默之中。精與炁合。炁與神合。靜極而化。一點真陽如日中天。五方暉映。照臨大地。無所不周。月感日精。三日出庚而光生。從此運用抽添。至十五日而日月相望。全體皆明。陰陽和合。通其性。抱其命。鎔鑄真金。化為明鏡。光射四方。與天同體。復一心內守。靜含无極。植玉根於我腹之中。一炁貫注。清明自生。莫可名狀。則在我之真息。不出不入。無去無來。自長住而胎凝矣。

頌曰。虛空霹靂莫相驚。受籙金華產玉英。養得清明還太始。綿綿玄息自長生。

玄契曰。洞空清淨。玄息炁通。无障无礙。内外皆清。

化幽三章第二十二

元始天王曰。太極元景王。

黑白交凝。冲虛至聖。包涵元炁。謂之太極。元。善之長也。統衆理而莫外。宰萬物而不遺。故曰王。

拔

出一切魂。

魂。炁也。太極在我。真炁氤氲。聽自然之冲突。諸竅皆通。聚衆炁於神室。若有以拔出之也。

九玄解重劫。

九。老陽之數。玄。一

也。去九歸一。純陽之象。解。除。重劫。累世所集之業。塵根之固結而難去者。

六合得上昇。

六。老陰之數。合。陰極而合抱於陽。上昇。陰本在下。欲交於陽則

上徘徊秀華下。

徘徊。盤旋不進也。陰陽將交未交之象。秀華。陽光。陰欲交陽。故於其下而徘徊也。

俯仰化五靈。

俯。陽下施

也。仰。陰上承也。化五靈。陰陽合而精神魂魄意自朝元而混化。

飛仙昇玉堂。

飛。超騰。仙。輕舉。昇玉堂。造乎此理高明之域。

形神回孩

嬰。形則骨弱而筋柔。神則渾全而握固。回。還。孩嬰。赤子也。

洞虛清和淨。

洞。空諸所有。虛。曠兮若谷。清。純一不雜。和。道炁常存。淨。塵根永斷。

華通引玄明。

華、光也。通、貫也。引、進也。杳冥之內、若無知覺、而靈覺存焉。謂之玄明。由太極而通乎无極也。

此章言命蒂同日。性光如月。日月合抱而為太極。宰制萬有。真炁一到。衆炁咸聚。以九玄之功。解除重業。陰極而化。上交於陽。俯仰之間。五靈混一。融形骸於性命。化沈濁為高明。精完神固。復返嬰孩。一心之內。空洞虛无。清和寂淨。智慧圓通。復還混沌。杳冥之中。湛然常照。而有以通乎无極之真也。

頌曰。九玄功至一陽生。太極原為衆炁根。含德嬰孩歸混沌。華通漸引入玄明。

玄契曰。洞虛清淨。玄舌華通。无礙无障。内外玄明。

化幽四章第二十三

元始天王曰。无極真仙機。

混元未判、謂之无極。乃成真修仙之樞機。

洞中保元炁。

空洞之中、保合太和、渾然元

炁。正位左右仙。

正位、丹成受職也。左右、輔弼之任、佐玉清以敷化者。天仙也。悟真云、學仙須是學天仙。

長生虛靈世。

墮不

輪迴、故長生。不染塵濁、自虛靈。

洞有五符籍。

空洞之中、雖無五行之質、而自具五行之理。

玉宸得合一。

玉宸、帝君。一炁鎔鑄、五者

俱化。

魂生太无中。

魂主動、故曰生。魂无其魂、而太无即其魂也。

魄受吾道密。

魄主靜、故曰受。密、微也。魄无其魄、而道即

魄也。皆與道合真之意。

從茲化幽无。

四大皆空、虛无爲體。

七炁永无滯。

七炁、涕唾津精溺血液也。七者皆陰、至此精化爲炁、炁化

爲虛、永无滯矣。

靜真明至理。

湛然常寂而靜。至誠无妄而真。明至理、貫通无極、以入玄玄之境也。

至老長不易。

至老、舉終身而言。易、改也。一得永得、即宜聖之七十從心所欲、不踰矩也。

此章言无極之真。混於大洞之中。爲成真修仙之樞要。人能返其本始。道合混濛。保合元无。自然丹凝冲舉。受職玉清。輔佐宣化。長生虛靈之中。不墮塵濁之地。然空洞之中。至无而至有。五炁咸備。惟玉宸道君。融合爲一。通貫無間。與道爲體。而魂魄俱化。四大皆空。七炁无滯。湛寂真誠。貫通无極。妙臻玄玄之境。至老不易。功至此。則德隆道備。此帝君所以爲九天之司命。萬化之主宰也。大洞仙經。始末俱備。體用皆全。單謂其成功者固非。即單言其用功者亦非。蓋帝君用功之始。以至於成功之極。其中有言功用者。有言效驗者。一節有一節之功。一節有一節之效。節節皆備。處處皆通。惟在誦之者隨處而體驗之可也。

頌曰。丹成何處覓天仙。空洞虛无妙自然。至老長存明至理。真機混沌未分前。

玄契曰。洞真清淨。應變自然。道通長存。十方皆現。

結經章第二十四

玉宸道君。初定通息。太和一千。中觀變真。離相清塵。元合五千。坐在立亡。大定全真。妙行通靈。初曰通炁。次曰通神。終曰通靈。萬通成真。道備登宸。超脫飛昇。過度三界。往來三清。正品大洞。天一帝尊。六度萬通。功圓行成。千和萬合。自然成真。

玄契曰。元始天王爲玉宸道君演玄批元。極始通終。自天及人。俾獲成仙。真要文也。學士誦之。悟入登仙。鬼神誦之。悟入登真。凡夫誦之。悟入長生。幽魂聞之。超脫更生。死厄聞之。度生天堂。枯朽老病。聞之延津。嬰孺孩童。聞之聰明。上士得之。飛騰玉清。

位爲聖尊。與道合真。

大洞經總義

理有太極。是生兩儀。渾渾淪淪。本无涯際。語大莫外。語小莫遺。无終无始。周流不息。遡之先天。洞洞屬屬。陰中之陽。靜中之寂。火從水生。妙合而出。清濁高下。兩大乃闢。七日來復。三陽具備。理炁同流。誰能測識。惟人獨靈。乃窺其密。直探未有。混沌隱祕。二五真精。野馬奔軼。氤氲化醇。男女成質。惟天之命。於斯全界。人生而靜。渾然畢具。虛而能涵。靈而不滯。以具衆理。以應萬事。始爲氣拘。繼爲欲蔽。內外交引。莫可紀極。漸牯真心。人道乃失。不遠而復。惟人自立。旦氣須清。安心宜寂。絕其憧擾。中乃寧謐。勿任其偏。勿徇其僻。

發思中節。存養純一。心曲難知。返照爲急。時時喚醒。莫教放逸。念慮潛滋。檢察細密。一私不存。衆善咸集。操持有功。神化玉室。聚精六合。天君泰適。烝與神交。神與道契。物感紛乘。真性不失。定則生明。明則生智。洞源洞微。參透妙諦。回風混合。從心不踰。長契一運。至老不易。先天後天。總歸太極。

示蒙偶吟二十五絕

爲人須是識真機。妄念紛乘事事非。箇裏天心常體認。落花流水與鶯飛。靜則空明動則流。天心須向個中求。陽生於復端倪現。不盡珠光日夜浮。月映波心萬派清。水天一色共圓明。靜虛識得本來樣。自覺蟾光到處生。心如穀種具生機。存則靈明放則非。欲識本來真面目。一輪明月透疎幃。生意融融春氣濃。鳥笙迭奏水鳴鐘。不須瑤瑤資人力。爛漫天眞造化工。轉盼春來忽又秋。真機活潑不停流。閒從川上淵源會。飛躍鸞魚大化周。人禽相判應須知。站立關頭莫自疑。全受全歸爲肖子。休教眞種入汙泥。終朝逐物放心猿。誰肯回頭認故園。欲學修心無別法。能知心放卽還元。

念從熟處性從偏。一段靈明被物牽。喚醒主人翁。頻頻照察。防閑克治。最宜先。
初念精明轉念紛。浮雲漸蔽起魔軍。關頭立定頻頻驗。採藥爐中細細分。
神本清明爲欲昏。無端擾擾似雲屯。澄源還自雞鳴始。旦氣無亡植玉根。
心作權衡萬事平。中多雜亂失眞明。鑑空只爲無私照。養得心源似水清。
本來無物亦無塵。明鏡高懸舊主人。元命自然生妙覺。洞觀无礙識天真。
精液流通衆妙生。命門謹守自充盈。火從水底圓珠現。光透泥丸照頂明。
湧泉本與泥丸通。爲有魔軍隔萬重。斷絕六根成正覺。華池神水自相融。
順則長生逆卽仙。河車搬運入丹田。醍醐灌頂眞元合。養就驪珠的的圓。
血精未便是眞機。中有驪珠照眼眉。玄息添通無障礙。神光一點落天池。
血凝精聚結爲華。水火原來共一家。混合坎離成既濟。陰陽互宅是根芽。
何謂先天與後天。箇中消息少人傳。太虛本體難名相。存想何能合自然。
結胎須是結眞胎。一樹梨花火內栽。水裏藏金金化土。五行和合上龍臺。
立基不必在丹爐。一念融通卽太无。元父回明成妙道。空拳赤手握明珠。
靜裏閑存絕親聞。太和流貫氣氤氲。百神混合三元會。信手拈來已十分。
無忘無助是功夫。功至純時用力無。逸宅丹玄融太一。綿綿不絕見眞吾。
玄息原從祖竅生。先天眞種結胎嬰。圓珠寶映回風合。湛寂常明萬歲燈。
道原不息妄非眞。息住胎凝入渾淪。離相清塵空一切。無人無我亦無身。

文昌帝君救劫開心聰明大洞眞經卷下終

太上老君內日用妙經

夫日用者。飲食則定。禁口獨坐。莫起一念。萬事俱忘。存神定意。口唇相粘。牙齒相著。眼不視物。耳不聽聲。一心內守。調息綿綿。微微輕出。似有如無。莫教間斷。自然心火下降。腎水上昇。口內甘津自生。靈真付體。自知長生之路。十二時辰。常要清靜。靈臺無物爲之清。一念不起爲之靜。身是炁之宅。心是神之舍。意行則神行。神行則炁散。意住則神住。神住則氣聚。五行真氣。結成刀圭。自然身中有聲。行處坐臥。常覺身體如風之行。腹內如雷之鳴。冲和氣透。醍醐灌頂。自飲刀圭。耳聽仙音。無絃之曲。不撫而自聲。不鼓而自鳴。

神炁相結、如男子懷孕、得觀內境、神自言語、是虛無之宅、與聖同居。煉就九轉、結成大丹。神自出入、與天地齊年。日月同明、脫離生滅矣。每日休教有損失。十二時辰、常要清靜。炁是神之母。神是炁之子。如鷄抱卵、切要存神養炁、能無離乎妙哉。玄之又玄、人身中有七寶、事爲富國安民、精炁血滿也。精是水銀。血是黃金。炁是美玉。髓是水晶。腦是靈砂。腎是琰琰。心是珊瑚。此是七寶歸身不散。煉就大藥、萬神盡登仙矣。

太上老君內日用妙經終

太上老君外日用妙經

敬天地	重日月	懼國法	依王道	孝父母	上謙讓
下和睦	好事行	惡事止	成人學	破人斷	高知危
滿知溢	靜常安	儉常足	慎無憂	忍無辱	去奢華
務真實	掩人非	揚人德	行方便	和鄰里	親賢善
遠聲色	貧守分	富施惠	行平等	休倚勢	長克己
莫嫉妒	少慳貪	除狡猾	逢冤解	積人行	許不違
話有信	念孤寡	濟貧困	救危難	積陰德	行慈惠
休殺生	聽忠言	莫欺心	依此行	可超昇	

太上老君外日用妙經終

楊慈湖先生曰、吾少時、初不知已有過、但見他人有過。一日自念曰、豈他人俱有過、而我獨無耶。乃反觀內索、久之得其一。而又觀索、又得二三。已而又索、吾過若此其多、乃大懼、乃力改。

范忠宣公戒子弟曰、恩讎分明、此四字非有道之言也。無好人三字、非有德之言也。

浮黎鼻祖金華祕訣序

慨自天地未判。日月未明。陰陽未立。五行未分。混沌恍惚。杳冥網緼。內有靈光。隱藏真精。一生壬癸。二旺丙丁。丙丁火發。照耀玄冥。產出庚黃。鑄作金庭。金庭異室。戊己真形。故古先大聖。知大塊中有物。礦土中藏鉛。鉛中產銀。銀變成金。金中產砂。砂中生汞。汞吐三華。名曰黃芽。乃天地造化之根源。陰陽日月之精華。皆本於此。聖人知此消息。先用水以盜其氣。次用火以煉其形。水火交煉以育其神。始得形神俱妙。與道合真。人得服餌。改形而仙。夫白金隱於黑鉛之中。陰勝陽微。必假聖灰池騰。盡陰癸。而見壬水真形。即煨以陰陽池鼎。投紅入黑。方變爲金。內黃外赤。五彩鮮明。鑄作神室。形滯於形。滋以金水。同類相親。金水吸受。真汞乃生。是故鉛一變而爲壬水。二變而爲丙火。三變而爲龍汞。四變而爲真金。五變而爲戊己土。太極兩儀。四象五行。莫不由之。莫不本之。採其靈根。制爲神室。神室者。藏神之宅也。乃神氣出入飛伏之所。其中竅妙。有闔有關。呼之則神應而來。吸之則神隨而往。日復一日。漸漸凝結。內有胞胎爲神之依。外主鄧鄂爲神之護。其來也不疾而速。其住也強而後伏。孰使之然哉。蓋因水火之功也。故古歌云。火者藥之父母。藥者火之子孫。水火之功大矣哉。故擬乾坤之橐籥而鑄神室。象日月之昇沈而運藥物。效寒暑之推遷而行水火。奪天地之神氣而成金丹。金丹之名。豈虛語哉。蓋金乃水中之金也。鉛中之金。有形之金。水中之金。無形之金。以無形之金。

合有形之金。神隨形住。氣逐形靈。同類易施功。非類難爲巧。欲作服食仙。宜以同類者。非特金有二金。而火亦有二火焉。有有形之火。有無形之火。有形之火。乃日時所加之火。無形之火。乃木中之火。無形之金。非無形之火不能昇而入。有形之金。非有形之火不能採而出。此又有無互相制伏之妙。古仙聖師。祕而未發。而僕獨暴露者也。藥自虛無。豈出自空無者哉。蓋無本於有。有生於無。有無互用。器用者空。借此空器之靈。藏我虛器之神。凡火銷金。金伐木榮。眞土兆形。眞水澄清。清眞合處。百日通靈。三胎九轉。十月丹成。凡磁瓦礫。盡皆成金。刀圭入口。白日飛昇。藥物眞正。火候調停。霞光滿室。雲露填庭。此藥生之景象也。昇而後降。降而復昇。入之有路。出之無門。此藥伏之關鍵也。遇水解化。遇火堅凝。化之若水。堅之若冰。此藥成之效驗也。馬齒琅玕。鳳翅龍鱗。鍾乳黃輿。化明窗塵。此藥成之形狀也。神室內外。除胞胎。惟有金水往來。金水者。乃得金氣之玄水。又號神水。並非凡水井泉。又非方珠星月之水。煉丹之訣。但能引神水入華池。萬事畢矣。廣成子於崆峒。煉丹度黃帝上昇。授以金丹祕訣金華十二篇。此書藥物火候。鼎器壇爐。俱已吐露。但金水交姤之玄。玄關橐籥之祕。灰池煉氣之眞。祕而不言。天律甚嚴。不傳竹帛。天不愛道。地不愛寶。我亦豈敢自私。僕體太上之心。欲使人人成道。個個歸眞。以此書未發之祕。條陳無遺。使世之留心性命。專心道德者。有緣遇師。得此書印證。方肯誠心下手爲之。雖未面傳。亦我之徒也。嗚呼。凡夫滿眼決烈。誰與僕以有緣。荷天垂休。已得火得藥。但功行未備。未能上昇。嘗恨道未得。遇人爲難。道已得。成道尤難。有緣得覩。是必信而

行之。方知師恩難報，而造化神功大矣。可忽之哉。紫陽張伯端序

陸平泉曰：死生者，天地之定制，人理之必至，定于稟氣受形之初，不以貴賤愛惡有所增損。故曰：賢愚同盡。然而顏淵之於盜跖，大椿之於朝菌，玉石俱焚，薰蕕同臭，而其辨不可紊也。故有死而不朽，有沒世而名無稱者，非所論於生死之同也。故曰：至人以萬世爲箕裘，蟬蛻以旦暮爲大年。蟻蟻以襲天爲一世。

浮黎鼻祖金華祕訣題詞

金華祕訣、舊傳葛王二註。細味王註、不識藥物。卽言言解折、終屬未同。惟仙翁註與紫陽序、深得廣成之祕。故諸經不列註、獨入此註。諸經不列序、獨入此序。而於王註則刪之。知我罪我、惟此一書矣。已亥仲夏一壑居士題

謹案此經、原名金藥祕訣。藥字的是華字之訛、向來相沿、未加詳攷。因關係經名、不敢不辯。試觀參同契云、古記顯龍虎。黃帝美金華。又云、卒得金華、轉而相因。許旌陽祖師石函記、太陽元精論內云、奇哉、大道如是、孰能結金華也。孚佑上帝、純陽道祖、有金華宗旨、闡明金華之義甚詳。卽本經亦云、開鼎視之、金華射日。其爲金華、非金藥、萬無可疑矣。此經爲萬古丹經鼻祖、眞傳祕訣、盡寓其中。得葛老祖註解精微、直洩天機之祕。後之學者、幸寶之。廣化弟子惠覺謹誌

浮黎鼻祖金華祕訣

廣成子著

仙翁葛玄註

採金定水章第一

混沌杳冥。杳冥生靈。靈光一點。誕育羣精。採一之水。除一之癸。定一之數。配一經緯。感得靈父。方成聖體。葛玄曰、太上重玄一之道、本於混沌太極、浮黎虛懸、分霞逐彩、布氣成光、徹上徹下、始生曰靈。靈生真一。一生玄水。水生二。二生三。三生萬物。作金液神丹、湛然常住之法、莫不由之。且黑鉛以母隱子胎。白金以子藏母胞。內含先天真一金水之精華、煉盡陰癸、壬水自現。用火採出、煉成一塊五色真土、制爲鼎器。作二十四品大丹之父母、七十二石之宗祖。自然使嬰姪和諧。龍虎蟠結於玄關竅中。烏兔會行於黃道室內。感靈父聖母之氣、以成萬劫不壞之軀也。神哉神哉。

求真踵息章第二

黑中有白。天地煉形。黑盡白見。號曰真金。金水得類。火數無更。煉

成乾道。脫凡爲真。安金盞水。砂汞凝神。

葛玄曰、黑者陰也。白者陽也。以陽煉陰、雄裏懷雌、淡中有味。欲制之

法、將黑鉛入於灰池、發火久久而煉之、鉛盡水乾、銀體自露。其中有水銀、形如白雪、狀若馬牙、乃名辛金、號曰水中銀、是爲丹砂之根。將此一味之金、送入陰陽池鼎、配以庚金、煉如鷄子、外白內黃、變其體爲輕。黃以象乾卦、謂之黃芽、以成聖母。爲丹之基、百藥之根、萬靈之祖、天地之精。中有真砂真汞、爲仙家之天寶。修煉得此天寶、則藥物在此、鼎器在此、火候在此、丹砂無別蘊矣。而世人將凡砂凡汞修煉者、豈能神異而變化乎。

神室變化章第三

室象鷄子。黃白一家。上下兩釜。中虛寸窩。骨肉金玉。開就瓊花五

星攢會。萬靈贊嘉。神通廣溥。感應無差。

葛玄曰、法象莫大乎天地。天地者、道中所生之一物耳。天地設位、變

化於中。故神室以金母鑄就。上釜象天。下釜象地。上下兩釜、合成一軀。如同鷄子、黃白混沌。大衍之數五十有五、其用四十有九。中虛一竅、惟許寸餘、以象太極變化。是爲陰陽合德之符、號爲明堂。又稱天心。又曰祖土。而爲中黃變理陰陽、出入玄牝衆妙之門。虛而能靈、乃化生萬物之所也。外以金鼎包裹神室、關固嚴密、防有不測之患。內以胞胎產出神物、光

明赫奔、能爲萬物之靈、俱得水火升降之氣、透入二入空器物中、玄鳥咬鬼、一呼一吸、魂魄凝和、同聲相應、同氣相求、交以天精地髓、激出雲龍風虎、一顆明珠、藏於九光寶苑之內、萬象在其中矣。此珠譬如北辰、居其所而不動。在於黃室、五星旋繞、萬靈敬仰、神通莫測、開出芙蓉美金菊花。求之者、俱得遂意、去病除災。是乃無質生質、化爲金粟。滿鼎金砂、紅光灼灼。人得此金砂服之、昇入無上清虛之境、不爲地水風火所拘。超出陰陽易數之外、卷舒造化、移星易斗、無施不可。咦、借爾胞胎、養我形骸。爾靈我聖、跳出塵埃。

壇爐鼎竈章第四

擇其福地。置竈爲匡。爐通一竅。運動陰陽。形如鍋釜。員厚相當。中

安金鼎。造作有方。如鷄三足。橐籥舒光。

葛玄曰、仙佛祖師爲大丹綱緣、出見於世。擇選靈山福地、蓋造丹室

數椽、築壇三層。壇上安竈、竈上有爐、爐中有鼎、鼎中有神室。神室中有胞胎、鑲鏡掛彩、鎮符驅崇、而煉金丹、以顯冲舉、不生不滅、開化後人。鼎象日中鷄鳥三足、包裹神胎、無有絲毫走漏、是謂橐籥。淳于叔通所謂、員三五、寸一分。口四八、兩寸臂。長尺二、厚薄均。腹齊三、坐垂溫是也。當斯之時、運動陰陽爐鼎之法象、以己身中內道合之、開化混沌、運用坎離、主執陰陽、使二景舒光、五靈相合、添水運火、暗合符節、超凡入聖、以保身形。

水火化育章第五

提携日主。併羽月宸。水流親下。火燥昇騰。養形三五。合法晨昏。金

水十六。萬物化醇。旋箕歷斗。策後鬼神。

葛玄曰、日中之主曰壽儀。月中之宸曰珞璿。欲得日月二君合璧、生

靈於乾坤竅內、養出夜明寶珠、須假凡水火烹煎、真水火以成胎。受氣既足、則光溢無極。蓋凡水中有火、火中有水。水火既濟、陰在上、陽在下、妙合周天璇箕歷斗之度。烹煉玉芽黍米、結成胎仙。易曰、形乃謂之器。制而用之謂之法。故以符攢爻、爻攢時、時攢日、日攢月、月攢年、年攢世、世攢運、運攢會、會攢元。總乾坤二卦之策。運周天一年三百六十日當期之火。奪盡天地生成之數。反復殺機、在於一日之內。不使符候乖張、陰陽失序。知其無、守其有、則大藥精神百倍。乾坤交姤罷、一點落黃庭。玄珠成象、合伏日月二君。金液玉液之真、養形於三五。一都太極之中。自十日至百日、鉛汞化為金丹、世間鬼神、無不敬仰、可以任吾驅使矣。

浮黎清濁章第六

無極之土。本產黃白。母搖其精。乃得久長。百日泮渙。清濁自張。流

戊就巳。八極光茫。金光射彩。靈簇中央。

葛玄曰、黃白者、藥物也、丹母也、先天乾坤之精也。藥本資於丹母所生、

從虛無而來、名曰金液、號為真土。此土終始、萬彙體物而不遺、實無定位、舉世皆迷。乃無中有象、空中有色。至理行於無為。真機在於水火。的於六十日內依空中有象、黃帝中主、萬

神肅從。既見其體、勿勞其形、勿搖其精。再行百日火符、撫養嫩弱、以神馭氣、自然通靈。輕清上昇、重濁下沈。感聖日聖月、照耀金庭、乾坤萬象、皆安舒於威光鼎內、則甲乙之氣化青龍、丙丁之氣化朱雀、庚辛之氣化白虎、壬癸之氣化玄武、戊己之氣化勾陳騰蛇。五行四象合而成丹。復子魚鱗甲蟹。姤午馬齒如霜。壯卯珎珎鍾乳。觀酉羽翮摧揚。有此景象、則三五一部太極之中、發泄精粹、玲瓏晃朗。開鼎視之、金華射日、霞彩冲霄。服之、驅除寒暑、聚精斂神、萬病無侵、轉增天福。經曰、人服死水銀。保命得長生。自此可爲陸地之仙、不受生滅之苦。

接氣生神章第七

形若不足。補之以氣。西南得朋。東北無類。上以三開。下以三閉。紫

粉如霜。黃芽滿室。窗塵飛虛。壽算無計。

葛玄曰、金丹之道、無過是煉形補氣。氣壯自靈。靈而爲寶、方敢名

神。神也者、妙萬物而爲言者也。且充塞天地間、俱是浩然之氣。運是氣者、皆神以主之。無物不有、無時不然。大抵補氣之方、不必遠有所慕。如天應星、地應潮之類是也。故以西南陰方、東北陽方。若能從其有而背其無、三接神胎、何憂至藥不靈。學者宜當勉力、勿可怠緩。未鑄室之先、龍居虎穴。既鑄室之後、汞出鉛中。故二物不會、各藏真一之氣弗露。一物既合、則交真一之氣爲丹。猶草木花菓、得陰陽二氣交感、自然各正性命、暢茂條達。煉丹之士、須要洞曉陰陽、深達造化、無不効也。

點化分胎章第八

制器爲房。丹生其內。弄丸成象。造化自異。真中之神。出類拔萃。積

行綿綿。立登神位。

葛玄曰、神室者、形而下之器也。聖人制器尙象、以法太極。一物而有兩體、體虛形實。故靜則爲一氣、動則成兩儀。使神物兆生於

有無之間、其質似黃蜚、是謂三才。一呼一吸、間往間來、合成刀圭、如弄日月二丸彈於天地之中、運行造化相似。人能妙合其機、參乾坤而爲互用、使水火升降於其外、砂汞判形於其內、是爲金丹之房、真中之神長生大君居於此焉。故丹雖真一之氣所成、須假天地交合、龍虎兩弦之氣相交於造化窟中、使水火之精互藏其宅、而後日月星辰之華懸於上、金木水土之氣結於下。懸於上者、在天成象、生如鸞翔鳳翼。結於下者、在地成形、凝如雪柳霜花。二物能重能輕、能神能靈、能白能赤、能暗能明。此無中生有之妙也。服之、身體金色、毫竅光明、吐氣爲火、丸垢成丹、何其神哉。至此數可奪、命可活、天地亦可以返復、其凡砂凡汞、五金八石、聞氣而死。更能積功累行、綿綿不絕、昇入金門、豈不大自在乎。

十月丹成章第九

丹成九還。胎化黃輿。金砂成霧。母產玄珠。蒼胡頡寶。鍾乳珊瑚。犬

牙參錯。馬齒何殊。神精萬狀。聖人自知。

葛玄曰、萬物之理、以虛而受。天地從虛無中來。虛無、天地之德、故用

神室修煉仙丹妙寶、自虛無中而生有也。天一之水下降。地二之火上昇。三才成位。四時順令。五行化生。鼎中一刻之火符。奪世上一年之節候。胎神藏九氣。化為紫金丹。丹見有爲之範相。亦自無極之神通也。一個月生如馬齒環珞。二個月長如魚鱗甲殼。三個月犬牙參錯。四個月蒼顏擢疊。五個月齒莖靈芝。六個月鍾乳倒懸。七個月婆羅松花。八個月寶塔玲瓏。九個月日月懸象。十個月嬰兒成聖。變化出神。如如不動。妙道眞身。紫金見象。身騎孔雀。神慧無量。難以言述。且腐草得天地自然之氣、亦化爲螢。況此神室爲太虛之體、有陰陽屈伸相感之機往來於其中、變化無窮、豈無至藥所產乎。經云、天寶玉皇之氣、結一黍米玄珠。根本皆由於玄中正位以成聖胎是也。

金鼎通玄章第十

金丹神室。自變鐵渣。鼎化爲庚。可種仙葩。光明赫奕。制以凡雜。匱

至湧泉。三界爲家。

葛玄曰、聖人立象以盡意。今以神室內煉水銀而成丹。丹化成金液。金液到口、白曰登天、自然之妙。若夫外煉鐵鼎、化爲金鼎、此

之神妙、非藥而何。只可與智者論、不可與凡夫言。古人貫金透石不爲難。信哉是言也。有諸內、必形諸外。所謂借假修真、全資水火。故曰、鼎器藥物並火候。看來盡祕於玄關。又曰、鼎即藥。藥即鼎。鼎藥者、丹也。故曰、靈寶畢集、簇於后土、久而成丹。具大藏法眼者、自知出有入無之妙。則逍遙三界、與道爲一、何所往而非安居之家乎。

妙香並濟章第十一

天香滿鼎。霞映三台。沈疴痼疾。俱得和諧。龍神拱敬。岳瀆迎隨。祖

玄解脫。後裔蕃昌。俱聞是香。普釋災愆。返魂立起。白晝昇天。

葛玄曰、

四時順氣。一歲升成。天地之機。日月之衡。陰陽之數。五行生殺之權。三千七百二萬正氣之數。俱已奪盡。會於乾坤化育之金。產出許多景象。無限奇觀。馨香遍滿。上通三天。下徹九泉。所謂拔宅靈梯。昇天藥祖。蘊蓄自然之香。是香起死回生。無量功德。度一切死苦。能解幽魂長夜之網。能啓門戶後裔之光。經曰、億萬高祖。歷劫種親。遊喪滯魄。俱得更生者是也。惜乎世人功微行淺。攻乎異端。專行有形硃砂水銀五金八石雜類之邪法。實不曾聞金液。丹白晝冲舉之妙道。又安能得見三清太上乎。

服食登真章第十二

刀圭入口。人化爲仙。飛形拔宅。隱顯無干。梵氣合體。與天長年。祕

行真妙。勿泄心箋。

葛玄曰、神丹之藥、本號刀圭。刀圭者、乃刀頭圭角些子而已。人能觀天之道、執天之行、運化陰陽、以壬水生黃金、黃金造華池。

華池會兩弦真一之氣凝結神水、神水化爲金液、金液變成至藥、至藥返還爲丹、除去嬰兒胎毒、醺謝天地、以清流吞服一粒、則身生羽翰、如輕煙薄霧、頃刻冲霄、以朝太姥、證無上九極上品天仙、至尊至貴、出入造化、隱顯莫測、萬化生身。若欲拔宅、只以清泉研酒三粒、不時門牆屋宇、盡皆昇舉於巫山雲雨之程。御乾坤於不竭。制劫運以無窮。豈得虛說以誑後

人。昔吾得道三十餘年、嘆無法財、了茲妙道、以報無上之本。後得爲之、無不遂意。後學無生疑惑。有爲者亦若是也。

浮黎鼻祖金華祕訣終

調息以養氣。息機以養神。滅煥燭以養壽。戒虛詐以養德。儉服食以養生。（華子心錄）

修真至要曰、精根根而運轉、氣默默而徘徊。神混混而來往。心澄澄而不動。仙經曰、無勞爾形、無搖爾精、歸心靜默、可以長生。

說人之短、而乃護己之短。誇己之長、而乃忌人之長。皆由存心不厚、識量太狹耳。若能克去此弊、豈惟進德、且以遠怨。

林退齋先生臨終、子孫跪膝前請曰、大人何以訓兒輩。先生曰、無他、若等只要吃虧從古英雄、只爲不能吃虧、害了多少事。

宋文憲恭默自持、似不能言者。嘗曰、古人爲學、使心正身修、措之行事、俯仰無愧而已。繁詞複說、道之弊也。

太上純陽真君了三得一經 古今圖書集成著錄

修性直指天元章第一

太上純陽真君曰。天中有靈。靈中有聖。修聖有方。超靈有竅。人皆通具靈根。全其聖體。而碌碌昏昏。匆匆擾擾。日汨於六欲。日迷於七情。貪生嘖。嘖生癡。私深愛篤。迷戀其間。不知不覺。蕩其平波。搖其赤焰。心火熾而莫息。腎水濫而莫窮。竟將五官六腑。敗壞於臭皮囊之中也。哀哉痛哉。靈而不靈。聖而不聖。生乎天而天之一元竟歸何有。莫知其復。良可惜歟。爰以慈悲心。發廣大願。願人盡識天元。不迷真性。而說修明性體至虛無上偈曰。混沌一炁先。中空本太素。陰陽分兩儀。奇偶環相互。二炁化成胎。胎元天所賦。四大未有形。雙睛光已駐。三月別陰陽。性入丹庭固。竅非偏與邪。金山頂上悟。一線兩眉間。直貫三天路。中而又得中。虛空圓明布。元處又非元。落空失所務。一著即魔侵。觀妙頻頻顧。粉碎太虛空。一切皆照破。日逢六陽時。握固垂簾幕。聽入無聲中。翻鳥旋玉兔。心息兩相忘。陽自三關度。赤鳳自翱翔。飛入泥丸處。大如日輪光。須彌頂上住。心死神活時。飄若乘雲霧。真火赴仙壇。滾盤珠與露。衝擊天門邊。自然無定數。久久仙樂鳴。玉振金聲播。馨香暗自聞。溶溶甘露墮。虛明不夜時。欄上金橋渡。說是偈已。玉女飛花。金童散彩。天開九芒之光。地湧三川之水。灌溉心田。栽培肝木。蓄肺金而養成和氣。調脾土而保固靈根。腎水上升。五氣咸洽。諸真仙子。皆大歡喜。察兌駕橋。

含精默默。盡悟性基。各全所天。而一元之道以立。

立命直指地根章第二

太上純陽真君曰。天一生水。人自同然。腎爲北極之樞。精含萬化。滋養百骸。賴以永年而長生不老。哀彼塵癡。失所保蓄。迷於酒而甘味。以毒其清源。嗜於色而少艾。以涸其神髓。逐於財而碌碌。以致形枯。忿於氣而恟恟。以招精竭。寧不堪傷。自墮惡趣。爰示人以潛心下照。保命立基。而說保固命根。冲和元妙。偈曰。穆穆渾元中。一派汪洋水。此水自天來。湛然生萬始。氣神未兆先。精落得所止。運之火不侵。保之木長起。金土兩滋溶。百脈調和矣。兒童識未開。丹田日日理。一自六情來。有捐而無已。誰識其中原。洞開滄海底。譬彼井中泉。吸之而上舉。濟養萬物生。寂寂誰能語。悟此一點源。呼吸超元理。復命關之前。渡楫君自取。六陰陰竅開。捧臍調牛女。去來現在思。一切皆拋棄。回光返照中。神歸炁穴裏。明月耀波心。光聚一團耳。真火起坎宮。嬰兒奮然舞。涓涓真水施。降若霽霖雨。混沌忘我人。恍惚不知處。行止悉從容。功純入仙侶。說是偈已。諸天靜豫。百神歸誠。嬰兒無火熾之虞。姤女有水調之慶。上下融和。各得其養。而保茲命基。全其本來固有之良。充其未發冲和之氣。則命固神清。氣全精足。可以超無漏之鄉。悟至中之道。而進求其元奧矣。

規中直指元關章第三

太上純陽真君曰。天位乎上而得以清。地位乎下而得以寧。人之泥丸其天乎。人之下田其地乎。雙

曠守山根。日昇五嶽矣。凝神窺海穴。月映三江矣。見性於先。上契天元之一竅。修命於後。下全地氣之根基。此固性命分修之妙道。而未得合一之元功者。爾等出世丈夫。超塵男子。亦知二炁升降。三關以通。上而著。則氣升而不降。下而著。則氣降而不升。所以調和呼吸。運養化育。性不空。不著。不空。空而著。著而空。著者不著。空者不空。則空有空中之妙用。著有著內之靈機。方爲了悟之子。見道之人。獨是土生萬物。脾實富之。木得土而花榮枝茂。金得土而氣歛光全。火得土而成形煉質。水得土而滋性凝情。苟不得中宮之元竅。則肺氣失調而鼻以聾。肝氣失養而目以昏。腎氣失和而耳以蔽。心氣失溶而舌以疲。故上視爲修性之功。下視爲保命之要。莫若中爲至道。竅有元微。不可不悟也。於是直指中宮之一竅。而說規中守一混元交修偈曰。竊竊冥冥先。空靈化萬態。四大聚成形。參立乎兩大。生於胚胎中。藩落歸鼎臬。後有密戶存。卯酉相對代。內復起二根。恍似金鉤帶。不出心腎間。八寸四分外。中空一竅開。洞裏壺天隘。右虎左青龍。前雀後居燕。護此元牝門。三品誰能敗。精凝於氣聚。氣集於神昧。神引氣歸宮。氣潛神不壞。息息歸根蒂。呼吸成一派。一日二六時。守爐丹以賴。武火逐凡情。文火鎔成塊。運氣續先天。眞火烹丹快。採藥火候中。火候分纖芥。百日築成基。採取勿容懈。月現眞鉛形。汞隨紅日載。如見日月交。吸入黃庭內。急以眞土封。牢將丹鼎蓋。金丹大藥成。溫養功自在。十月滿足期。元神出空界。漸漸脫凡心。萬象勿驚怪。調養歲月深。位證眞僊隊。說是偈已。諸眞仙子。恍惚杳冥之中。天開玉闕。地湧金蓮。神超無極之鄉。位證上眞之果。性體昭融。命根永

固。規中而中已化。守一而一以純。惟能了此三者之真修。乃能得其至一之妙道。蓋一爲奇。奇爲陽。陽純而性靜。陽純而命全。陽純而水爲真水。火爲真火。元牝交溶。鉛汞悉化。藥結丹成。而嬰兒出胎。氣盈六虛。神周八極。精鎔萬化。朝三清。遊十府。度世度鬼。行滿三千。利物利人。功圓八百。然後身爲不壞之金身。品臻無上之極品。自然而然。不化而化。返虛還無。并忘乎其所爲一。誰能性命交修。規中守一。誠以求之。默以守之。靜以養之。愚以保之。了其三而得其一。吾甚有望於斯人。故垂寶筏。以渡迷津。泛慈航。以超苦海。幾不知其天機之盡泄。妙竅之皆形。而爲天下後世立志修真之指南。

太上純陽真君了三得一經終

少言語以養內氣。寡色慾以養精氣。薄滋味以養血氣。噉精液以養臟氣。戒嗔怒以養肝氣。美飲食以養胃氣。少思慮以養心氣。

太上無極混元一炁度人妙經

清心法言

危微寸衷。萬冤畢攻。顛倒憧擾。昧却虛中。本無一物。亦豈空空。收其放心。以敬爲宗。乾乾惕惕。咫尺天宮。

潔身法言

生而爲人。道德之身。齋戒沐浴。亦許自新。毋荒於寢。毋醉於醇。收束肢體。祗謁明神。跛踦不作。規矩長親。

淨口法言

舌神正倫。通命養神。穢言出口。穢物入脣。喪爾之命。昏爾之神。何如捫舌。嚼此菜根。齒牙冰雪。護侍天庭。

肅壇法言

藐爾星壇。感格萬神。供必如儀。几拂沙塵。掃除汙穢。蕩滌塵氣。嚴整衣冠。班列齊聲。洗心朝拜。上帝降靈。

焚香法言

一介凡夫。聊以表誠。假此心香。上達蒼冥。祥烟縹緲。瑞炁氤氲。凝結成蓋。覆護羣生。積功累行。一舉飛昇。

秉燭法言

屋漏沉幽。曖昧何休。幽幽冥冥。似夜魂游。焚此蘭膏。如點雙眸。霞光滿室。日月交流。藉是光明。萬聖停留。心地朗朗。卽此是求。

啟經法言

展誦是經。惕惕虔心。經自帝勅。義出天文。抱守精炁。統歸於神。存無守有。便得長生。謗非正教。霹靂雷霆。

興行妙道。天尊宣示。太上無極混元一炁度人妙經曰。瓊儒人也。素不諳玄宗。偶於市中酒肆。幸遇正陽帝君。示以玄機。黃粱一覺。遂透玄關。因是棄官修道。徧訪本師。苦行備嘗。得脫殼尸解。證真妙行。真人立願度人。成無上道。屢蒙

上帝簡擢。次第加昇。自慚學淺。亦媿才疎。今庚申八月中秋夕。

玉皇上帝坐金闕光明座上。詔會九霄大聖。十極真人。同諸三界金仙。五岳神祇。講宣混元一氣無上妙法。時有東岳聖帝出班長跪奏

玉帝曰。昔承龍詔。命考察人間十惡重罪。量業加罪。今臣以不孝不弟不忠不信姦盜邪淫者。或殲

其嗣。或使其夭。或加諸惡病。或令其顛倒。其有一方習染大約相似者。或水火。或旱溺。種種警戒。彼終猶惡不悛。伏願慈悲憫此愚蒙。加以法外之仁。則蒼生感德。洪恩普遍。庶不至下民塗炭。汨沒其靈性。未審宏光得加法外之仁否。於時

玉帝慈顏憫喻。靈關廓開。普告大衆曰。此等衆生。所以不孝於親。不友於弟。不忠於君。不信於友。不別於夫婦。至於奸盜邪淫。靡所不爲者。皆由喪此元精。失此元氣。以致元神不守舍。放縱無明。任性施爲。須示本源來路。使復其元神。則林林總總者。自得各返其天。不致沈於污濁。爰命某下界。於一陽來復候。降示此頭。闡宣正教。某奉命唯謹。敬闡聖意。宣示混元一炁經典。願爾等衆生。其敬守之。元炁源流爲第一節。人生母腹中一股元炁團結而成。借母之呼吸以通天氣。并無雜炁往來。迨夫一離母腹。先天打破。後天之炁遂踵而行事。目耗於邪色。耳耗於淫聲。舌耗於美味。心耗於利欲。於是真元之炁耗散靡遺。將縱其貪心。肆其邪念。而混元之氣。蕩然汨盡。故往往精神強足。遽至夭喪者。炁先耗耳。亞聖云。無暴其氣。又云。炁體之充也。能充此氣。卽可以爲聖。可以爲賢。可以成眞。可以得道。一理而已。夫元炁之充。豈唯人爲然哉。天得此氣而常清地得此氣而常寧。五岳得此氣而常存。皆此元炁之周流而無間。可以人而喪此元炁乎。每見幼稚之子。知識未開。於父母則知愛。於兄長則知敬。見可哀而悲。見可喜而歡。雖曰天良用事。亦元炁未散而能然。人苟能兢兢守之。保而勿失。將世無惡俗。人無夭喪。天地清寧。雨暘時若。守身者此爲第一關要。

栽培元炁爲第二節。夫先天一炁聚之則明。散之則昏。培之者使之常聚而不散也。自離母腹一點真炁落於丹田。遂名祖炁。祖炁乃玄關之緊要。卽元炁之凝聚也。苟不培之。日散而日亡矣。是以古昔真人。命人調息。所以養此元炁。使聚而不散也。然調息須調真息。息若徒行呼吸之炁。不能使真元之氣聚而歸踵。亦屬枉然。

先師云。母意母必。亞聖云。勿忘勿助。乃是玄關真諦。所以調息一端。不必數息。不必依息。槃膝靜坐。靜氣凝神。閉目垂簾。下視丹田。使元炁聚而不散。使鼻息來往進多出少。則漸而純熟。此炁自然團結于中。漸而昇。漸而降。充滿一身。無刻走漏矣。功夫須無間斷。人身一小天地。天氣之流行。不爽毫末。人身亦然。於某時炁行至明日某時一週。是謂小週天。故培元炁者。宜於子午時行功。至交陰分氣斂而不舒。故當日日整密加功。若或作或輟。功不整密。縱得玄關秘鑰。無益也。善行功者。先靜其地。次靜其身。次靜其心。然後此氣行動周身。無往無來。若存若亡。絲絲密密。混混沌沌。尋之而不可見。去之而不能舍。此中妙用。畧得少許。從此加功。無難上達。清靜經云。遣其欲而心自靜。澄其心而神自清。旨哉斯言。其進道之門徑也。

坎離交姤爲第三節。乾位乎南。陽火也。坤位乎北。陰水也。此先天定位。自先天退位。而後天從事。於是而以坎離代之。坎中一畫。本乾也。而落於陰位。離中二畫。本坤也。而落於陽位。非反覆之。何以復此先天本位。復此先天本位。須取坎填離。其取之之法。非心腎一交之謂也。用功仍在取炁。能此

氣上昇泥丸。則不交而自交。昇之法。只四字而已。提。抵。吸。閉。先垂簾閉目。何謂垂簾。若不閉則神易散。若全閉則入於陰道。於是用垂簾閉法。既坐靜後。乃吸一種清炁。使之內接乎先元。其吸之之後。不可使內元溢出。乃得漸歸丹田。由是以舌舐上腭。使津液盈滿。下灌丹田。如此數次。自然丹田微熱。元炁運動。至此則用提法。提者。下提谷道也。實想此炁行至谷道。乃挺身一提。使此氣由尾闕達三關。上泥丸。如頭紅面熱一般。然後徐徐下天堂。降脊中。由重樓而至絳宮。則引火下降丹田。而一身暢美難言矣。如此日日一週。則由勉而安。由安而化。丹田元炁自充塞無間。純熟後。炁上昇則火自下降。水火既濟。則坎宮之真陽。與離宮之真陰。有不混合乎。此謂取坎填離運法。

涵養沐浴爲第四節。元氣未全。則抽添功力不可一日間斷。若既已充足。則必思所以養之。此時之養。無從著力。須從一片靜默中得之。無矜情。無躁氣。無嗔恚。無寒冷。刻刻靜坐。使吾身之內。常有太和氣象。春光明媚。天無浮雲。地無霾障。一種清光。徧於身體。漸養漸醇。漸醇漸靈。久之。則靜坐時有一團白光從天根現出。如月之光。轉輾不散。此絳宮中真氣發露也。又久之。則靜坐時有一團紅光從天根現出。轉輾不散。此靈谷中真炁發露上昇。到此地位。須愈加涵養。身如枯木。心若死灰。無一點意念透起。至此時則昇降自然。周而復始。無一息之停。乃天地之真元聚而不散時也。從此則天根發現。復有一團金光透露虛空。轉輾不散。聚露既久。徐徐收歸內府。再養再放。此乃沐浴功夫也。到此時候。即龍虎俱降候也。然猶不可自恃。一念稍弛。則此光又散。所謂存無若有。若存若亡者。正

此候耳。上下關頭一過。則無處非功行矣。唯此際最難進道者。其倍加涵養乎。

朝元胎就爲第五節。夫炁既凝於靈谷。則上下交而五行之生尅自全。故木金相配之後。而刀圭遂合矣。刀圭不合。則戊土與己土終未混合。故升降之際。又須巽風吹動鎔鑄。而使其自合五行之炁。各得其全。則混合而無間矣。於是而團結者。始聚於一處而上朝矣。聚之久。漸成聖胎。如嬰兒之在腹。隨炁而運。是又當有以保之。此時凡有一切外事。悉屏棄無遺。一如木石。使坐靜間無一息之凝滯。則胎漸可成就。然功夫到此。愈加縝密。稍有阻滯。仍流散於俄頃。則此混元又將走脫。故當如太空之中。無一點雲蔽。則水中之珠。自光吐萬丈。至此又不使之透露。須又加之迴光返照功夫。刻刻迴光。時時返照。而又不容著力。養之既久。則聖胎成而可以出現矣。其出現時。隨一片金光上昇。目中所見。不可畏懼。亟斂金光。使之復歸原處。如此日日現出。日日收斂。則漸而老成。又別有境界矣。爾衆生。其無視此爲易到。亦毋視此爲難到。則得矣。

神化無方爲第六節。自聖胎成後。難言功矣。欲見之而不可卽。欲聞之而不得聲。身外尋身。道中求道。須身親其境。不能以語言文字求也。領悟無上無極。則從此神遊宇內。身化無方。而飛昇在即矣。然尙須行滿三千六百之行。若未能滿。則亦常存世間耳。所以立願度人。最爲要事。誓願滿足。遂看機緣。夙緣深。則明師之度我也速。夙緣淺。則明師之度我也遲。然遲速有時。而明師終不能舍我。故凡人生在世。須當自家庭孝弟始。以及宗黨。以及朋友。以及州里。更推而及於君王。更推而及於萬

物皆從此一點元炁。流貫於中。何患神仙之不可階而升也。試看孝子忠臣。何嘗自幼出家。勤行修道。而未嘗不在仙班。則知丹學之功。雖不可少。而未始不自立身行己基之也。爾衆生其敬而守之。蓋聞丹學無宗。淵源各別。得其關鍵。一理而已。不得其傳。則隨遇而各出一種語意。至後人莫可趨嚮。摠之不得其端委耳。卽如丹經中名樣。曰嬰兒。曰姤女。曰黃婆。曰黃芽。曰鉛。曰汞。種種名號。皆後人隱其意而使人尋索也。究而言之。不過曰陰曰陽。而陰陽摠原於太極之無極。一以貫之。任千萬丹師。不出此矣。某於此典。明白指示。不雜一字隱語。蓋以答上帝矜憐之厚意。而使蚩蚩者得有自而入也。

玉帝已喜臣典之明了。頒示諸曹。爾等其尋味而玩索之。當得混元保合。不至爲宇內之匪人云。某奉

命謹撰

太上無極混元一炁度人妙經終

純粹子曰、強兵戰勝、奈何。奇士曰、金液煉形者也。積魂以消陰魄、陽兵以禦陰寇、蓋用五行相尅、八卦相盪、歸根復命而成丹者也。黃帝曰、還丹百數、其要在乎神水華池。易真子曰、還丹者、反覆陰陽之氣者也。聖人設其法象、誘太陽之氣、先爲神丹、以駐形神、然後能成其道焉。如國之有寇、須兵以制之。既制之矣、乃可行皇王之道焉。

周易參同契發揮自序

神仙還丹之道。至簡至易。如此○而已矣。此○者何。易之大極是也。太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極而動。一動一靜。互為其根。此乃造化之妙。神之所為。道之自然者也。易之為書。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。千變萬化。無往不可。是故東漢魏伯陽。假之以論作丹之意。而號其書為周易參同契也。參者。參乎此○也。同者。同乎此○也。契也者。契乎此○也。得師傅而與此參。與此同。與此契。是為正道。反是則為泛泛無稽之言。臆度不根之學。旁門小法而已。非吾之所謂道也。夫是書所述。皆寓言也。以天道言。則曰日月。曰寒暑。以地道言。則曰山澤。曰鉛汞。以人道言。則曰夫婦。曰男女。豈真有所謂日月寒暑。山澤鉛汞。夫婦男女哉。无非譬喻也。或言三五。或言二八。或言四象。或言兩弦。旁引曲喻。名雖不同。不過一陽一陰而已。合陰陽而言之。不過一太極○而已。散而成萬。斂而成一。渾兮闢兮。其无窮兮。與易之造化相通。此其所以為周易參同契也。僕初讀是書。莫省其說。妄意揣度。靡所不至。或謂予曰。子欲修丹。須得仙人口訣。研求紙上語。而求長生者。徒自勞耳。而僕也。篤信此書。終不忍去手。蓋魏公有千周萬遍。神告心悟之說。意者。至人之言。必不我欺。於是憤排研究。矻矻者窮年。忽一日。果爾心靈自悟。得其門而入。自此溯流尋源。則怡然理順。若有神告之者。然而未得師承。猶弗敢遽執為是。冥搜暗索。終夜忘寢。信心愈篤。遂感異人指示先天真一○之大要。開說後天火候之細微。決破重玄。洞

無疑感歸而再取是書讀之。則勢如破竹。迎刃而解。又參以劉海蟾之還金。張紫陽之悟真。薛紫賢之復命。陳泥丸之翠虛。但見觸處皆同。而无有不契者矣。僕不揣凡骨。孜孜於神仙之學。竊亦自天其多愚。幸夙有緣。合得聞斯道之秘。丹之真運用。藥之真烹試。丹之真景象。藥之真見之。校之仙經。若合符節。因觀今之學仙。而不得正傳者。往往偏執膠固。不務理之貫通。小見自足。不求道之大全。畫甲以伐乙。袒左以攻右。牽合附會。妄亂穿鑿。以似是而飾真非。竟不究古仙本旨。非惟自誤。又以誤人。僕用是不忍隱默。敬為是書添一註脚。其間漏泄真機。並無靳倕。凡論天地陰陽。則參以先儒之語。述樂火造化。則證以諸仙之言。反覆辨論。務欲發明魏公本旨。固不敢秘玄妙之機。以絕人。亦不敢雜謬悠之語。以惑人。後之來者。與我同志。試留心玩誦此書。則斷斷有神告心悟之效。無疑也。雖然。僕之言輒。又何足取信於人。明達之士。但以魏公之言為信。而參其動靜之機。同其陰陽之運。契其畫前未畫之妙。方表僕之所述。果亦真實不妄。幸無以先入之說為主。而遽謂參同契為紙上語云。至元甲申四月十四日。林屋山人全陽子俞琰玉吾自序。

周易參同契發揮序

參同契乃萬古丹經之祖。其辭古奧微密。莫可測識。然亦未有真知實踐。得其正傳。而不能通此者也。若其論議與之相戾。而曰我自有秘授焉。用此為則。亦妄人而已。昔者紫陽朱夫子。鳴道於淳熙慶元間。旁通百氏。有異乎吾之說者。未嘗隨聲附和。而苟同也。乃獨愛伯陽之書。為之精研熟究。而不自以為癖。有注釋。有考異。且嘗曰。邵子得於希夷。希夷源流。自參同契。又曰。眼中見得了如此。但無下手處。又曰。今始得頭緒。未得其作料。孔穴及西山蔡先生。貶置道州。夫子送之。留寒泉精舍。相與訂正。是書而竟夕不寐。至西山卒。又得所謂策數之說。恨不得與西山講之。居無何而夫子卒矣。是書之注。蓋行於西山既沒之後。而一時門人亦未有及此者。故不復有所詢訪。其間所未滿意者。正不無也。石澗俞君玉吾。所著發揮三篇。蓋所以補空同道士之所不足。且以發明彭氏陳氏鄭氏王氏之所未發者。旁搜博取。無所不至。蓋得至人指授。非區區訓詁者比。余老矣。鼎器。藥。物。耗竭。無復有所望矣。觀俞君之注釋。是書安得不重為之太息也。巖谷之士。氣清神全。有能得是書以印正焉。則於後天而老凋三光者。其亦庶幾矣乎。遂為書其篇首。而藉是以綴姓名於不朽云。朝請郎秘書監兼尚書左右司阮登炳七十七歲書。

黃忠介公 學者之患莫甚於
好名。我三十以前所讀書俱不
著實。以其好名也。君子之道法
而不厭。法者道之味也。古人富
貴貧賤夷狄患難處之為一。只
是法。則處富貴貧賤夷狄患
難如無富貴貧賤夷狄患難。活
味都一樣。

周易參同契發揮題詞

自參同契成書以來。近世考亭大儒。亦復注腳。今觀全陽子所著發揮。研精覃思。鉤深致遠。可謂羽翼是書矣。然考亭當時。猶有願為劉安雞犬之望。晚年感興之作。飄然直有往從脫屣意。豈非有得於此書而然耶。全陽子它日功成蟬蛻。從伯陽於閭風玄圃間。必相與曰。是可以參同契矣。至大三年歲庚戌臘嗣天師張與材題。

朱文公謂參同契文章極好。其用字皆根據古書。又謂其做得極妙。極精緻。遂與蔡季通相訂正。而為之解。注人見其解注之辭。尚多闕疑而未詳。遂謂文公且然。甯復有詳於文公者。殊不知仙家丹書。皆內景法象隱語。所謂口訣之秘。則有師授。斷非世儒訓詁之學。所能意解。夫文公之於是書。豈文義有所未究。蓋欠教外別傳一句耳。今觀全陽子之發揮。章剖句析。發前人之所未發。是得師授口訣。而為之說者也。其語意真截。大類蕭子真議論滾滾。且多引證。學者試一覽之。不唯得以通此一書。又可以兼明悟真。翠虛諸書之旨。當塗南谷子杜道堅。見其發露天機。略不吝惜。深服其還心之普。敬嘆不自休。遂為之序。又從而為之歌曰。

至道不遠兮。恒在目前。竊天地之機兮。修成胎仙。妙莫妙兮。凝吾之神。安以待之兮。若存而綿綿。黃帝求玄珠兮。象罔乃得。此理可心會兮。非言辭之可傳。虛極靜篤兮。恍惚變化。絪縕蟠構兮。如烟雲之迴旋。龍吟虎嘯兮。鉛汞交結。依時採取兮。進火烹煎。劍挂南宮兮。閉固神室。煉成五色石兮。補自

身之青天。結胎片餉兮。連火一年。如靈難之抱卵兮。萬慮俱捐。轉天根月窟之關鍵兮。往來上下。融液液兮。真氣周匝乎三田。勤而行之兮。勿計得喪。累土成層臺兮。積涓流而成川。機緣難偶兮。時不待人。下手速修兮。毋待霜雪之滿顛。

周易參同契發揮

林屋山人全陽子俞琰述

上篇

乾坤者。易之門戶。眾卦之父母。

闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。此乾坤所以為易之門戶也。乾生三男。坤生三女。男女媾精。萬物化生。此乾坤所以為眾卦之父母也。夫人之一身。法天象地。與天地同一陰陽也。人知此身與天地同一陰陽。則可與論還丹之道矣。

坎離匡郭。運轂正軸。

坎月也。離日也。日月行於黃道。晝夜往來。循環无窮。如匡郭之周遭也。轂猶身也。軸猶心也。欲數之運。必正其軸。修還丹者。運吾身中之日月。以與天地造化同途。不正其心可乎。

牝牡四卦。以為橐籥。覆冒陰陽之道。猶御者之執銜轡。有準繩。正規矩。隨軌轍。處中以制外。數在歷律。紀月節有五六。經緯奉日使。兼并為六十。剛柔有表裏。朔旦屯直事。至暮蒙當。晝夜各一卦。用之依次序。既未至昧爽。終則復更始。

乾純陽。牡卦也。坤純陰。牝卦也。坎陰中有陽。離陽中有陰。牝牡相交之卦也。丹法立乾坤於上下。列坎離於東西。而乾坤之闔闢。坎離之往來。儼如橐籥之狀。故曰牝牡四卦。以為橐籥。橐籥者。虛

器也。橐即諸囊也。爲其氣管也。老子道德經云。天地之間。其猶橐籥乎。虛而不詘。動而愈出。益太虛寥廓。猶橐籥之體。氣之闔闢往來。猶橐籥之用。知此則還丹之道。思過半矣。然。是道也。操則存。舍則亡。故必慎汝內。閉汝外。有如列子沖虛至德真經。所謂秦豆氏之御。然後可以從事於此。蓋秦豆氏之御也。齊輯乎轡御之際。而急緩乎唇吻之和。正度乎胸臆之中。而執節乎掌握之間。內得於中心。而外合於馬志。是故能進退履繩而旋曲中規。煉丹之法。亦猶是也。數在律歷紀者。巡行十二位。應律之十二聲。歷之十二月。紀之十二年也。月節有五六者。以一月三十日。分爲六節也。經乾坤南北之定位也。緯坎離東西之妙用也。奉日使者。奉日之所使也。其候與天同運。隨日升沉。無少異也。兼并爲六十者。易有六十四卦。除乾坤坎離四卦之外。恰有六十卦。一日十二時。用兩卦直事。每一爻當一時。兩卦計十二爻。應律歷紀之數。以一月三十日并之。共得六十卦也。以六十卦布於一月三十日內。則朔日朝爲屯。暮爲蒙。晝夜十二時。恰應兩卦十二爻之數。自此朝需暮訟。朝師暮比。依次而用。以至晦日月既濟未濟。晦朔循環。周而復始。其間卦象內外剛柔之體。或反或對。皆不必執泥也。張紫陽悟真篇云。此中得意休求象。若究羣爻漫役情。蓋非真以六十卦布於一月三十日之內也。或者不悟此理。唯執泥卦象之說。乃謂日用兩時爲火候。從而準則銖爻。推測氣候。汲汲焉日視土圭。夜瞻刻漏。豈不大謬哉。

日辰爲期度。動靜有早晚。

陳泥丸翠虛篇云。天上分明十二形。人間分作煉丹程。即日辰為期度之謂也。日即火也。辰即候也。人能以天上之日辰。反而求之吾身。則日臨之位。即時辰也。悟真篇云。煉藥須知昏曉。即動靜有早晚之謂也。動者。日出而作也。靜者。日入而息也。蓋吾一身之中。自有日出日入之早晚也。其火候動靜。一一暗合天度。即非用天樞潮候。而為下功之時也。

春夏據內體。從子到辰巳。秋冬當外用。自午訖戌亥。

卦有六爻。下三爻為內。上三爻為外。試即屯蒙二卦明之。朝用屯。陽火上升之候也。而屯之初九。正當身中之子。由內而外。故曰春夏據內體。從子到辰巳。暮用蒙。陰符下降之候也。而蒙之上九。正當身中之午。由外而內。故曰秋冬當外用。自午訖戌亥。然所謂春夏秋冬。子午巳亥。與夫內體外用之說。皆譬喻也。乃若泥象執文。而行卦氣。則徒自勞苦。何益哉。

賞罰應春秋。昏明順寒暑。又辭有仁義。隨時發喜怒。如是應四時。五行得其序。

陽氣當春而發生。陰氣當秋而肅殺。丹法之賞罰。亦猶是也。永日自寅而東出。短日自申而西入。丹法之昏明。亦猶是也。又詞有仁義。隨時發喜怒者。潛藏飛躍。進退加減。各隨其時也。薛紫賢復命篇云。火候抽添。思絕塵。一爻纔過。一爻生。陰文陽武。依加減。一顆還丹。火裏成。豈真有所謂卦爻者。他如賞罰分明。仁義喜怒。與夫四時五行之說。皆譬喻也。

天地設位。而易行乎其中矣。

一高一卑。天地之位也。一陰一陽。天地之易也。陽生於子。自子丑寅卯而極於巳。積一百八十日。而陰又生。陰生於午。自午未申酉而極於亥。積一百八十日。而陽又生。陽生陰。陰復生陽。陰生陽。陽復生陰。陰陽相生。循環無窮。是之為易。是易也。天地有之。人身亦有之。豈不聞悟真篇云。先把乾坤為鼎器。次搏烏兔藥來烹。此豈謂身外之乾坤。身外之烏兔哉。學者求之於身中可也。今夫天位乎上。地位乎下。二氣則運行乎其中。一升一降。往來不窮。猶橐籥也。人受沖和之氣。生於天地間。與天地初無二體。若能悟天地橐籥之妙。此心沖虛湛寂。自然一氣周流於上下。開則氣出。闔則氣入。氣出則如地氣之上升。氣入則如天氣之下降。自可與天地同其長久。子華子云。古之知道者。築壘以防邪。疎源以毓真。深居靜處。不為物撓。動息出入。而神與氣俱。魂魄守戒。謹密其兌。專一不分。真氣乃存。上下灌注。氣乃流通。如水之流。如日月之行。而不休。陰營其藏。陽固其府。

源流滋滋滿而不溢。沖而不盈。夫是謂之久生。舍此而曰。我自有登雲捷法。則是旁蹊曲學。非吾大丹之道也。

天地者。乾坤之象也。設位者。列陰陽配合之位也。易謂坎離。坎離者。乾坤二用。二用無爻位。周流行六虛。往來既不定。上下亦無常。

乾為天。坤為地。吾身之鼎器也。離為日。坎為月。吾身之藥物也。先天八卦。乾南坤北。離東坎西。南北列天地配合之位。東西分日月出入之門。反而求之吾身。其致一也。乾坤其體也。坎離其用也。坎離二者。周流升降於六虛。往來上下。蓋無爻位。吾身之坎離。運行乎鼎器之內。潛天而天。潛地而地。亦豈有爻位哉。

幽潛淪匿。變化於中。

幽潛淪匿者。神入氣中。氣入膈中。而沉歸海底去也。變化於中者。時至氣自化。靜極機自發。而抱出日頭來也。陳希夷指玄篇云。邈無踪跡歸玄武。潛有機關結聖胎。此之謂也。

包裹萬物為道紀綱。

悟真篇云。道自虛無生一氣。便從一氣產陰陽。陰陽再合生三體。三體重生萬物。張蓋金丹之母。不過先天一氣而已。裂而為二。分而為三。散而為萬。皆自此一氣中來。故曰包裹萬物為道紀綱。以無制有。器用者空。

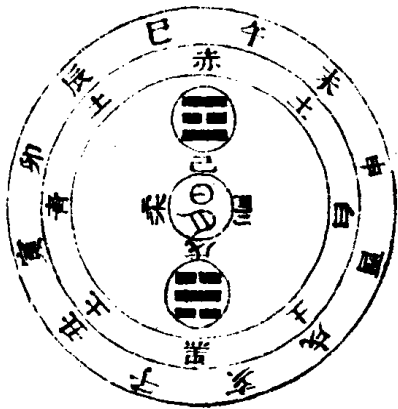
道德經云。三十輻共一轂。當其无有車之用。埏埴以為器。當其无有器之用。鑿戶牖以為室。當其无有室之用。故有之以為利。无之以為用。林慮齋註云。轂車之容軸者也。輻輪之股也。轂唯虛中。故可以行車。埏埴陶者之器也。虛而員。故可以成器。戶牖室中之通明處也。此三者皆是譬喻虛者之為用。故曰有之以為利。无之以為用。車器室皆實有之利也。而其所以為車為器為室皆虛中之用。今魏公謂以無制有。器用者空。實用老子之說。蓋丹法以太虛為鼎爐。而太虛之中自有天然妙用。奇哉奇哉。關尹子云。衣搖空得風。氣噓物得水。陳抱一註云。知搖空得風。則鼓吾囊為可以生氣。知噓物得水。則胎吾之氣。可以化精。苟昧此而他求。所謂鼎器則非虛無之道矣。故推消息坎離沒亡。

息者。進火之候。坤三變而成乾也。消者。退符之候。乾三變而成坤也。今自朔旦震卦用事之後。歷兌至乾。望罷巽卦用事之後。歷艮至坤。其間不見坎離爻位。是謂坎離沒亡歟。曰坎離非沒亡也。行乎六虛之間。而往來不定爾。

言不苟造。論不虛生。引驗見效。校度神明。推類結字。原理為徵。坎戊月精。離己日光。日月為易。剛柔相當。土王四季。羅絡始終。青赤白黑。各居一方。皆稟中宮戊己之功。

坎外陰而內陽。月之象也。離外陽而內陰。日之象也。坎納戊。戊陽土也。離納己。己陰土也。二土交合。則陰陽相濟。剛柔相當。猶日月兩字合之。而轉成易字也。青赤白黑。即木火金水。

各居一方。唯土居中央。分旺辰戌丑未。而羅絡一歲之始。終是故木得之以旺。火得之以息。金得之以生。水得之以止。四者皆稟其功也。然是土也。遍滿乎宇內。本無定位焉。在坎則為戊土。在離則為己土。在中宮則為戊己土。在四季則為辰戌丑未土。均是物也。旨哉悟真篇之詩有曰。四象五行全藉土。又曰。只緣彼此懷真土。遂使金丹有返還。蓋非真土調和。則陰陽否隔。剛柔離分。不能成丹也。嗚呼。魏公作是書。以發明斯道之秘。無非引驗見效。親到實詣之說。復恐其說未足以取信於後人。遂又校度日月之神明。以為法推原易卦之道理。以為證。可謂深切而著明矣。又豈肯苟造無稽之言。虛生無益之論。以誑惑後之來者哉。

易者象也。懸象著明。莫大乎日月。窮神以知化。陽往則陰來。輻輳而輪轉。出入更卷舒。

易者象也。即上文所言日月為易是也。夫魏公之為是說也。將以指陳身中之陰陽。而身中之陰陽。則無形可求。百姓日用而不知。苟非假象託物。將何以發明。而使人窮其神。知其化哉。於是仰觀俯察乎天地之間。唯有日月之象。顯然著明。故以其顯然著明者示人。使之洞見天地之陰陽。而默識乎神化之妙。則吾身之日月。不知者。自可以不言而喻也。蓋日月往來乎黃道之上。一出。一入。迭為上下。互為卷舒。晝夜循環。猶如車輪之轉運。無有窮已。人能返身而思之。觸類而長之。則吾一身之中。自有日月。與天地亦無異矣。韓道遙內指通玄秘訣云。法輪要轉常須轉。只在身中人不見。駕動之時。似日輪。日輪向我身中轉。又云。法輪轉得莫停留。念念不離輪自轉。何容外求哉。

易有三百八十四爻。据爻摘符。符謂六十四卦。

一部全易。計三百八十四爻。一斤大藥。計三百八十四銖。此丹道易道之相通。而參同契所以作也。爻者。卦畫也。符者。卦之合體也。易有六十四卦。丹法以乾坤為鼎器。以離坎為藥物。以其餘六十卦為火候。今以乾坤觀之。始於屯蒙。終於既濟未濟。其間反體對體。無一不相合。於此見一陰一陽之謂道。而古仙据爻摘符。以比喻鼎器藥物火候。可謂巧且備矣。

晦至朔旦。震來受符。當斯之時。天地媾其精。日月相輝持。

晦至朔旦者。晦朔之間也。震來受符者。乾交於坤而成震。身中之一陽生也。斯時神與氣交。氣與神合。有如天地之媾精。日月之合璧。故曰。當斯之時。天地媾其精。日月相輝持。天地即吾身之乾坤也。日月即吾身之坎離也。天地日月。以時而相交。故能陶萬彙而成歲功。乾坤坎離。以時而相交。故能奪造化而成聖胎。魏公恐學者不明身中之陰陽造化。遂借日月相交之時。以為喻。非曰一月止有晦朔之間。可以用功也。悟真篇云。日月三旬一遇逢。以時易日法神功。學者能知以時易日之妙。則能竊天地之機。而成大丹矣。

雄陽播玄施。雌陰統黃化。

雄陽播玄施者。天氣降而至於地也。雌陰統黃化者。地承天氣而生物。悟真篇云。甘露降須天地合。黃芽生要坎離交。蓋丹法之生藥。與天地之生物相似。皆不過陰陽二氣一施一化。而玄黃相交爾。

渾沌相交接。權輿樹根基。

陰陽二氣。上下交接。混而為一。故謂之渾沌。渾沌乃天地之邪邪。萬物之胞胎也。丹法之以為權輿。而樹立根基。則天地萬物。皆在吾身。而不用外求矣。

經營養鄧鄧。凝神以成軀。

鄧鄧即根蒂也。丹法經營於此。而回光內照。則神戀氣。而凝氣戀神。而住自然。交結成胎。如其神

光內泄氣馬外馳則日月失道金汞異爐欲望成丹不亦遠乎白紫清珠玉集丹髓歌云昔日遇師親口訣只要凝神入氣穴此所以稱之為神丹而號之曰神仙也

眾夫蹈以出煥動莫不由

陰陽交接之道乃生生化化之源也不特人與禽獸由此而出雖蠟飛煥動跂行喙息至微之類莫不皆然故曰眾夫蹈以出煥動莫不由是道也施之於人則生人存之於己則生樂但有聖凡逆順之分耳

蠟音喧煥音攢又音跂音奇足行貌煥音攢又音跂多指者

於是仲尼讚鴻濛乾坤德洞虛稽古稱元皇關雎建始初冠昏氣相紐元年乃芽滋當觀易首乾坤書稱稽古詩以關雎為先禮以冠婚為重春秋以元年為第一義是知聖人之作經皆有所託始也煉丹而不究其始又安能深造陰陽深達造化哉

聖人不虛生上觀顯天符天符有進退誠信以應時

符者合也月行於天一月一度與日交合故謂之天符天符有進退誠信以應時者月自初一以後光漸進魂長魄消陽伸陰屈象一日之子至巳十六以後光漸退魄長魂消陰伸陽屈象一日之午至亥也古之至人觀天之道執天之行遂借天符之進退陰陽之屈伸設為火候法象以示人蓋天地儼如一鼎器日月乃藥物也日月行乎天地間往來出沒即火候也人能即此反求諸

身自可默會火候進退之妙矣

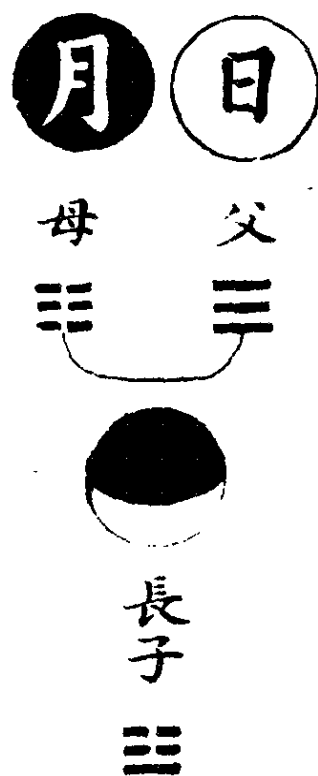
誠音屈信音

故易統天心復卦建始初。

易者一陰一陽之謂也。天心北方子之中也。復十一月之卦也。復之為卦。正當北方子位之中。氣應冬至。邵康節擊壤集冬至吟云。冬至子之半。天心無改移。是也。朱晦庵以為康節此詩最好。蓋立冬是十月初。小雪是十月中。大雪是十一月初。冬至是十一月中。小寒是十二月初。大寒是十二月中。冬至子之半。即十一月之半也。人言夜半子時為冬至。蓋夜半以前。一半屬子時。今推五行者多不知之。然數每從這處起。略不差移。此所以為天心。今魏公謂易統天心。復卦建始初者。陽氣潛萌於孟冬。統陰之月。而始於坤卦之下。積成一畫之陽。然後變為復卦也。人固知十月為坤。至十一月。則五陰之下。變一陽畫而為復。殊不知十一月冬至。無緣平白便生一畫之陽。遽變為復。蓋十月小雪。坤下爻已有陽生。其中但一日之內。一月之間。方長得三十分之一。必積一月。至十一月冬至。始滿一畫為復。然此亦譬喻也。年以冬至為復。月以朔旦為復。日以子時為復。無非借以發明身中造化。殆不必泥乎年月日時也。翠虛篇云。一月三旬一日同。修丹法象奪天功。蓋年與月同。月與日同。日與時同。於是感年成月。感月成日。感日成時。一時之中。自有一陽來復之機。是機也不在冬至。不在朔旦。亦不在子時。非深達陰陽。莫知玄機。如是其秘也。

長子繼父體。因母立兆基。

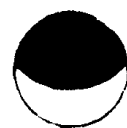
乾父下交於坤母之初爻而成震。震為長男。故曰長子繼父體。震自坤體而生。猶嬰兒生於母腹中。故曰因母立兆基。悟真篇云。金公本是東家子。送在西鄰寄體生。與此同旨。知此則知煉丹不用尋冬至。身中自有一陽生。而不泥乎年月日時之說矣。

消息應鐘律。升降据斗樞。

自子至巳為息。自午至亥為消。消息應鐘律者。鐘律於一歲十二月之內。每月換一管。一歲換盡十二律。吾身火候之消息。亦猶是也。自下而上為升。自上而下為降。升降据斗樞者。斗樞於一日十二時之內。每時移一位。一日移遍十二辰。吾身火候之升降。亦猶是也。指玄篇云。寥寥九地移鐘管。黯黯長天運斗魁。蓋不過取象比喻而已。並非用律管之短長。天罡之所指。而為期度也。三日出為爽。三震受庚西方。

月三日。哉生明。昏在西方庚位。其象如震。應震卦之納庚。若以吾身之火候言之。則所謂河車不敢暫留停之時是也。

三

庚

八日三兌受丁。上弦平如繩。

月至八日為上弦。昏在南方丁位。其象如兌。應兌卦之納丁。以喻吾身陽火上升之平也。

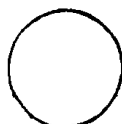

三

丁

十五三乾體成。盛滿甲東方。

月至十五與日相望。昏在東方甲位。其象如乾。應乾卦之納甲。以喻吾身陽火盛滿之候也。

三

甲

蟾蜍與兔魄。日月無雙明。

蟾蜍者。月之精。兔魄者。日之光。日月無雙明者。日以晝乎晝。月以晝乎夜。日出則月沒。月出則日沒。晝夜遞照。而出入更舒卷也。人之呼吸。何異於是哉。豈不見黃庭經云。出日入月。呼吸存。壽呼吸即日月也。

蟾蜍視卦節。兔者吐生光。

丹法以上半月為陽。屬震兌。乾。下半月屬陰。屬巽艮坤。故曰。蟾蜍視卦節。月為太陰。日為太陽。陽主吐。陰主納。月本無光。受日之光而白。故曰兔者吐生光。

七八道已訖。屈折低下降。

七八即十五也。陽火自震而升。至於十五純乾。則已滿。上半月之候。其勢極矣。其道危矣。蓋不容不屈折曲旋而低降也。陳朝元玉芝書云。九重城裏龍車發。十二樓前虎駕回。即此義也。

十六轉受統。三巽辛見平明。

月至十六日。既生魄。晨在西方辛位。明乍虧。其象如巽。應巽卦之納辛。以吾身火候言之。則陰受陽禪。峯回路轉之時也。

三

辛

三民直於丙南。下弦二十三。

月至二十三日為下弦。晨在南方丙位。明半虧。其象如艮。應艮卦之納丙。以喻吾身陰符下降之半也。

三
丙

三坤乙三十日。東方喪其明。

月至三十日為晦。晨在東方乙位。明盡喪。其象如坤。應坤卦之納乙。以喻吾身陰符窮盡之候也。

三
乙

節盡相禪。與繼體復生龍。

魏公以一月三十日。分為六節。自朔日至五日為第一節。屬震。六日至十日為第二節。屬兌。十一日至十五日為第三節。屬乾。十六日至二十日為第四節。屬巽。二十一日至二十五日為第五節。屬艮。二十六日至三十日為第六節。屬坤。六節既盡。則日月合朔之後。陽又受陰之禪。復變為震。

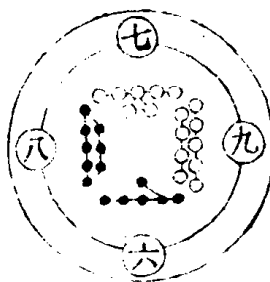
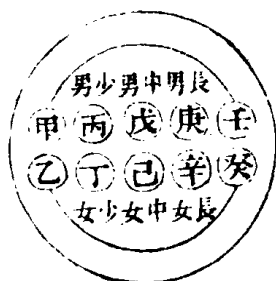
震為龍。一陽動於二陰之下。震也。重淵之下有動物。豈非龍乎。

壬癸配甲乙。乾坤括始終。

乾納甲壬。坤納乙癸。故曰壬癸配甲乙。十幹始於甲乙。終於壬癸。故曰乾坤括始終。蓋納甲者。火候之取象也。火候之抽添。與月之盈虧。無異。今以六卦布於一月。則震象三日。月出於庚。兌象上弦。月見於丁。乾象望日。月滿於甲。巽象十六日。月虧於辛。艮象下弦。月消於丙。坤象晦日。月沒於乙。不過借此以論身中六卦火候之進退。非真以為一月三十日也。何以明之。蓋參以歷法。則晝夜有短長。若晝短日沒於申。則月合於申。望於寅。晝長日沒於戌。則月合於戌。望於辰。十二月間。三日之月。未必盡見。庚十五日之月。未必盡見。甲合朔有先後。則上下弦未必盡在八日。二十三日。望晦未必盡在十五日。三十日。今魏公謂三日出為爽。震受庚西方。十六轉受統。巽辛見平明。蓋指二八月晝夜均平之時。姑以取象而已。非真以月出庚之時進火。月虧辛之時退符也。學者但觀月體之盈虧。反而求之吾身。即身中一陽生。即三日月生之震象也。二陽長。即八日月弦之兌象也。三陽滿。即十五日月圓之乾象也。一陰生。即十六日月虧之巽象也。二陰長。即二十三日月弦之艮象也。三陰足。即三十日月沒之坤象也。豈可拘以月出沒之方位。而律以卦體爻畫之數。與夫歷象盈縮短長之法哉。

七八數十五。九六亦相當。四者合三十。易象索滅藏。

七火數也。八木數也。合之得十五。九金數也。六水數也。合之亦得十五。四者合之共得三十。應一月三十日之數。三十數終。則日月合璧。易象索然而滅藏也。復命篇云。一月一還為一轉。一年九轉。九還同。唯憑二卦推刑德。五六還歸戊己中。五六即三十也。

象彼仲冬節。草木皆摧傷。佐陽詰商旅。人君深自藏。象時順節。令閉口不用談。天道甚浩廣。太玄無形容。虛寂不可覩。匡郭以消亡。謬誤失事緒。言還自敗傷。

丹法所謂冬至。所謂晦朔之間。皆比喻陰極陽生之時也。以一月言之。則如月晦之夜。月光索然而滅藏。以一年言之。則如仲冬之節。草木索然而摧盡。其義一也。易曰。雷在地中復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。蓋安靜以養其動。而仰順乎天道也。然而天道甚浩廣。真機在於頃刻之間。太玄無形容。妙處在於窈冥之內。故當日中冬至之時。必先閉塞其兌。澄心守默。使金汞同。

歸於爐中。如日月合璧之時。隱藏於匡郭。沉淪於洞虛。則神凝氣聚。金液乃結。倘或忘其緘默。任重樓浩浩而出。則是自取其傷敗也。

別序斯四象。以曉後生盲。

四象。即七八九六也。即上文所謂七八數十五。九六亦相當也。以七八九六合之。則為三十。應一月三十日之數。皆設象比喻也。魏公恐學者不得其說。以盲引盲。妄認三十日之盈虛消息。為一月火候。故又別序此七八九六之四象。以曉其未曉者。庶有以顯夫一月三十日之數。皆譬喻而非真。以月之三十進火。月之十六日退符也。有如子午卯酉。子申寅戌。春夏秋冬。分至啟閉。晝夜晨昏。還返歸居。皆此義也。學者若知七八九六。即一月三十日之數。則其餘泛引曲喻。皆可默而識之矣。何必執文泥象哉。

八卦布列耀。運移不失中。

中者。黃道也。八方布以八卦。周回列以二十八宿。乃日月往來之行路也。悟真篇云。既驅二物歸黃道。爭得靈丹不解生。作丹之時。但恐心猿奔逸於外耳。苟能收視返聽。凝神片時。使二物歸於黃道而不失。其中則氤氲交媾。結成一點露珠。而飛落丹田中矣。

元精渺難覩。推度效符徵。

元精生於窈冥。渺不可覩。道德經云。窈兮冥兮。其中有精。其精甚真。其中有信。蓋大丹之道。與造

化相符。天信至。則瓊鐘一扣。玉洞雙開。此其徵也。古歌云。始青之下月與日。兩畔同升合為一。非洞曉天地之陰陽。深達吾身之造化。豈可俄而度也。

居則觀其象。準擬其形容。

作丹之法。當外立表漏。以測天運之晷刻。內修真一。以驗本身之刻漏。庶不失天地之機。然神定氣和。則內外符合。神昏氣躁。則時刻差互。不可不定也。

立表以為範。占候定吉凶。

大丹火候。不用時辰。何必立表占候哉。所以立表占候者。恐失天人合發之機也。若不會玄機。而自朝至暮。從事於土圭刻漏。以為火候。則又謬之甚矣。

發號順節令。勿失爻動時。

地雷震動。巽門開。龍向東潭踴躍來。此身中一陽爻動之時也。此時暖氣沖融。心覺恍惚。便堪進火。勿可緩也。珠玉集還源篇云。萬籟風初起。千山月正圓。急須行政令。便可運周天。此之謂也。指玄篇云。磁磬光中扶赤子。鼓聲聲裏用將軍。此之謂也。

上察河圖文。下序地形。流中稽於人心。參合考三才。

施栖真三住銘序云。與日月而周回。同天地而輪轉。輪轉无窮。壽命無極。謂大丹之道。與天地相參合也。施栖真靜中吟云。妙用如江河。周流无窮已。長養玄谷芝。灌溉瑤池水。謂大丹之道。與地

道相參合也。夫大丹之道。所以與天地相參合者。何哉。皆在於此。心默為之。運用也。古之修丹者。仰以觀於天文。俯以察於地理。中以稽於人心。於是虛吾心。運吾神。回天關。轉地軸。上應河漢之昭回。下應海潮之升降。天地雖大。造化雖妙。而其日月星辰之著明。五行八卦之環列。皆為吾擬入於一身之中。或為吾之鼎器。或為吾之藥物。或為吾之火候。反身而觀。三才皆備於我。蓋未嘗外吾身而求之他也。擊壤集觀易吟云。一物其來有一身。一身還有一乾坤。能知萬物備於我。肯把三才別立根。天向一中分造化。人於心上起經綸。天人安有兩般義。道不虛行只在人。淵乎其有旨哉。

動則依卦變。靜則循象辭。

道德經云。致虛極。守靜篤。萬物並作。吾以觀其復。夫物芸芸。各復歸其根。歸根曰靜。靜曰復命。至矣哉。此萬物之所以復命也。吾身之金丹大藥。其胚胎於至靜之中。而產於陰極之時乎。易曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合元疆。蓋坤為地。純陰之卦也。地能翕受天氣。故百物皆產於土。丹法含光返照之神。潛神於內。與純陰之月。閉塞成冬。略無少異。復命篇云。受得真仙訣。陰中煉至陽。蓋謂此也。然靜極必有動。以繼之。頃之一陽動於六陰之下。一變而為復。再變為臨。三變為泰。四變為大壯。五變為至。六變為純乾。則陽氣周遍於六虛。而現出深潭日一輪矣。乾坤用施行。天地而後治。

乾坤之用。坎離是也。天地得坎離運用於其間。所以陰陽交泰。而和氣致祥。天地一日而非坎離。則造化或幾乎熄矣。大丹妙用法乾坤。安有異於乾坤者哉。

可不慎乎。御政之首。

一陽繞動作丹時。猶人君御政之首也。發號施令。可不慎乎。

管括微密。聞舒布寶。

管括微密者。眼含其光。耳凝其韻。鼻調其息。舌絨其氣。意足端坐。潛神內守。不可一毫外用其心也。蓋眼既不視。魂自歸肝。耳既不聽。精自歸腎。舌既不聲。神自歸心。鼻既不香。魄自歸肺。四肢既不動。意自歸脾。然後魂在肝而不從眼漏。魄在肺而不從鼻漏。神在心而不從口漏。精在腎而不從耳漏。意在脾而不從四肢孔竅漏。五者皆无漏矣。則精神魂魄意相與混融。化為一氣而聚於丹田也。迨夫一息換鼻。吾心恍然。則龍虎衝關。大路開而一渠流轉。大瓊漿矣。

要道魁杓。統化綱紐。

丹道之要。全在乎斗。斗者。所以幹運一身之陰陽。統攝一身之萬物。猶網之有綱。衣之有紐也。蓋人身三田。分為三處。若得斗柄之機。幹運則真氣上下循環。如天河之流轉。此之謂要道也。若夫復命篇云。驅回北斗轉天關。手握南辰入洞房。是要之又要者也。

又象內動。吉凶外起。

悟真篇云。受氣之初容易得。抽添運用切防危。蓋一陽生於身內。是謂受氣之初。得之固易。然於此時下手。則吉凶悔吝生乎動。不可毫忽差殊也。

五緯錯順。應時感動。四七庚乖。謬離仰俯。

五行要攢簇。金火要同爐。亦在人之念間。返本還原爾。否則鼎中列宿皆差違。而天地懸隔矣。

文昌統錄。詰責臺輔。百官有司。各典所部。

史記天官書云。斗魁戴匡六星曰文昌宮。今曰文昌統錄者。絳宮天子統乾坤也。人身之中。安有所謂文昌者哉。無非譬喻也。天有三臺四輔。丹有三龍四虎。詰責三臺輔者。甲乙無令失。庚辛莫要差也。天有聚星分野。丹有眾卦火符。百官有司。各典所部者。按一年二十四氣。列周天二十八宿。而鼎爐火候。密推排也。由是言之。則天之萬象森羅。皆在吾一身中矣。

日含五行精。月受六律紀。五六三十度。度竟復更始。

日有十幹。五幹剛而五幹柔。月有十二管。六管陰而六管陽。以丹道言之。日即火也。日含五行精者。一物含五彩也。月即藥也。月受六律紀者。白金烹六卦也。五六三十度。度竟復更始者。太陽一日行一度。行至三十度。則又與太陰交合。周而復始。未嘗暫停也。

原始要終。存亡之緒。

始。月朔也。終。月晦也。存亡之緒者。晦朔之間。陰將盡而猶未盡。陽將生而猶未生也。然所謂晦朔。

乃譬喻耳。非真謂三十日之終。初一日之始也。

或君驕溢。充滿違道。或臣邪佞。行不順軌。強望盈縮。乖變凶咎。執法譏訕。詰過貽主。

君乃神也。臣乃氣也。作丹之時。鉛汞歸土。金身心寂不動。蓋身動則氣散。心動則神散。須是凝神聚氣。心息相依。然後靈胎可結。不然則身中之弦望有盈縮。而乖變凶咎矣。推求其故。蓋由心君放肆而違道。於是氣亦邪佞而行不順軌。故曰執法譏訕。詰過貽主。

辰極處正。優游任下。

復命篇云。北斗南辰下。眉毛眼睫邊。灰心行水火。定息採真鉛。又云。精氣元為本。神靈共一家。但能擒五賊。自可結三花。當其含光默默之時。要在綿綿若存。任其自然。不可勞其神也。

明堂布政。國無害道。

史記天官書云。東宮蒼龍房心。心為明堂。在人身。則洞房紫極靈門玉戶是也。黃庭經云。明堂金匱紫房間。上清真人當吾前。黃裳子丹氣頻煩。借問何在兩眉端。於此垂光下照。則猶人君坐明堂而布政。而通道於九夷八蠻也。復命篇云。洞門當寂照。蓬島鎮長春。與此同旨。

內以養己。安靜虛無。

王重陽金真集云。玄關妙用不難窮。只在无言靜默中。益心安而虛道自來。居虛極靜篤。則元陽真氣自復也。

原本隱明內照形軀

全真集云。如通須是搜元有。要見還應向內觀。蓋返本還源。回光內照。乃修煉之大端。先儒謂道家養生之法。收視返觀。如金水潛光於內。誠哉是言也。

閉塞其兌。築固靈株。

兌口也。靈株坎宮也。閉塞其兌。則上不泄。築固靈株。則下不漏。楊子太玄經云。藏心於淵。美厥靈根。蓋神不外馳。則和氣充周。美在其中也。

三光六沉。溫養子珠。

三光。洞房之靈象也。人能撮聚三光。返照於其內。則中央正位。產玄珠矣。黃庭經云。洞房靈象斗。日月三光。煥照入子室。明眼之士。請試思之。

視之不見。近而易求。

金丹大藥。只在目前。豈不近耶。奈何視之不見。搏之不得。雖近猶遠也。若得法度求之。則不過片刻工夫。便有滿目黃華顯露。夫何遠之有。悟真篇云。工夫容易。樂非遙。說破人須失笑。笑也者。笑其近而易求。而人自索之於高遠也。復命篇云。分明只在眼睛前。自是時人不見天。惟其不見也。於是舍內務外。或採日精月華。或煉金石草木。或行房中之術。正所謂道在邇而求諸遠。事在易而求諸難。悲夫。

黃中漸通理。潤澤達肌膚。

丹田有物。而一氣通流。則和順積中。而英華發外也。

初正則終修。幹立末可持。

表端則影直。源深則流長。得其一則萬事畢矣。

一者以掩蔽。世人莫知之。

大道之祖。不出一氣而成變化。析而為黑白。分而為青黃。喻之曰日月。名之曰龍虎。有如許之紛紛。是皆陰陽二字也。其實即一物也。又如神水華池之名。鉛爐土釜之號。皆一處也。或曰冬至子時。或曰晦朔之間。人不知以為一陽來復。必在冬至子時。日月合璧。必在晦朔之間。於是檢尋曆日。輪刻掐時。謬之甚矣。抑孰知攢年感月。攢月感日。攢日感時。而一時之中。自有一年一月之造化哉。然一時即一處也。一處即一物也。故凡冬至。夏至。春秋兩分。卯酉甲庚。晦朔弦望。子午巳亥。子申寅戌。二十四氣。七十二候。一年交合。一月周回。離坎之時。兔鷄之月。巽乾之穴。二八之門。朝屯暮蒙。晝姤夜復。盡在此一中。出翠虛篇云。後來依舊去參人。勘破多少野狐精。箇箇不知真一處。總是旁門。不是真世之知此一者。能有幾人哉。

上德無為。不以察求。下德為之。其用不休。

道德經云。上德無為。而無以為。下德為之。而有以為。今日上德無為。不以察求者。神守於玄宮。而

嘿嘿無為也。下德為之。其用不休者。氣騰於牝府。而綿綿不絕也。蓋借老子之說。以發坎離兩穴之秘也。

上閉則稱有。下閉則稱無。無者以奉上。上有神德居。此兩孔穴法。有無亦相須。

上閉則稱有者。離宮有象。藏真水也。下閉則稱無者。坎戶無形。隱赤龍也。無者以奉上。上有神德居者。元神棲於本宮。則氣皆隨之而升上。所以妙在八門牢鎖閉也。悟真篇云。長男乍飲西方酒。少女初開北地花。若使青娥相見後。一時關鎖住黃家。黃家即上田元神所居之宮也。此兩孔穴法。有無亦相須者。下不閉則火不聚。上不閉則藥不升也。悟真篇云。送歸土釜牢封固。次入流珠。厮配當。故必相須而後可也。何謂流珠土釜。即坎離兩穴之異名也。

知白守黑。神明自來。白者金精。黑者水基。

白者金也。黑者水也。丹法以水為基。而金精生於水中。所以知白者唯守其黑。守黑則白自見也。守之何如。即如貓之守窟。以待鼠。至其身不動。其目不瞬。而此心唯鼠是務。更無他念也。神明者。天機也。如欲盜其機。必先虛其心。心虛則凝神。神凝則息定。息定則兩畔同升。共一斤。而神明自來也。離騷遠遊篇云。毋滑爾魂兮。彼將自然。一氣孔神兮。於中夜存。虛以待之兮。無為之先。與此同旨。紫陽朱子註云。蓋廣成子之告黃帝。不過如此。實神仙之要訣也。

水者道樞。其數名一陰陽之始。玄含黃芽。五金之主。北方河車。故鉛外黑。內懷金華。被褐懷玉。外為

狂夫

水者道之樞。陰陽之始也。何者。天一生水。居五行之首也。水一加以土五。是為水之成數。其玄含黃芽之象乎。玄含黃芽者。水中產鉛也。鉛為五金之主。在北方玄冥之內。得土而生黃芽。黃芽即金華也。金華乃鉛之精。故鉛體外黑而金華隱於其中。猶至寶藏於褐夫之懷也。北方河車。即帝車也。以其隨天河而輪轉。故稱河車。今天真鉛生於水中。得真火煅煉而出。則河車不敢暫留。停運入崑崙峯頂也。

金為水母。母隱子胎。水者金子。子藏母胞。

金生水。故曰金為水母。水生金子。水中有金。故曰母隱子胎。子藏母胞。學者若知水中金之義。則知產藥之川源矣。

真人至妙。若有若无。彷彿大淵。乍沉乍浮。

真人元神也。若有若无者。綿綿若存。用之不勤也。彷彿大淵。乍沉乍浮。言真人往來於大淵。微茫彷彿。浮沉不定也。蕭紫虛金丹大成集云。崑崙山上黃華路。時引元神去。復還蓋大淵。即崑崙也。進退分布。各守境界。

丹法自子而進。自午而退。進退分布。各守境界。不相涉入。楊虛白金丹純粹吟云。子午爐前分進退。乾坤鼎內別浮沉。是也。

採之類白。造之則朱。

白者。白金也。朱者。朱汞也。採之類白者。採北方坎宮之白金。以為丹母。而白金與朱汞。乃同類相從者也。造之則朱者。每日運火。抽去鉛氣。而添汞於其間也。陳默默崇正篇云。內守河車居北關。由來天一水為先。合符須得周天火。立義還同渡岸船。搬運有功連晝夜。幹旋至妙體環璇。修丹上士如明此。方識真鉛不用鉛。學者徒知以鉛汞交結為藥。而不知抽鉛添汞之火功。則雖結丹頭。不能免其不耗散也。

煉為表衛。白裏貞居。

煉為表衛者。真火運用於外爐也。白裏貞居者。金丹安處於內爐也。內爐有丹。須得外爐之火。晝夜煉養。然後成熟。郝廣宵太古集云。頂運驪珠先自現。腹藏秘寶粲然安。豈非火運於外。而丹藏於內哉。

方員徑寸。混而相扶。先天地生。巍巍尊高。旁有垣闕。狀似蓬壺。環匝關閉。四通路蹠。守禦固密。開絕姦邪。曲閣相連。以戒不虞。

方員徑寸。謂泥丸宮也。今人但謂心為方寸。殊不知人身三田。其中皆虛一寸。而氣脈皆相通也。混而相扶。謂頭有九宮。而泥丸宮居中。黃庭經云。泥丸九真皆有房。方員一寸處此中。是也。先天地生。謂泥丸一穴。乃一身萬竅之祖竅。此竅開。則萬竅齊開也。巍巍尊高。謂泥丸宮在崑崙峰頂。

乃元神所居之位。上應玄都。是萬神會集之鄉也。旁有垣闕者。七竅旁羅於其外。而洞房黃闕皆在其前也。狀似蓬臺者。猶海上有三神山。而蓬萊居其上也。環匝關閉者。收視返聽。而謹塞其兌也。四通踰踰者。元和內運。一氣流通。而朱雀遶瓊臺。而翔翔也。守禦固密者。如龍養珠。心不忘如鷄抱卵。氣不絕也。閑絕姦邪者。任從魔境侵。但自運斤斧也。曲閣相連。以戒不虞者。神若出。便收來。而雙童長守洞門也。

可以無思。難以愁勞。

譚長真水雲集云。絲頭莫向靈臺掛。內結神胎管得仙。益心無為。則氣和。氣和則至寶結矣。心有為。則氣亂。氣亂則英華散矣。是故可以無思。不可以愁勞也。

神氣滿室。莫之能留。守之者昌。失之者亡。動靜休息。常與人俱。

真積力久。太和充溢。動靜休息。常須謹守。守之則昌。失之則亡。不可須臾離也。

是非歷藏法。內視有所思。履斗步罡宿。六甲次日辰。陰道厭九一。濁亂弄元胞。食氣鳴腸胃。吐正吸外邪。晝夜不卧寐。晦朔未嘗休。身體日疲倦。恍惚狀若癡。百脈鼎沸馳。不得清澄居。累土立壇宇。朝暮敬祭祠。鬼物見形象。夢寐感慨之。心歡而意悅。自謂必延期。遽以天命死。腐露其形骸。舉措輒有違。悖逆失樞機。諸術甚眾多。千條有萬餘。前卻違黃老。曲折戾九都。

三千六百法。養命數十家。泯泯梵梵。不可枚舉。有如闔目內視。歷五臟以存思。履斗步罡。按日辰。

而祭甲。是豈金丹之道哉。至若行陰者。以九淺一深為火候。而致元胞之攪。亂食氣者。以吐故納新為藥物。而使腸胃之虛鳴。坐禪空。則若自晝夜不眠。打勤勞。則不顧身體疲倦。或搖頭撼腦。提拳努力。於是百脈沸馳。而變出癰疽者有之。或累土立壇。朝祠暮祭。於是夜夢鬼交。而陷於妖魅者有之。始焉此心喜悅。自謂必可延期。一旦中道夭亡。不免形骸腐壞。是皆操持悖謬。明違黃帝之文。舉措乖訛。全失老君之旨。執迷不悟。以至於此。其獲戾也。又誰之咎。與。是故王良器作破迷歌。陳泥丸作羅浮吟。歷舉世間旁門諸術之謬。滔滔二三千言。蓋恐後人不得正傳。而錯行邪徑之失也。今之學者。更能以王陳二公之言。過目一遍。必當見其失。而內自省矣。

明者省厥旨。曠然知所由。

魏公作此參同契一書。粲然如昏衢之燭。昭然如迷海之鍼。蓋欲使後之明者。因言會意。曠然洞達。知所以修煉之由也。魏公此心。可謂仁矣。或者乃視之為紙上語。而更不著眼。是誠自暴自棄。豈不惜哉。

勤而行之。夙夜不休。

邱長春鳴道集云。不是朝昏坐。行功扭捏成。蓋修煉九轉金液大丹。與旁門小安樂法不同。是必謝絕人事。專心致志。夜以繼日。勤而行之。乃能成功。彭真一不云乎。志士又須撒聲色。去嗜慾。棄名利。投靈山。絕常交。結仙友。隱密潛修。晝夜毋怠。方可希望。或不如是。則虛勞動耳。真一此說。厥

亦明甚。或者昧此。唯欲日用兩時為火候。聞吾晝夜不休之說。則莫不驚笑。以為不勝其勞且煩。蓋亦不思甚矣。翠虛篇云。執著之人。得不真。朝行暮輟。又非誠切。不可輕信。日用兩時為火候之說。昔者皇甫履道見王三一置蓍壺。問曰。安用。曰。欲知子午二正耳。曰。十二時中。當參問斷。何止子午耶。要之丹道。與天道一也。天道有一息不運乎。天道無一息不運。則丹道詎可有一息間斷哉。馬丹陽漸悟集云。師恩深重。終難報。誓死環牆煉至真。環牆者。所以絕人往來。而專心修煉也。

服食三載。輕舉遠遊。踏火不焦。入水不濡。能存能亡。長樂無憂。道成德就。潛伏候時。太乙乃召。移居中洲。功滿上升。膺錄受圖。

修丹只是片餉工夫。今日服食三載何耶。翠虛篇云。片餉工夫。修便現。老成須是過三年。蓋片餉工夫。只是結丹之時。而所謂三載者。乃一年入室之後。更須溫養。不可遽然遠出也。鍾離正陽指玄三十九章云。孩兒幼小未成人。須藉孃懷養育恩。其說是已。若過此三載以後。則身如烟雲。行步如飛。可以輕舉。可以遠遊。大浸稽天。而我不溺。大旱金石流。土山焦。而我不熱。存亡在我。而長樂無憂矣。然溫養事畢。更當潛伏人間。積功累德。以開度羣迷。方可翩然而往。是故朱靈根囑皇甫履道。接引後學。金華洞仙戒楊虛白。不得幽棲。必功濟羣品。乃仙去。豈容獨善其身哉。

火記不虛作。演易以明之。

古有火記六百篇。何其多耶。彭真一還丹金鑑匙云。火記六百篇。篇篇相似。然則所謂六百篇者。亦猶六十卦也。蓋火候之數。小而言之。則為六十卦。演而伸之。則為六百篇。六十卦為一月之候。而六百篇者。十箇月之候也。故曰火記不虛作。演易以明之。

偃月作鼎爐。白虎為熬樞。汞曰為流珠。青龍與之俱。舉東以合西。魂魄自相拘。

偃月爐。鉛爐也。其位在坎。白虎居之。流珠宮。汞鼎也。其位在離。青龍居之。白虎為熬樞者。白虎隱丹田。而火從臍下發也。青龍與之俱者。驅青龍下就於白虎也。東西即坎離也。魂魄即日月也。龍虎之出處。與鉛汞之所產。初無兩途。王易玄赤龍大丹訣云。若辨龍隨虎。兼知汞在鉛者。若知驅龍就虎之秘。則知以汞投鉛之說矣。復命篇云。師指青龍汞。配歸白虎鉛。兩般俱會合。水火煉經年。又云。龍虎一交相眷戀。坎離纔媾便成胎。溶溶一掬乾坤髓。着意求他吸取來。蓋丹法至簡至易。但舉東方青龍之魂。以合西方白虎之魄。則東西既無間斷。自然龍虎交媾。而魂魄相投。產紫金也。金碧龍虎經。王保義註疏云。煉至藥不出水火。水火既交。則鼎內龍虎之氣。便相和洽。而成金液。其說明矣。作丹之時。苟能虛心靜嘿。凝神入於氣穴。則東西配合。金木交並。南北混融。水火既濟。而四象五行會聚。都在一方凝結。又何勞用力哉。

上弦兌數八。下弦艮亦八。兩弦合其精。乾坤體乃成。二八應一斤。易道正不傾。銖有三百八十四。亦應卦爻之數。

上弦之時。兌卦用事。月生一半之明。故曰上弦兌數。八下弦之時。艮卦用事。月生一半之魄。故曰下弦艮亦八。合兩弦而觀之。則乾坤鼎器成立。而藥物火候盡在其中矣。二八應一斤。易道正不傾者。月有上下兩弦。上弦金半斤。計一百九十二銖。下弦水半斤。計一百九十二銖。總而計之。共得三百八十四銖。易有六十四卦。卦有六爻。陽爻一百九十二。陰爻一百九十二。總而計之。共得三百八十四爻。魏公借此以論丹道之妙。不過取其陰陽兩齊。而配合相當耳。蓋非真有所謂三百八十四銖。真有所謂三百八十四爻也。悟真篇云。二八相當自合親。陳素陽至道篇云。我隱默中調二八。蓋二八即是兩箇八兩。輕重均平。不偏不頗之義。若使準則銖。而手持念珠數呼吸。此乃自取辛苦。豈至簡至易之道哉。乃若復命篇云。方以類聚。物羣分。兩畔同升共一斤。金丹大成集云。二八門中達者稀。弦前弦後正當時。蓋謂身中巽門。非此上弦八兩。下弦八兩之謂也。金入於猛火。色不奪精光。自開闢以來。日月不虧明。金不失其重。日月形如常。金本從日生。朔旦受日符。金返歸其母。月晦日相包。隱藏其匡郭。沉淪於洞虛。金復其故性。威光鼎乃燔。

世間萬物。入火皆壞。唯真金不壞。蓋五行相生。至金而極。而金之為寶。鎔之得水。擊之得火。其柔象木。其色象土。水火木土。四性俱備。故真金經百煉而愈堅。未嘗失其本體之重。自開天闢地以來。不知幾千萬年。而日月之形如常。未嘗虧其明。蓋陰陽之精。互藏其宅。各得其所安。故日月之形萬古不變。且懸象著明。莫大乎日月。丹術著明。莫大乎金。火金即月也。火即日也。今人但知金

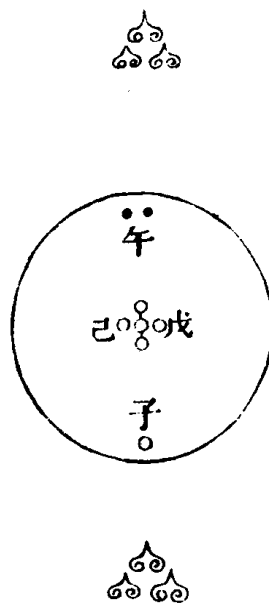

為月之光。而不知月之光。本生於日也。夫月為太陰。本有質而無光。其盈虧也。以受日光之多少。月之朔也。始與日合。越三日而明生。八日而上弦。其光半。十五日而望。其光滿。既望而漸虧。二十三日而下弦。其虧半。三十日而晦。其光盡。方為朔旦之初。與日相離。受日之光而生明。其體漸白。及其晦也。則與日相包。魄存而光泯。其體盡變為黑。今以丹道言之。則金本從日生。朔旦受日符者。太陰真金生於坤宮。本由太陽真火所化。其受氣之初。亦猶月受日光。自朔旦而始也。金返歸其母。月晦日相包者。金在坤宮。與火相守。亦猶月晦之夜。日月相撐持也。隱藏於匡郭。沉淪於洞虛者。神氣深入乎其根。漸漸沉歸海底。如月魄之不見也。金復其故性。威光鼎乃燿者。月體本黑。受日之光而白。今焉與日相包。而隱藏之匡郭。則復其本體之黑矣。但守其黑。勿問其白。守之之久。神明自來。俄頃光芒透鼎。火力熾盛。則三日庚生。兌戶開。黑銀炁白銀來也。

炁音五
火也

子午數三合。戊己數稱五。三五既和諧。八石正綱紀。
 子水一。午火二。子午之數合而成三。土數五。故中央戊己稱五。三與五併之。共成八。故云八石。三
 五既和諧者。水土三者合為一也。且土剋水。水剋火。既和諧者。今土為水火之媒。在其間調停
 配合。使水火結為夫婦。所以和諧也。八石正綱紀者。水土三者合為一。則綱紀正。萬目張矣。

呼吸相含育。停息為夫婦。
 陽升陰降。天地之呼吸也。天地呼吸於其內。是以長久。人能效天地呼吸於其內。亦可以與天地
 同其長久。金丹大成集云。呼出心與肺。吸入腎與肝。呼則接天根。吸則接地根。呼則龍吟雲起。吸
 則虎嘯風生。呼吸風雲凝成金液。滋益一氣自然之呼吸。非口鼻之呼吸也。李長源混元寶章云。
 只就真人呼吸處。放教姤女往來。飛人能虛心凝神。回光內照於真人呼吸處。隨其升降順其自
 然而存之。少焉呼吸相含育。兀然自停。則打成一片。結為夫婦也。何謂真人呼吸處。康爐耀三乘

內篇云。前對臍輪。後對腎。中央有箇真金鼎。即真人呼吸處也。黃庭經云。後有密戶。前生門。出日入月。呼吸存人。唯念不到此。故呼吸亦不在此。莊子南華真經云。真人之息以踵。眾人之息以喉。蓋在喉則近而短促。其息淺淺。接踵則長而綿延。其息深深。修煉至於其息深深。則我命在我。不為大冶陶鑄矣。還源篇云。心下腎上處。肝西肺左。中非腸。非胃。腑一氣自流通。如此明明。直指復何疑哉。

黃土金之父。流珠水之母。水以土為鬼。土填水不起。朱雀為火精。執平調勝負。水盛火消滅。俱死歸厚土。三性既會合。本性共祖宗。

土居中央。故稱黃土。土生金。故曰黃土金之父。流珠乃汞也。以其走動不定。故稱流珠。流珠入於水中。則結成真金。金生水。故曰流珠水之母。土本生金。金本生水。今也土入於水中。則水為土所制矣。水為土所制。則不能載金而升。故曰水以土為鬼。土填水不起。若得南方朱雀之火。猛烹極煨之。則火盛水沸。其金隨水而上。騰矣。蓋朱雀乃南方火精。執衡司夏。今坎水方為土鬼。制伏火能烹而沸之。使之升上。故曰朱雀為火精。執平調勝負。及夫水沸上騰。入於南方離宮。則離火反為坎水所剋。火為水剋而消滅。則水又不可太濫。於是又為土剋。水得土則止。故曰水盛火消滅。俱死歸厚土。水火遇土。謂之三性。三性既已會合。則混而為一。俱歸於坤宮。故曰三性既會合。本性共祖宗也。

巨勝尚延年。還丹可入口。金性不敗朽。故為萬物寶。術士服食之。壽命得長久。

巨勝。胡麻也。服之尚能延年。金液九轉大還丹。乃金精壯盛之時。竊取天地正氣。以結成聖胎。豈不能長生歟。又況金性堅剛。經萬年而不朽。故為萬物中之至寶。宜乎神仙以此為重。所以不曰水火木土之丹。而獨名之曰金丹也。

土遊於四季。守界定規矩。

土無定位。周流於辰戌丑未之間。在辰為季春。在未為季夏。在戌為季秋。在丑為季冬。春夏秋冬。皆是土遊之地。故曰土遊於四季。土能揭水藏火。守於水則水不流。守於火則火不燄。今以之守於坤而採藥。守於乾而運火。故曰守界定規矩。

金砂入五內。霧散若風雨。

金砂之升鼎也。穿兩腎。導夾脊。過心經。入髓海。衝肺膈。度肝歷脾。復還於丹田。當其升時。滂然如雲霧之四塞。颯然如風雨之暴至。恍惚如畫夢之初覺。渙然如沉疴之脫體。精神冥合。如夫婦之交接。骨肉融和。如澡浴之方起。是皆真景象也。非譬喻也。復命篇云。不知將謂氣。得命自然真。益非親歷。則莫能知之。

黃蒸達四肢。顏色悅澤好。髮白皆變黑。齒落生舊所。老翁復丁壯。耆嫗成姣女。改形免四厄。號之曰真人。

得丹之後。晝夜溫養。毋令間斷。則真氣薰蒸。達於四肢。自然神清氣爽。顏色悅澤。髮白返黑。落
更生。老翁復為壯夫。耆嫗又成姪女。自此改形度世。跳出樊籠。號為真人。抑嘗論之人與天地並
立為三才。則與天地相為終始可也。今焉天地無終窮。而人之生年不滿百。何也。蓋人生天地間。
不過天地間一物耳。以其靈於物。故特謂之人。豈能與天地並哉。若夫竊天地之機。以修成金液
大丹。則與天地相為始終。乃謂真人。既為真人。則超凡入聖。無復向來之形矣。逍遙自在。永謝塵
世之厄矣。

胡粉投火中。色轉還為鉛。冰雪得溫湯。解釋成太玄。金以砂為主。稟和於水銀。變化由其真。終始自
相因。欲作服食仙。宜以同類者。植禾當以黍。覆雞用其卵。以類輔自然。物成易陶冶。魚目豈為珠。蓬
蒿不成檟。類同者相從事。乖不成寶。是以燕雀不生鳳。狐兔不乳馬。水源不炎上。火動不潤下。

胡粉本黑鉛燒就。若投之火中。則復還為鉛。冰雪乃陰氣結成。若沃以溫湯。則解化為水。何者。返
本還源。其理不容不然也。煉金之法。以砂為主。而和以水銀。蓋水銀生於砂中。與砂為同類之物。
所以終始相因。而成變化者。由其真也。悟真篇云。竹破須將竹補宜。覆雞當用卵為之。萬般非類
徒勞力。爭似真鉛合聖機。蓋謂真汞得真鉛。則一陰一陽。氣類相感。是同類。譬猶植禾。當以其黍。
覆雞必用其卵。以類相從。則其道自然。不勞於力。而成變化。若使舍其同類。而別他求。則猶魚目
之不可為珠。蓬蒿之不能成檟。類既不同。安有變化。亦猶燕生燕。雀生雀。使之生鳳。則不能生矣。

狐乳。兔乳。兔使之乳。馬則不能乳。矣。火性炎上。使之潤下可乎。水性潤下。使之炎上可乎。所以欲作服食仙。宜以同類者。類同者相從。事非不成實也。然吾身自有一天地。自有一陰陽。而還源篇乃云。奪它天地。體交姤片時中。而必須竊天地之氣。乃日月聖父靈母之氣。吾身之氣。乃骨肉凡父母之氣。故以真父母之氣。變化凡父母之身。為純陽真仙。則與天地同壽也。或人自昧求同類。不知自己同乾坤。卻向身外覓同類。妄指童女為真鉛。遂託黃帝玄素之事。飾其邪說。以達士大夫之欲。於是富家貴官。行其術而往往陷於死亡者有之。蓋不特唐相國夏侯孜之一人也。是故葛稚川抱樸子。以為冰杯鐵湯。羽苞蓄火。陶隱居真誥。以為抱玉赴火。金棺葬狗。洞微子目之為狗猪行狀。李玉璫稱之為地獄種子。古今丹書。所以皆極口痛罵此術者。以其害人。而終亦自害其身也。南華真經云。毋勞爾形。毋搖爾精。乃可以長生。未聞有所謂御女之說。誰生厲階。至今為梗。誣污前真。遂誤後學。其旁門諸術中害道之最尤者歟。

世間多學士。高妙遇良才。邂逅不遭遇。耗火亡貨財。據按依文說。妄以意為之。端緒无因緣。度量失操持。搗治老石膽。雲母及礬磁。硫黃燒豫章。泥汞相煉飛。鼓搗五石銅。以之為輔樞。雖性不同類。安肯合體居。千舉必萬敗。欲點反成癩。僥倖訖不過。聖人獨知之。穉年至白首。中道生狐疑。背道守迷路。出入正入邪。蹊管窺不廣。見難以揆方來。

悟真篇云。饒君聰慧過顏回。不過真人莫強猜。只為丹經无口訣。教君何處結靈胎。蓋世間高才

好學之士。不為無人。而求其遇真師。得正傳者。或寡矣。彼有燒煉三黃四神之藥。妄意以為道在於是。殊不知五金八石。乃世間有形有質之物。其種類不同。其性質各異。安肯合體而並居哉。故凡為此術者。莫不千舉萬敗。欲點成癡。何則。端緒無因緣。度量失操持故也。指玄三十九章云。訪師求友。學燒丹。精選硃砂。作大還。將謂外丹化內藥。元來金石不相關。蓋神仙金液大還丹。乃无中生有之至藥。而所謂硃砂水銀者。不過設象比喻而已。奈何世人不識真鉛汞。將謂凡砂及水銀。往往耗火費財。卒无成功。遂至皓首茫然。反起虛無之嘆。嗚呼。真道簡而不繁。至道淡而无味。人誰信之。人誰行之。甚至得真傳。而中道生疑。於是出正入邪。踈者有矣。內指通玄秘訣云。多恃聰明。強是非。縱聞法要。自相違之人也。背大道而守迷途。管窺天而不廣見。烏足與論方來無窮之玄奧哉。

若夫至聖。不過伏羲。始畫八卦。效法天地。文王帝之宗。循而演爻辭。夫子庶聖雄。十翼以輔之。三君天所挺。迭興更御時。優劣有步驟。功德不罔殊。制作有所踵。推度審分銖。

伏羲法天地而作易。始畫八卦。其先天一圖。乾天在上。坤地在下。離日坎月。則列於東西。震雷巽風。艮山兌澤。則居於四隅。是豈無所踵而然者。文王循卦體而演易。乃作爻詞。其後天一圖。震巽二木生離火。繼以坤土藏之。兌乾二金生坎水。繼以艮土止之。又豈無所踵而然哉。孔子踵義文而讚易。遂作十翼。在當時雖無帝王之位。而萬世為帝王之師。是乃庶聖之雄者。也是三君子。乃

古之大聖人也。伏羲生於遠古。文王生於商末。孔子生於晚周。迭興御時。步驟雖有優劣。而以功德較之。則前聖後聖。同歸一揆。蓋不相殊也。且如八卦之畫。又辭之演。十翼之作。篇無閑言。言無閑字。推度輕重。極為詳審。蓋其制作。皆有所踵也。今夫魏公作此參同契一書。而必假易之卦象。而發明其說。可謂有所踵也。

有形易忖量。無兆難慮謀。作事令可法。為世定此書。素元前識資。因師覺悟之。皓若褰帷帳。瞋目登高臺。

事之有形有兆者。可以忖量。可以慮謀。金液大丹。乃无形无兆之事。不可忖量。不可慮謀也。苟不示之以言。則後世何所取法。此參同契所以作也。然參同契之作也。豈魏公自出己見哉。不過因師授之說而為之耳。西升經云。學不得明師。安能解疑難。蓋世間一法之術。尚須聲折求師。然後得其旨。況此金液大丹。乃長生超脫之道。學者得不抵心參訪。以求感遇哉。葛稚川神仙集云。劉政求養生之術。勤尋異聞。不遠千里。苟有勝己。雖奴客必師事之。今之人果能如劉君之不恥下問。則自有真仙踵門。點破丹穴。一旦得其口訣。羣疑盡釋。若褰帷帳而撤其掩蔽。豁如登高臺而眺乎曠遠。心目為之開明。豈不大快也歟。

火記六百篇。所趣等不殊。

悟真篇云。契論經歌講至真。不將火候著於文。要知口訣通玄處。須共神仙仔細論。後學不悟真。

筌見有所謂火記六百篇之說。則莫不惘然自失。以為火候如此其繁且難。殊不知六百篇亦猶六十卦耳。六十卦為一月之候。六十篇乃十箇月之候。蓋一月六十卦。卦卦一般。十箇月六百篇。篇篇相似。故曰所趣等不殊也。

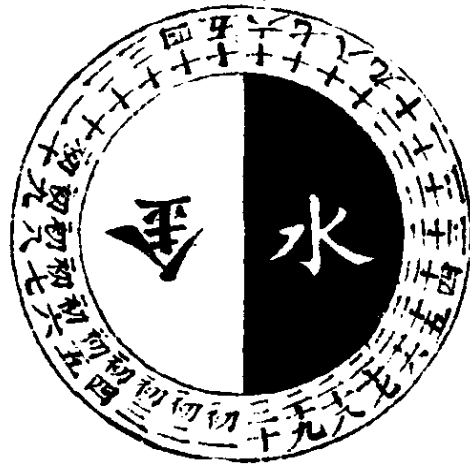
文字鄭重。說世人不熟思。尋度其源流。幽明本共居。竊為賢者談。曷敢輕為書。結舌欲不語。絕道獲罪誅。寫情著竹帛。又恐泄天符。猶豫增嘆息。仰俯輒思慮。陶冶有法度。未忍悉陳敷。略述其綱紀。枝條見扶疎。

古今丹書。汗牛充棟。千名萬字。引喻無窮。得不謂之鄭重乎。然而尋度其源流。則不過一陰一陽而已。此兩者同出而異名。古仙皆傾肝瀝膽。以告世人。而世人福緣淺薄。自不暇熟思耳。今夫魏公作此一書。指陳鼎器之出處。藥物之川源。火候之法度。與夫存亡有無。主客先後之祕。言言徹底。事事着實。蓋為世之賢者設。豈肯輕為著述。以釣人譽耶。當知書為曉者傳。事為識者貴。農夫得形弓以驅鳥。南夷得袞衣以負薪。金丹大道。唯賢者而後樂。此匪我和者。可多談哉。太上玄科曰。過人不傳。失天道。妄傳非人。泄天寶。傳得其人身。有功。妄傳七祖。受冥拷。所以魏公將結舌而噤。無一語。則恐絕道脈。而獲罪。若寫情而著之竹帛。則又恐泄天符。而得譴。於是猶豫增嘆息。俯首輒思慮。本欲明明直說。以告學者。實不敢輕泄天機。遂姑述藥物火候之大略。以使後人因言而會意。則庶乎此道不泯其所傳也。既不敢明於言。又不忍祕於默。故未免舉其宏綱。撮其機要。

以陶冶法度。散於三篇之中。而有如枝條之扶疎也。

以金為防堤。水入乃優游。金計有十五。水數亦如之。臨爐定銖兩。五分水有餘。二者以為真。金重如本初。其土遂不入。二者與之俱。三物相合。受變化狀若神。

以金為防堤。水入乃優游者。以上弦半斤。金為外爐。東南半壁之隄防。然後下弦半斤。水自西而下。入於北方內爐。則其勢不迫而優游自如也。金計有十五者。自初一至十五日。即上弦。金半斤之謂也。水數亦如之者。自十六至三十日也。即下弦。水半斤之謂也。丹法先以文升。後以武降。不如是不能深達於九泉之下。故曰臨爐定銖兩。五分水之餘也。夫金水各半。合成二八一斤之數。一闔一闢。往來不窮。乃吾身之真陰陽也。然水要半斤有餘。金又不可虧其半斤之重。故曰二者以為真。金重如本初也。其土遂不入者。周回鼎器間。只有上弦半斤。金。下弦半斤。水。而土則無位也。其所謂不入。非不入也。土無定位。無所往而不入也。且如天地二十四位。其間即無戊己。豈果無戊己哉。蓋自壬子至於乾亥。往來不定。上下无常。无非戊己所遊之地也。二者與之俱者。遍鼎器之間。皆土。而金水二者與之偕行也。金水與土偕行。則三物互相含受。混而為一矣。混而為一。則縛住青山萬頃雲。撈出碧潭一輪月。而變化之狀如神矣。至道篇云。升降名為金。水運時義曰。真風蓋升者金也。降者水也。而所以為之升降者土也。雖然。金水土三物。不過皆設象比喻耳。究而言之。大道從來絕名相。真仙本是无花草。何金水之有哉。何土之有哉。

下有太陰氣。伏蒸須臾間。先液而後凝。號曰黃舉焉。

玉芝書曰。凡鍊丹。隨子時陽氣而起火。其火力方全。其餘別時起火。其火不然。蓋子時太陽在北。方而人身氣到尾閭。關於此時而起火。則內外相合。乃可以盜天地之機而成丹。其初太陽在下。水火交媾。二氣絪縕。蒸而為液。次則水中火發。陽氣漸熾。其液方凝於其中。逼出金華。是名真鉛。及其運用而上升。則騰騰若車舉行於黃道之上。故號之曰黃舉焉。

歲月將欲訖。毀性傷壽年。

臘月三十日。天運將終。則日窮於次。月窮於紀。若以丹道言之。則人身自有一周天。與天地無異。

也

形體為灰土狀若明窗塵。

古歌云。用鉛不用鉛。須向鉛中作。及至用鉛時。用鉛還是錯。又云。鉛為芽母。芽為鉛子。既得金華。捨鉛不使其旨深矣。人徒知子時腎氣生。得火烹煉。凝而成液。遂認為真鉛。而欲取以點化離宮之真汞。殊不思既成液矣。則有形有質。其體重濁。安能逆流而升上。神仙之作丹。不過於此時發火其下。以感其氣耳。火力既盛。其氣消然上騰。與山川之雲起相似。迨夫升入泥丸。然後化為甘雨。下入重樓。蓋未嘗用其質也。丹法所謂取清舍濁。正謂此也。清者浮而在上。所謂狀若明窗塵是也。濁者沉而在下。所謂身體為灰土是也。煉外丹者。取其飛結於鼎蓋之上。號曰明窗塵。魏公以此發明內丹。欲學者觸類而長之也。

擣治并合之。馳入赤色門。

擣治并合之者。兩處擒來共一爐。一泓神水結真酥也。馳入赤色門者。奪得兔鳥精與髓。急須收拾鼎中燒也。金丹大藥。產在坤。種在乾。乾居上為鼎。坤居下為爐。非猛烹極煅。則不能出爐。非倒行逆施。則不能升鼎。悟真篇云。兩手捉來令死關。化成一塊紫金霜。又云。河車不敢暫留停。連入崑崙峰頂。茲益後天下手工夫。與先天產藥之時不同。其中復有觀心吸神二用。皆助火候之力者。古仙往往祕而不言。人誰知之。或泥於下手之說。從而按摩導引。搬運轉輪。徒爾勞神用力。又

安識運神火以觀真心。鼓巽風以吸真神之妙用哉。

固塞其濟會。務用致完堅。

金丹大成集云。如時下手採將來。固濟神虛勿輕泄。又云。搬歸頂上結三花。牢閉玉關金鎖。蓋金砂升鼎之時。須是固濟謹密。然後聖胎完堅也。

炎火張於下。龍虎聲正動。

指玄三十九章云。只消閃入華池鼎。真火掀天煅一場。漸悟集云。因燒丹藥火炎下。故使黃河水逆流。此乃烹煉之火。不得不炎也。悟真篇云。虎躍龍騰風浪粗。中央正位產玄珠。翠虛篇云。龍吟虎嘯鉛汞交。灼見黃芽并白雪。蓋丹田之火熾盛。則雲蒸霧湧。泥丸風生。而宛有龍吟虎嘯聲也。彭鶴林元樞歌云。得訣歸來試用看。龍爭虎鬪片時閒。九華天上人知得。一夜風雷撼萬山。歷試者當自知之。

始文使可修。終竟武乃陳。

採藥之物。凝神聚氣。調勻鼻息。呼吸應手。追夫神氣之入乎其根。閉極則失於急。放縱則失於蕩。惟使其綿綿續續。勿令間斷。然後神久自凝。息久自定。少焉異戶轟雷。龍騰虎躍。則驅回尾穴。連空焰趕入天衢。直上奔也。王保義云。文火乃發生之火。武火乃結實之火。蓋始焉發生。終焉結實。始文終武。不可以一途取也。

候視加謹慎。審察調寒溫。

候視加謹慎者。寒克垂簾。含光默默。候天地之氣將至。然後定息以採之。聚火以烹之。須當視其老嫩。不可輕易也。悟真篇云。大都全藉修持力。毫髮差殊不作丹。豈可輕易哉。審察調寒溫者。調停火力。審察緊緩。以漸而猛。不可荒忙驟進也。復命篇云。火候直須牢穩。審吹嘘。全藉真方。風豈可驟進哉。

周旋十二節。節盡更親觀。

十二節。乃周天十二辰。在吾身則火候方位是也。夫十二節火候。自子而升。至午而降。環鼎器之外。如天有十二辰。今焉十二節。皆已行徧周天。則天罡復指於子。故曰周旋十二節。節盡更親觀。翠虛篇云。震卦行歸西兌鄉。三陽姤女弄明珠。巽風吹動珊瑚樹。入艮歸坤又一陽。與此同旨。氣索命將絕。休死亡魄魄。

夫修煉金丹。將求長生。今魏公乃謂氣索命將絕。休死亡魄魄。何也。翠虛篇云。促將百脈盡歸源。脈住氣停。丹始結。蓋金液凝結之際。璇璣玉衡。一時停輪。而日魂月魄。皆沉淪於北海底。而索然滅藏。故曰氣索命將絕。休死亡魄魄。所謂死者。非死也。此時歸根復命。神凝精結。八脈俱住。呼吸俱無。其氣索然如絕也。絕後重甦。則上清集所云。這回大死。今方活是也。嗚呼。欲知大藥結成時。六脈都停氣不馳。此等景象。可不曾親歷。烏能強言哉。

色轉更為紫。赫然成還丹。

翠虛篇云。脫黃著紫。因何事。只為河車數轉深。蓋九轉火候數足。則還丹赫然光明。變化紫金之色也。

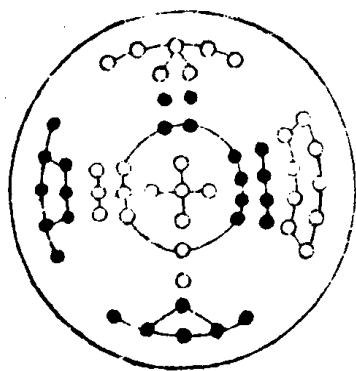
服之以一丸。刀圭最為神。

翠虛篇云。採之煉之末片餉。一氣渺渺通三關。三關來往氣無窮。一道白脈朝泥丸。泥丸之上紫金鼎。鼎中一塊紫金團。化為玉漿流入口。香甜清爽遍舌端。吞之服之入五內。臟腑暢其真。康安益還丹入口。如蜜之甘香。婆蘭之清涼。所謂刀圭者。刀頭圭角些子耳。及其成功。則千變萬化。妙不可測。非旁門小術可得而擬倫也。稱之為神。宜哉。

推演五行數。較約而不繁。

易曰。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。乃五行生成數也。子華子云。天地之大數莫過乎五。莫中乎五。蓋五為土數。位居中央。合北方水一。則成六。合南方火二。則成七。合東方木三。則成八。合西方金四。則成九。九者數之極也。天下之數至九而止。以九數言之。五居一二三四六七八九之中。實為中數也。數本无十。所謂土之成數十者。乃北方之一。南方之二。東方之三。西方之四。聚於中央。轉而成十也。故以中央之五。散於四方。而成六七八九。則水火木金皆賴土而成。若以四方之一二三四。歸於中央而成十。則水火木金皆返本還源。而會於土中也。吁。玄哉。

悟真篇云。二物總因兒產母。五行全要入中央。混元寶章云。四位分明顛倒用。五行同起復同歸。皆發明此義。夫五行生成之數。雖三尺童子。亦能誦而知之。求其義實。則幾人能知其落處也。既不知其落處。又安能得其實用。於此見道要玄微。天機深遠。達者惟簡。惟易。而迷者愈繁。愈難也。

舉水以激火。奄然滅光明。日月相薄蝕。常在晦朔間。水盛坎侵陽。火衰離晝昏。陰陽相飲食。交感道自然。

邵康節皇極經世書云。日月之相食。數之交也。日望月。則月食。月掩日。則日食。猶水火之相剋也。

今夫舉水以激火。則火為水所剋。而火光奄然而滅。太陰掩太陽。則陽為陰所勝。而陽光當晝而暗。何者。陰陽相交。則必至相食。此乃道之自然也。魏公借日月交食之機。以明丹道之妙。而又舉水火相剋之說。以並言之。可謂詳矣。雖然。日月交食。常在晦朔之間。煉金丹者。蓋天地奪造化。得不求其所謂晦朔之間乎。

名者以定情。字者緣性。言金來歸性初。乃得稱還丹。

復命篇云。一物分為二。能知二者名。二名即金木也。金與木本無二體。故以金為名。則以木為字。以木為性。則以金為情。其實即一物耳。蓋金公本是東家子。送在西鄰。寄體生。未可以稱還丹也。唯以之傾入於東陽造化爐中。歸家與青娥相見。則產箇明珠似月圓。乃得稱還丹也。或曰。寂然不動。而情復乎性。故稱還丹。是則是矣。然非魏公此章金情木性之本義也。

吾不敢虛說。倣倣古人。文古記顯。龍虎黃帝美金華。淮南煉秋石。玉陽嘉黃芽。

古記之龍虎。黃帝之金華。淮南之秋石。玉陽之黃芽。無非託號以寓其微意而已。今夫魏公之作是書。豈肯鑿空駕虛。以肆其臆說。蓋亦倣倣古人之微意也。朱子謂其用字皆根據古書。誠非虛說。

賢者能持行。不肖毋與俱。

鬼谷子從子華子遊者。十有二年。業成而辭歸。子華子戒之曰。今汝之所治。吾無間然矣。然子之

志則廣取而汎與也。恐汝之後夫擇者也。其將有剗汝之外邪。而自禁其宮庭者矣。登汝之車而乘之。以馳騁於四郊者矣。取汝之所以為璧者。毀裂而五分之者矣。夫道固惡於不傳也。不傳則妨道。又惡於不得其所傳也。不得其所傳。則病道。今汝則往矣。而思所以慎厥與也。則於吾無間然矣。今魏公謂賢者能持行。不肖毋與俱。其慮亦深矣。蓋不肖則必佻薄。佻薄則必無義。其不關射羿之弓者鮮矣。復命篇云。此道至神至聖。毋令漏泄。輕為全憑德行兩相宜。言語須防避忌。當知金丹大道。惟可傳與賢者。苟非其人。不惟不可與語。雖違之可也。嗚呼。古之出世者。傳載皆英傑。控鶴御煙霞。固非愚與拙。彼不肖者。何足以知之。

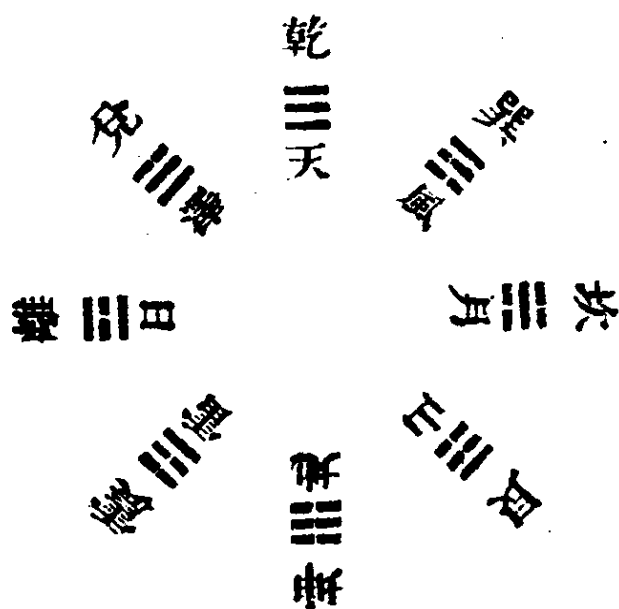
古今道由一對談吐所謀。

了得一萬事畢。大哉一乎。其千經萬論之原。千變萬化之祖乎。信矣哉。天下無二道。聖人無二心。而萬卷仙經語總同。金丹即此是根宗也。

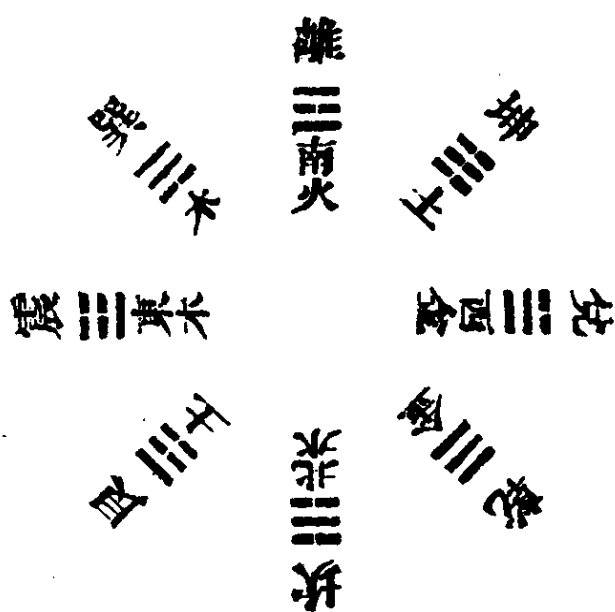
學者加勉力。留念深思。惟至要言甚露。昭昭不我欺。

魏公謂學者能反覆玩味此書。一旦心領神會。則知予至要之言。

伏義八卦方位

文王八卦方位

周易參同契發揮

林屋山人全陽子俞琰述

中篇

乾剛坤柔配合相包。

大哉人之有息也。張橫渠正蒙云。人之有息。蓋剛柔相摩。乾坤闔闢之象也。何謂息。一呼一吸是也。夫人一呼。脉再動。氣行三寸。一吸。脉亦再動。氣行三寸。呼吸定息。氣行六寸。一晝夜百刻之中。總一萬三千五百息。氣行八百一十丈。上下灌注。如環之无端。莫知其紀極也。且人之未生也。居母之腹。隨母呼吸。无視无聽。唯有一息存焉。及其生也。剪去臍帶。則一點真元之氣。聚於臍下。曰復。一日。神出氣移。遂不復再守胎中之一息。今夫神仙修煉之法。使人回光內照。呼吸太和。蓋將返本還元。而復歸於生身受氣之初也。許旌陽醉思仙歌云。內交真氣存。呼吸自然造化真。靈源大道歌云。千經萬論講玄微。命蒂由來在真息。外此皆邪說妄行。非真要自然之道也。今魏公謂乾剛坤柔配合相包。言作丹之時。以神氣歸根。性命合一。而至藥孕於其中也。或名之曰龍虎交媾。又曰金木交併。又曰龜蛇蟠蚪。又曰紅黑相投。又曰天地交泰。又曰玄黃相雜。又曰金土混融。又曰金汞同鼎。又曰金火同爐。又曰赤白相交。又曰日月同宮。又曰烏兔同穴。又曰夫婦歡合。又曰牛女相從。又曰牝牡相逢。又曰魂魄相投。又曰水火同鄉。究而言之。不過心相依而陰

陽內感神氣交結耳

陽稟陰受雄雌相須

陽稟陰受者。瓊瑤花發露珠凝。花漸開。苞露漸深也。雄雌相須者。甲龍庚虎鎮相隨。鉛汞同爐始可為也。所謂稟受。所謂相須。即交媾之說也。天地以陰陽交媾而生物。丹法以陰陽交媾而生物。蓋未有交媾而可以成造化者也。玉芝書云。玄黃若也。無交媾。怎得陽從坎下飛。是乃作丹之大端。修仙之第一義也。玄陽子大道歌云。玄天汪汪配地黃。兩情和合入洞房。是此義也。還金篇云。先賢明露丹臺旨。真度靈鳥宿桂柯。是此義也。還金篇云。西方金母最堅剛。走入壬家水裏藏。是此義也。還元篇云。赤龍黑虎合西東。四象交加戊己中。是此義也。王良器悟解篇云。好將魂魄就魄。陰盡變純陽。是此義也。復命篇云。要知大道希夷理。太陽移在月明中。是此義也。崇正篇云。兩般靈物天然合。此子神機這裏求。是此義也。上清集云。別無他術。只要神水入華池。是此義也。知此乃可以產藥。乃可以結胎。更得火候之訣。煉之則天鼓擊。震地來。玉虛樛樛鼓。灰而升。入泥丸矣。若僅知有此。而不得火候之訣。則惟可煖其下元耳。非還丹也。古歌云。從紅入黑是真修。煉黑入紅天仙已。蓋丹法有先天後天。無為有為之不同。在先天則凝神入於坤臍而產藥。至後天則凝神入於乾鼎而成丹。先天則無為。後天則有為。不可以一律齊也。偕以造化精氣乃舒。

翠虛篇云。每當天地交合時。奪取陰陽造化機。是機即天人合發之機也。夫人身中造化與天地造化相應。今日借以造化者。論其至妙。全在天機與人機對舉。人能虛心凝神。與天地之機偕作。則造化在吾掌握中矣。天隱子云。倘三百六十日內。運自己之氣。適合天地之真氣。三兩次。則日覺身體清和。異於常時。況久久習之。積累冥契。則神仙之道不難至矣。或曰。要坐便坐。何必辨川源。識時日。益蓋不知有造化者耳。未足與議也。

坎離冠首光耀壽數

坎離日月也。丹法有內日月。有外日月。黃庭經云。出日入月呼吸存。此言內日月也。又云。三光煥照入子室。此言外日月也。二者蓋可相有。而不可相无者也。指玄三十九章云。外若交時。內亦交。三關通透。不須勞作。丹之時。內日月交精於其內。外日月交光於其外。內外攢簇。久而不散。則恍恍惚惚。其中有物。窈窈冥冥。其中有精。而滿空白雪。亂參差也。夫日月之照於天地間。螺蚌吸之。則生珠。頑石蓄之。則變玉。何況人身自有日月。豈不能回光自照。結自己之真珠。產自己之真玉哉。上清集云。乾坤運用。大都不過坎和離。石裏緣何懷玉。因甚珠藏蚌腹。借此顯天機。可謂道在眼前矣。道在眼前。而學者猶或勿悟。只緣天機太近。故昧者往往當面蹉過。而莫之能見也。玄冥難測。不可畫圖。聖人揣度。參序元基。

赤龍大丹訣云。有物號玄冥。金丹向此生。是物也。寂兮寥兮。眇不可測。豈可得而畫圖哉。既不可

得而畫圖。則惟可心知意會而已。然在己者。固可心知意會。而示人者。得不假象託文。而使之默會其機乎。聖人於是探賾索隱。以發明先天之極玄。廣譬曲喻。以參序金丹之玄基。此丹經子書所以傳行於世。而參同契所以準易而作也。元基即根基也。悟真篇云。要得谷神長不死。須憑玄牝立根基。蓋服鉛制汞。全在玄牝。所以玄牝為還丹之根基。男子玄牝立。則精氣固。女子玄牝立。則月事絕。修煉若不知此。則藥材從何而生。還丹從何而結。火候從何而運用哉。

四者渾沌。徑入虛無。

四者。即乾坤坎離也。合而為一。故曰渾沌。指玄篇云。杳杳昏昏綿綿理。南北東西自合來。此乾坤坎離之所以合而為一也。合而為一。則神氣歸根。徑入虛無。窈窈冥冥。莫知其所以然矣。靈源大道歌云。混合為一。復忘二。可與化工同出沒是也。然而丹家所謂虛。无。非。无。心。无。念。稿。木。死。灰。之謂也。文子通玄真經云。視於冥冥。聽於无聲。冥冥之中。獨有曉焉。寂冥之中。獨有照焉。此蓋不可言傳之妙。或者不悟。乃認為禪家之寂滅。則又謬矣。若使金丹即禪學。則徑自參禪可也。何必從事乎乾坤坎離之多端。而必須洞曉陰陽。深達造化。然後為得哉。

六十卦用。張布為鼎器。龍馬就駕。明君御時。和則隨從。路平不邪。邪道險阻。傾危國家。

丹法以乾坤為鼎器。以坎離為藥物。遂用其餘六十卦。自屯蒙以至既濟未濟。周回列於鼎外。以為周天火候。故曰六十卦用。張布為鼎。此與張布則六十卦皆為吾用。而龍馬為五駕御矣。上清

玉真胎息訣云。吾以神為車。以氣為馬。終日御之。而不倦。不倦。即綿綿若存。用之不動。也不動云者。亦非忘。亦非守。似有似無。而不至於勤勞迫切也。善乎廣成子之告黃帝曰。我守其一。以處其和。故我修身千二百歲矣。吾形未嘗衰。夫身猶國也。心猶君也。心定則神凝。氣和三宮自然升降。百脈自然流通。勤而行之。無有不仙者。谷神子了然論云。治身之道。以至神為本。以至精為藥。以沖和為用。以無為為治。無為則神凝。神凝則和氣所鍾。和氣所鍾則深根固柢。深根固柢則長生久視之道成矣。若非由此。即非金液大還丹法也。大抵血氣之寓於人身。貴乎不撓。修煉之功。至簡至易。不過抱元守一。專氣致柔。如嬰兒耳。是故作丹之際。亦無他術。但虛心靜默。凝神在於氣穴。順其往來。綿綿延延。勿令間斷。久之則神自凝。息自定。息定而氣聚。氣聚而丹成。更不用按摩導引。吐納存想之勞也。內指通玄秘訣云。日往即往。月來即來。隨之出入。不離丹臺。自今觀之大丹之道。唯一味元和之氣。以成其變化。餘無別徑也。

君子居其室。出其言善。則千里之外應之。謂萬乘之主。處九重之室。發號施令。順陰陽節。人君居萬乘之尊。處九重之遠。出其言善。則千里之外應之。修煉之士。含光默默。返照於內。虛極靜篤。則天地之氣。自來歸之。何者。此有感則彼有應。自然之理也。發號施令。順陰陽節者。古之聖王。孟春則命相布德和令。孟秋則命相選士厲兵。蓋亦依時應節。而順夫天地之陰陽也。治道如此。丹道當何如哉。

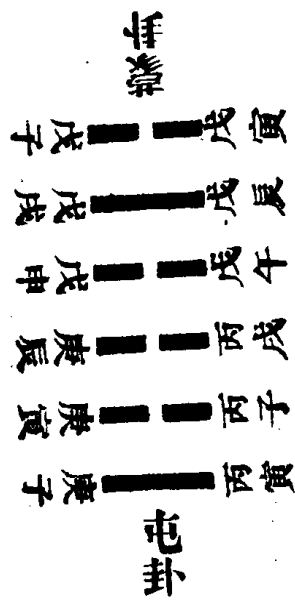
藏器待時。勿違卦日。

還金篇云。莫教違漏刻。長在一陽中。益煉丹之法。先當知時。尤當待時。時尚未至。則唯含光默默。虛以待之而已。不可先為之也。許旌陽三樂歌云。存心絕念候晶凝。指玄三十九章云。塞兌垂簾。默默窺。即藏氣待時之謂也。嗚呼。時辰若至。不勞心。內自相交。自結凝。入室按時須等者。一輪黃道。自昇騰。豈可先為之也哉。

屯以子申。蒙用寅戌。六十卦用。各自有日。聊陳兩象。未能究悉。

屯下震而上坎。屯以子申者。震之初九庚子。坎之六四戊申。屯也。蒙下坎而上艮。蒙用寅戌者。坎之初六戊寅。艮之六四丙戌。蒙也。蓋子申寅戌。即子午卯酉也。即春夏秋冬也。即金木水火也。即龜蛇龍虎也。皆寓言也。今以六十卦觀之。始於屯蒙。終於既濟未濟。其間陰爻陽爻。互相交錯。雖則各自不同。而反體對體。各自有合。其實卦卦一般。而魏公謂聊陳兩象。未能究悉者。欲使學者諦觀屯蒙兩卦之象。由此觸類而長之。自可默會其餘諸卦之義也。蓋卦有六爻。兩卦計十二爻。應一日十二時之數。六十卦計三百六十爻。應一月三百六十時之數也。魏公本意。不過借此以論吾身火候之分至啟閉而已。如移之需訟。則曰需以子申。訟用寅午。移之師比。則曰師以寅丑。比用未申。他卦皆倣此。故曰聊陳兩象。未能究悉也。悟真篇曰。南北宗源翻卦象。晨昏火候合天樞。亦不過發明此義。若使執文泥象。而必欲推算卦體之策數。求合卦畫之陰陽。吾恐終身。

役役而不見其成功。忼然疲役而不知其所歸。可不哀哉。

在義設刑。當仁施德。

義設刑當仁施德。西方為義。東方為仁。刑主殺。伏德主生。起今日在義設刑者。所以煅西方之鉛也。當仁施德者。所以煉東方之汞也。鉛屬金。其性至剛。藏於坎中。非猛烹極煅。則不能飛上。故用武火逼之。而不可以煅。東方之汞也。鉛屬金。其性至剛。藏於坎中。非猛烹極煅。則不能飛上。故用武火逼之。而不可以施。以文汞屬火。其性至柔。隱於離中。一見真鉛。則自然不動。故用文火煉之。而不可施。以武。崇正篇云。守城須假施文德。野戰當先著武功。作用兩般明辨取。順宜得吉逆成凶。此之謂也。

按歷法令。至誠專密。

高鴻濠夢仙謠云。採有時。取有日。採兮取兮須謹密。故必按厯法令。知下手之口訣。至誠專密。無

纖毫之雜想。然後神芝可錄。乃若一年處室。自朝至暮。內運靈旗。亦當至誠專密。用志不分。然後丹可成。身可仙。若將大道為兒戲。而輕易竊弄天機。則朝行暮輟。又非誠矣。黃庭經云。積功成煉。非是然。是由精誠。亦由專。古今修丹之士。固未有不誠而得之者。亦未有不專心致志而可以成事者也。昔者弈秋誨二人弈。一人專心致志。惟弈秋之為聽。一人雖聽之。一心以為有鴻鵠將至。思援弓繳而射之。雖與之俱學。弗若之矣。夫弈之為數。小數也。弗專心致志。則弗得也。況於道乎。司馬子微坐忘論云。无事安閑。方可修道。蓋學道。得清靜。无為。不可以一毫外物累其心。若夫內接家務。以自羈。外綜王事。以雜役。此亦道之不專也。張虛靜大道歌云。神馭氣。氣留神。不須雜術。是長生術。則易知道難遇。縱然遇了。不專行。所以千人萬人學。畢竟終無一二成。其說信矣。今之學者。不知仙道由積累而成。但欲以片餉工夫。遊戲而得之。殊不知片餉乃結丹工夫。而周年火候。溫養。則一日之內。行坐寢食。總如斯。唯恐火冷丹力遲。莫可須臾間斷哉。

謹候日辰。審察消息。

悟真篇云。天地虛盈自有時。審觀消息始知機。又云。月虧盈。應精神之衰盛。日出入。合榮衛之寒溫。蓋一月有一月之盈虛消息。一日有一日之盈虛消息。晦朔弦望。一月之盈虛消息也。晝夜昏晨。一日之盈虛消息也。人身法天象地。其氣血之盈虛消息。悉與天地造化同途。素問云。平旦人氣生。日中而陽氣隆。日西而陽氣已虛。氣門乃閉。又云。月始生。則血氣始精。衛氣始行。月郭滿。則

血氣實。肌肉堅。月郭空。則肌肉減。經絡虛。衛氣去。形獨居。是故天地有晝夜。晨昏。人身亦有晝夜。晨昏。天地有晦朔弦望。人身亦有晦朔弦望。其間寒暑之推遷。陰陽之代謝。悉與天地齊。所以丹法以天為鼎。以地為爐。以月為藥之用。而採取必按月之盈虧。以日為火之候。而動靜必視日之出沒。自始至末。無一不與天地合。有如皇極經世書。以寅為開物。猶歲之驚蟄。數自此而始。戌為閉物。猶歲之立冬。數自此而止。非丹法運用之候乎。亥子丑三時。則日入於地。而不見有數。而不行。其間一陽初動。萬物未生時。是聖人所以見天地之心。又以範圍天地曲成萬物造化在我者也。非丹法採藥之時乎。凡而抽添運用。沐浴交結。一一取法天地造化而為之。是以謂之至道。若不依天地造化。而別求他法。則是旁門小術。區區臆度之說。非至道也。淮南子云。蛤蜊龜珠。與月盛衰。又云。月虛而魚鰓減。月死而蠱蛇騰。夫以至微之物。尚或與天地造化相應。而況於人乎。於此見修丹於月望。則氣血滿而藥力全。望後則氣血減而藥力少。所以翠虛篇謂月夜望中。能採取。天魂地魄結靈丹。而又謂交加二八為丹母。望遠徒勞。覓虎龍也。又如悟真篇云。八月十五望蟾輝。正是金精壯盛時。若到一陽纔起復。便堪進火莫延遲。崇正篇云。兌金萬寶正西成。桂魄中秋倍樣明。便好煉頭思採取。用功擬待一陽生。金丹大成集云。恰恰相當妙絕奇。中秋天上月圓時。陽生急採無令緩。進火工夫要慮危。即非以八月十五金精壯盛取譬。亦非曰一年止有八月十五可以採取。乃若白紫清康蟾輝。皆謂八月十五夜子時入室。蓋以八月十五晝夜均陰。

陽分。此時秋光氣清。金精正旺。不寒不暖。最宜修煉。古仙於此時結胎。所以盜天地之金精。感天地之清氣也。或者不得其傳。勿知其的。唯於八月十五日。吸採月光。是乃懸網以捕風。握繩以繫影者也。吳足語至道哉。抑又說焉。晁文元公隨因紀述云。唐中嶽隱士樓真子施肩吾述靈寶群其序中云。偶覽三靜經云。夫修煉之士。當須入三靜關。陶煉人氣。補續年命。大靜三百日。中靜二百日。小靜一百日。遂發至懇。且試小靜。即以開成三年戊午歲起。自正月初一日庚申。閉戶不交人事。剋期百日。方出靜室。未踰月而神光照目。百靈集耳。精爽不昧。此三者皆應。則知仙經祕典不虛設也。今夫修煉大丹。亦當如此。蓋靜久則神清氣和。鼎器內完。方可以修煉。如終日汨沒於塵緣。勞其筋骨。役其心志。而遽欲於八月十五一舉成功。亦專乎難矣。

纖芥不正。悔吝為賊。二至改度。乖錯委曲。隆冬大暑。盛夏霰雪。二分縱橫。不應漏刻。風雨不節。水旱相伐。蝗蟲湧沸。山崩地裂。天見其怪。羣異旁出。

悟真篇云。縱識朱砂及黑鉛。不知火候也如閑。大都全藉修持力。毫髮差殊不作丹。所謂火者。非存心想腎之火。乃身中天然之真火也。所謂候者。非輪刻指時之候。乃身中天然之氣候也。火之為性。遇風則熾。遇土則藏。用之不可太過。亦不可及。全在調其文武。審其寒溫。微以異風吹之。熾以坤土藏之。使之得中。而无太過不及之患。則大小无傷。兩國全而片餉之間。見丹頭矣。調停運用。正謂此也。倘毫髮差殊。則二至改度於南北。二分縱橫於東西。隆冬變為大暑。盛夏翻作霰。

雪而鉛汞飛走。羣真旁出矣。

孝子用心。感動皇極。近出已口。遠流殊域。

復命篇云。一夫一婦資天地。三女三男合始終。蓋乾生三男。坤生三女。總曰六子。今乾父坤母。位乎上下。而六子運用於其間。往來上下。一唯父母是從。故名之曰孝子。皇極者。中央正位也。周回八方會歸之所也。孝子能用心而感動之。則虎嘯一聲。龍出窟。鸞飛鳳舞。入金城矣。如其學動。惇亂不協於極。則玄珠迸散。靈汞逃亡。六子非孝子。乃丹道之逆賊焉爾。

或以招禍。或以致福。或興太平。或造兵革。四者之來。由乎胸臆。

悟真篇云。火生於木。本藏鋒。不會鑽研。莫強攻。禍發總因斯害。已。要能制伏。竟金公。蓋有藥而行。火候。則金被火逼。奔騰至於離宮。化而為水。反以剋火。故火無炎上之患。若無藥而行。火候。則虛揚上攻。適以自焚其軀。此招禍致福之所由分也。又云。日月三旬一遇逢。以時易日。法神功。守城野戰。知凶吉。增得靈砂滿鼎紅。蓋真鉛生於坎宮。濁而不起。欲其擒制。離宮之真汞。當用武火。猛烹極煅。然後飛騰而上。及其至於離宮。與真汞交結之後。則宜守城沐浴。更不可加以火。此太平兵革之不同也。或以招禍。或以致福。或興太平。或造兵革。其所以然者。豈由他哉。反求諸心而已矣。

動靜有常。奉其繩墨。

寂然不動。反本復靜。坤之時也。吾則靜以待之。靜極而動。陽氣潛萌於黃鐘之宮。復之時也。吾則動以應之。故曰動靜有常。奉其繩墨。當動而或雜之以靜。當靜而或間之以動。或助長於其先。或忘失於其後。則非奉其繩墨焉。夫古之至人。其動也天行。其靜也淵默。當動則動。當靜則靜。自有常法。今之學者。不知丹法之動靜有常。或專主乎動。或專主乎靜。其所謂動者。乃行氣之動。其所以靜者。乃禪定之靜。二者胥失之矣。指玄三十九章不云乎。人之氣血本流通。榮衛陰陽百刻周。豈在閉門學行氣。正如頭上有安頭。初何嘗以行氣為動哉。翠虛篇不云乎。唯此乾坤真運用。不必兀兀徒無言。無心無念神已昏。安得凝聚為胎仙。又豈以禪定為靜哉。金丹大成集云。陽主動。陰主靜。翠虛曰。動中求靜。靜中有為。動靜有作。口口傳之。學者殆未可以管見輕議也。

四時順宜與氣相得

四時者。身中之春夏秋冬也。下功之時。善調停而順其宜。然後溫涼寒暑各得其所。呂純陽詩云。水火均平方是藥。陰陽差互不成丹。其功皆在乎調停也。

剛柔斷矣不相涉入

剛陽剛也。柔陰柔也。剛柔斷分。不相涉入者。陽剛用事。則一意在上下不可涉於上也。陰柔用事。則一意在上不可涉於下也。張紫陽石橋歌云。水生火。火生水。水火須分前後隊。此之謂也。五行守界。不妄盈縮。

王良器天重經頌云。金木中央並水火。五般守定一丹田。孰謂不守而可得哉。蓋此五者。數則周身為氣。聚則丹田成寶。今以之凝然。端守於丹田。而妄盈縮。則相與混融。化為一氣。而凝成金液矣。盈者太過之謂也。縮者不及之謂也。翠虛篇云。靈氣通真。變化多。只宜存守。不宜過盈。太過則傷物。不及則又不能生物。唯當綿綿若存。以意守之而已。守之之久。則時在氣化。雖滿必溢。神明當自來也。

易行周流。誠信反覆。

易日月也。日月行於黃道。晝夜往來。周流不息。上半年陽伸陰屈。魂長魄消。下半年陰伸陽屈。魄消魂長。循環反覆。无有窮已。人身首乾而腹坤。儼如天地。其氣上升下降。亦如天地。內指通玄秘訣云。日月常行黃赤道。專真學此作還丹。其法即與天地無異。然其所以效。日月之運用。與天地同功者。其要在乎任督二脈。蓋任督二脈為一身陰陽之海。五氣真元此為機會。任脈者起於中極之下。以上毛際。循腹裏上關元。至咽喉。屬陰脈之海。督脈者起於下極之脬。並於脊裏上至風府。入腦上顛。循額至鼻柱。屬陽脈之海。所以謂之任脈者。女子得之以妊養也。謂之督脈者。以其督領經脈之海也。鹿壽長生五百歲。為白鹿。千歲為青鹿。蓋能通其督脈者也。如龜鶴蟪蛄。皆壽千歲。蓋能通其任脈者也。南華真經云。緣督以為經。可以保身。可以全生。人能通此二脈。則百脈皆通。自然周身流轉。無停滯之患。而長生久視之道。斷在此矣。內指通玄秘訣云。法水能朝有秘。

關。逍遙日夜遣輪環。於中壅滯生諸病。纔決通流便駐顏。其是之謂乎。又如朗然子詩云。汨流直上至泥丸。關節纔通便駐顏。又云。常使氣衝關節通。自然精滿谷神存。豈皆虛言哉。陳希夷以為改換腥肥氣脈行。韓道遠以為轉輪繞一月。便契玄中玄。若有作用。實無作用。似乎靜定。即非靜定。蓋自高上元君密傳以來。遞相付囑。迄至於今。除此道外。更無別道。有言環中者。有言周天者。茲蓋周身上下陰陽升降之正路也。道德經云。谷神不死。是謂玄牝。玄牝之門。是謂天地根。綿綿若存。用之不勤。陰符經云。三反晝夜。用師萬倍。黃庭經云。皆在心內運。天經晝夜存之自長。生度人經云。旋斗歷箕迴度五帝。天童經云。三宮升降。上下往來。無窮無已。上清玉真胎息訣云。上至泥丸。下至命門。二景相隨。可採殘老。劉虛谷易傳云。棲神上玄。總氣下牝。反覆運轉。升降无窮。白紫清東樓法語云。上至天谷。下至陰端。二景相逢。打成一塊。佳公入樂鏡云。歸根竅。復命關。貫尾閭。通泥丸。許旌陽三藥歌云。三田內轉長流布。青目烏髭髮黑時。吳宗玄學仙歌云。坎離反覆顛倒顛。天地日月俱回旋。指玄篇云。一馬自隨天變化。六龍長駕日循環。呂純陽詩云。時人若要學長生。先是樞機晝夜行。靜中吟云。馳駕登天軸。晝夜如車輪。還金篇云。默運乾坤一合泰。從他日月兩邊流。王芝書云。東轉西流人莫測。地騰天降鬼難知。靈源大道歌云。元和內運即成真。呼吸外施終未了。張鴻濠還元篇云。十二時中子作頭。搬添運用不停休。悟真篇云。五行妙用法。乾坤乾坤運兮五行分。復命篇云。巡行十二位。赤腳猛將軍。劉高尚法語云。神存生氣。氣生口鼻。陰降

陽升。同流天地。劇虛谷還丹篇云。下降上升。循數軸。左旋右覆。合樞機。崇正篇云。搬運有功。連晝夜。斡旋至妙。體璇璣。混元寶章云。自強不息。同乾運。六尺身中。抱九天。翠虛篇云。晝運靈旗。夜火芝。抽添運用。切防危。還源篇云。誰能知運用。大意要黃婆。上清集云。晝夜河車。不暫停。默然大道。同運行。全真集云。氣血轉流。渾不漏。漸悟集云。斡用日月輪。水雲集云。常耕清靜田。三段守定。元為舍一間。劉長生仙樂集云。住行坐卧。運坎迎離。鳴道集云。安閑自得。長生道。晝夜無聲。轉法輪。王玉陽雲光集云。斡運內丹。憑火候。載般烏兔。走瓊輪。太古集云。周天度數。還知道。關節重蒸處。處通。不過皆是此道也。或謂之翻筋斗。或謂之轉心輪。一曰法天之樞。仙壽萬億。一曰元和內運。可保長生。千經萬論。無往不同。引古證。今若合符節。即非行氣。即非存想。亦非肘後飛金精。亦非運心思脊骨。茲蓋呼吸太和。保合自然。真要之道也。奈何世之學者。每每悅難而不悅易。求遠而不求近。雖有道德。欲與開發。孰為之信。內指通玄秘訣云。世人不樂正法。論東卻樂說西。苟非洞曉陰陽造化。見得透徹。莫之信也。

晦朔之間。合符行中。

晦朔之間。乃三十日半夜以前。是也。丹法以時。易曰。則每日亥子之交。即晦朔之間也。天地開闢。於此時。日月合璧。於此時。草木孳萌。於此時。人身之陰陽交會。於此時。神仙於此時。而作丹。則內真外應。若合符節。不先不後。正當其中。在乾四德為貞元之間。在十三卦為坤之末復之初。乃天

地人之至妙至妙者也。

渾沌鴻濛牝牡相從。

渾沌鴻濛者。一氣未分之時也。牝牡相從者。陰陽混於其中而未相離也。當其未相離也。神凝氣聚。混融為一。內不覺其一身。外不知其宇宙。與道冥一。萬慮俱遺。冥冥滓滓。不可得而名。強名之曰太乙含真氣。或名之曰先天一氣。翠虛篇云。大藥須憑神氣精。採來一處結交成。丹頭只是先天氣。煉作黃芽發玉英。蓋神仙之修煉。別無他術。只是採取先天一氣。以為金丹之母。勤而行之。指日可與鍾呂並駕。復命篇云。採二儀未判之氣。奪龍虎始構之精。閃入黃房。煖成至寶。又云。煉取須教密。誠心辨醜妍。至難尋意脉。容易失寒泉。特恐學者執於有為。而不明大道之先天。泥於採取而不能尋其意脉耳。崇正篇云。寒淵萬丈睡驪龍。領下藏珠炯炯紅。謹密不驚方採得。更依時日法神功。蓋採者以不採而採之。取者以不取而取之。在於靜定中。有非動作可為也。昔黃帝遺其玄珠。使知索。使離朱索。使喚詬索。索之皆不得。乃使象罔象罔得之。象罔者。忘形之謂也。必忘形。用象然後先天一氣可得。擊壤集先天吟云。一片先天號太虛。當其無事見真腴。又云。若問先天一字無。後天方要著工夫。其說是已。蓋太極未判。陰陽未分。此天地之先天也。以丹法言之。則寂然不動。反本復靜之時。是也。混元寶章云。寂然不動。感而通。窺見陰陽造化工。信乎寂然不動。則心與天通。而造化可奪也。翠虛篇云。莫向腎中求。造化卻須心裏覓。先天可謂深切著明矣。

擊壤集思慮吟云。思慮未起。鬼神莫知。還金篇云。鬼神相見處。龍虎定相尋。先天大道須是致虛極。守靜篤。不可以一毫思慮加。其間當其寂然不動。萬慮俱泯之時。河海靜默。山嶽藏煙。日月停景。璇璣不行。八脈歸源。呼吸俱無。既深入於窈冥之中。竟不知天之為益。地之為興。亦不知世之有人。己之有軀。少焉三宮氣滿。機動竊鳴。則一劍鑿開。渾沌兩手。擘裂鴻濛。是謂無中生有。當玄子詩云。不在塵勞。不在山真。須求到窈冥。端豈不信然哉。今人不知大道之祖。或指真鉛為先天。或指天乙生水為先天。或指兩腎中間一點明為先天。或指臍間為先天。或指鼻祖為先天。或指目光為先天。或指運氣為先天。此皆尋枝摘葉之偏見。非大道之先天也。易曰。先天而天弗違。後天而奉天時。夫先天而天弗違者。純乎天理之自然。雖天亦不能違也。後天而奉天時者。天時之至。吾當奉承之也。非天下之至通。其孰能與於此哉。

滋液潤澤施化流通

還丹篇云。萬里陰沉春氣合。九霄清徹露華凝。妙矣哉。其陰陽交感之真景象歟。斯時也。精神四達於並流。無所不極。上際於天。下蟠於地。冥冥兮如烟風之罩山。濛濛兮如霧氣之籠水。霏霏兮如冬雪之漸凝。漸聚。沉沉兮如漿水之漸訂。漸清。此乃身中之天地。網緼身中之男女。媾精也。迨夫時至。氣化感而遂通。則倏爾火輪煎地。脈愕然神灑湧山椒。天地之間。被潤澤而大豐美矣。擊壤集恍惚吟云。恍惚陰陽初變化。網緼天地乍迴旋。中間些子好光景。安得工夫入語言。苟非親

達寶詣。又豈信有如此之真景象哉。

天道神靈不可度量。

陰陽相交而神氣藏。沒此天地神靈之時也。龍虎相交而鬼神不知。此吾身神靈之時也。以吾身之神靈合天地之神靈。則內真外應。冥門於定中豁開。而兩畔同升。合為一矣。還元篇云。只於周象無形處。有箇長生不死根。信乎。惟忘形周象。然後可得見也。若使可以存想存思。計較度量而得之。則不謂之神靈矣。

利用安身。隱形而藏。

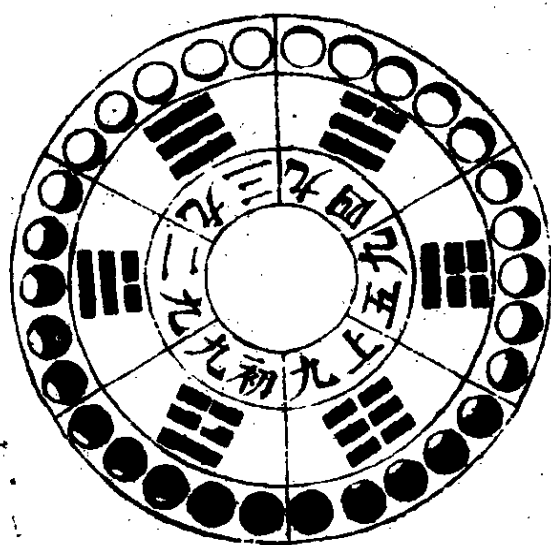
晦朔之間。日月合璧於北方。光曜隱而不見。丹法以時。易曰。於夜半。坤復之交。疊足端坐。如山石之不動。口絨舌氣。如冬蛇之蟄伏。此即利用安身。隱形而藏也。其時含光默默。返照於其內。一呼一吸。悠悠綿綿。進還歸於命蒂。久之。但覺竊竊冥冥。如臨萬丈不測之淵潭。此乃神氣歸根。身心。

復命。金液凝結之時也。翠虛篇云。氣入丹田。養白鴉。斯時方曰結黃芽。如其心猿不定。意馬四馳。則神氣散亂於外。欲望結成還丹。其可得乎。

始於東北箕斗之鄉。旋而右轉。嘔輪吐萌。潛潭見象。發散精光。昂畢之上。三震出為徵。陽氣造端。初九潛龍。陽以三立。陰以八通。故三日震動。八日三兌行。九二見龍。和平有明。三五德就。三乾體乃成。九三夕惕。虧折神符。盛衰其革。終還其初。三巽繼其統。固濟操持。九四或躍。進退道危。三艮主進止。不得踰時。二十三日。典守弦期。九五龍飛。天位加喜。三六五坤承。結括終始。韞養眾子。世為類母。上九亢龍。戰德於野。

始於東北箕斗之鄉。東北。火候造端之始也。昂畢之上。震出為徵。震亦火候造端之卦也。翠虛篇云。有一子母分丹路。妙在尾箕斗牛女。蓋謂此也。此章引用先天六卦。乃乾六爻。以象月體之盈虧。又雜以二十八宿。月所臨之位。無非譬喻也。學者未得其訣。而冒然讀之。其不心目俱眩者。鮮矣。夫修丹火候。與月之消長無異。月三日。哉生明。蓋始於東北箕斗之鄉。旋而右轉。至晚嘔輪吐萌於西南昂畢之上。其象如震。以乾卦言。則應乾之初九。此喻吾身陽火起緒之初也。月初八上弦。其象如兌。其光半明。以乾卦言。則應乾之九二。此喻吾身陽火用功之半也。月三十五。與日相望。魂盛光盈。其象如乾。以乾卦言。則應乾之九三。此喻吾身陽火員滿之時也。月十六望。罷哉生魄。其象如巽。以乾卦言。則應乾之九四。此喻吾身陰符繼統之始也。月二十三日下弦。其光半

虧其象如艮。以乾卦言。則應乾之九五。此喻吾身陰符用功之半也。月六五三十。光盡泯。其象如坤。以乾卦言。則應乾之上九。此喻吾身陰符結括之時也。魏公以六卦喻火候。而又配以乾之六爻。何也。蓋丹乃純陽之寶。乾乃純陽之卦也。於六卦之中。乾稱九三夕惕。虧折神符。坤稱上九亢。龍戰德於野。又何也。蓋守城於乾。而用文。野戰於坤。而用武。皆當防危慮險也。

用九。翩翩為道。規矩陽數已訖。訖則復起。推情合性。轉而相與。循據璇璣。升降上下。周流六爻。難以察觀。故無常位。為易宗祖。

九陽數也。易曰。參天兩地而倚數。蓋取五行之生數。天一。地二。天三。地四。參天相倚而成九。地二相倚而成六。此坤之所以用六。而乾之所以用九也。丹法之所謂用九。乃刻中火候之九轉。蓋法乾也用九。翩翩為道。規矩陽數已訖。訖則復起者。一爻纔過。一爻又來。而不敢毫髮差殊也。復命篇云。數中無走失。火候莫教遲。蓋謂此也。精金精也。性木性也。一物分二。間隔東西。若得斗柄之機。幹運。則木性愛金。金情戀木。不間隔矣。故曰。推情合性。轉而相與。循據璇璣。升降上下也。周流六爻。難以察觀。故無常位。為易宗祖者。周流一身。潛天而天。潛地而地。如六爻之變動也。六爻謂前乾卦之六爻也。引而伸之。觸類而長之。為六卦。為六十卦。其義一也。還金篇云。九轉極玄。機開爐進火飛。蓋謂九轉工夫。自寅而起。至戌而止。乃刻中火候之秘訣。其間有抽添進退之妙。沐浴交結之奧。是故謂之極玄。修煉若不知此。則雖得真藥。安能成丹。此魏公所以不敢輕泄。而姑借乾元用九之說。以露其機也。自今觀之。神仙之還丹。乃身中之易也。火候之九轉。乃身中之乾也。身中之乾。無爻畫之可觀。無象數之可求。迎之不見其首。隨之不見其後。又安有方體。而得以察觀也哉。

朔旦為三三復。陽氣始通。出入無疾。立表微剛。黃鐘建子。兆乃滋彰。播施柔暖。黎蒸得常。

復一陽之卦也。律應黃鐘。以一日言之為夜半子。以一月言之為初一。至初三半。以一歲言之。則斗杓建子之月是也。此時陽氣始通。喻身中陽火發動之初。火氣至微。要在不縱不拘。不疾不緩。使溫溫柔柔。暖播旋於鼎器間也。崇正篇云。黃鐘為子。一陽興。受氣之初。數未增。用火溫溫無煖制。每愁龍弱虎威凌。蓋初爻之運。一陽始通。止可輕輕地。默默舉。未堪用力。故曰出入無疾。然又不可太柔。要當撥動頂門關候。微微掣之。故曰立表微剛。須臾火力熾盛。逼出真鉛。至於其斗之鄉。則河車不敢暫留停。連入崑崙峯頂也。金丹大成集云。復卦起潛龍。戊己微調。未可攻。九二見龍。臨卦主神通。從此爐中次第紅。泰卦恰相逢。猛火燒乾藉巽風。煉就黃芽并白雪。奇功還返歸坤道。始窮火候之口訣。盡於此矣。

三三臨爐施條。開路生光。光耀漸進。日以益長。丑之大呂。結正低昂。

臨二陽之卦也。律應大呂。以一日言之為鷄鳴丑。以一月言之為初三半。至初五。以一歲言之。則斗杓建丑之月是也。此時陽氣漸進。喻身中陽火漸漸條暢。而黃道漸漸開明。故言光耀漸進。日以益長也。

仰以成三三泰。剛柔並隆。陰陽交結。小往大來。輻輳於寅。運而趨時。

泰三陽之卦也。律應太族。以一日言之為平旦寅。以一月言之為初六至初八半。以一歲言之。則斗杓建寅之月是也。此時陽氣出地。喻身中三陽上升。漸漸起。漸漸仰。當急駕河車。搬歸鼎內。故

言運而趨時也。運而趨時者。火候之運。至此不可留停也。然有一日之寅。有一刻之寅。然子詩云。勤吞津液過千古。長記存神聽五更。此言一日之寅也。金丹大成集云。交得三陽達泰卦。便堪進火法神功。此言一刻之寅也。一日之寅。固依天上之日辰。以為期度。世固有知之者矣。若夫一刻之寅。乃身中火候之秘。古今丹書不敢明言。真所謂千人萬人中之一人兩人知者也。玄哉玄哉。

歷漸三三大壯。俠列昂門。榆莢隨落。還歸本根。刑德相負。晝夜始分。

大壯。四陽之卦也。律應夾鍾。以一日言之。為日出卯。以一月言之。為初八半至初十。以一歲言之。則斗杓建卯之月是也。此時陰佐陽。氣聚物而出。喻身中陽火方半。氣候停勻。故曰刑德相負。晝夜始分。然萬物莫不當春而發生。而榆莢至是墮落也。何也。蓋陽中有陰也。

三三六陰以退。陽升而前。洗濯羽翮。振索宿塵。

六五。陽之卦也。律應姑洗。以一日言之。為食時辰。以一月言之。為十一至十三。以一歲言之。則斗杓建辰之月是也。此時陽氣既盛。逼近天際。喻身中陽火升上。故言陽升而前。而又言洗濯羽翮。振索宿塵者。蓋大鵬將徙天池。則水擊而上。其勢當奮然發也。

三三乾健盛明。廣被四鄰。陽終於巳。中而相干。

乾。六陽之卦也。律應中呂。以一日言之。為禺中巳。以一月言之。為十三半至十五。以一歲言之。則

斗杓建巳之月是也。此時陽氣盛極。周遍宇內。喻身中陽火圓滿。而丹光發現。山頭神漢。分為四時。注於山下。經營一國。無不周徧。故言光被四鄰。而又言陽終於巳。中而相干者。陽火數終。則陰符用事也。

三三姤始紀緒。履霜最先。并底寒泉。午為姤賓。賓服於陰。陰為主人。

姤一陰之卦也。律應蕤賓。以一日言之。為日中午。以一月言之。為十六至十八半。以一歲言之。則斗杓建午之月是也。此時陰氣方生。喻身中陰符紀緒之地。靈丹既入口中。回來卻入寒泉。當馴致其道。送歸丹田。不可慌忙急遽。故言履霜最先。并底寒泉。而又言賓服於陰。陰為主人者。蓋一陰用事。則取陽為賓也。賓者敬也。防危慮險之謂也。

三三遯世去位。收斂其精。懷德俟時。栖遲昧冥。

遯二陰之卦也。律應林鍾。以一日言之。為日映未。以一月言之。為十八半至二十。以一歲言之。則斗杓建未之月是也。此時陰氣漸長。喻身中陰符離去午位。收斂而降下。如賢者退隱。僻處巖谷。故言懷德俟時。棲遲昧冥也。

三三否塞不通。萌者不生。陰伸陽屈。毀傷姓名。

否三陰之卦也。律應夷則。以一日言之。為晡時申。以一月言之。為二十一至二十三半。以一歲言之。則斗杓建申之月是也。此時陽氣漸衰。喻身中陰符食降愈下。猶三陰肅殺之時。草木黃落。故

言陰伸陽屈。毀傷姓名也。

三三觀其權量。察仲秋情。任蓄微稚。先枯復榮。蓂莢芽蘖。因冒以生。

觀四陰之卦也。律應南呂。以一日言之。為日入酉。以一月言之。為二十三半至二十五。以一歲言之。則斗杓建酉之月是也。此時陰佐陽功。物皆縮小而成。喻身中陰符過半。降而入於丹田。如木之斂花就實。故言任蓄微稚。然萬物莫不逢秋而枯老。而蓂莢至此芽蘖者。何也。蓋陰中有陽也。

三三剝爛肢體。消滅其形。化氣既竭。亡失至神。

剝五陰之卦也。律應亡射。以一日言之。為黃昏戌。以一月言之。為二十六至二十八半。以一歲言之。則斗杓建戌之月是也。此時陽氣衰滅。枝頭之果。皆潰爛而墜於地。喻身中陰符將盡。而神功無所施。故言化氣既竭。亡失至神也。夫火生於寅。旺於午。衰於戌。戌者。閉物之時也。一刻之火候。至此而畢事。復命篇云。東西動靜合朝昏是也。一日之火候。亦至此而休功。呂純陽詩云。日月隨他出。又沉是也。區區旁門小術。但知其一。不知其二。又安能究竟於此。

道窮則反。歸乎三三坤元。恒順地理。承天布宣。玄幽遠渺。隔閼相連。應度育種。陰陽之原。寥廓恍惚。莫知其端。先迷失軌。後為主君。

坤六陰之卦也。律應應鐘。以一日言之。為人定亥。以一月言之。為二十八半至三十。以一歲言之。則斗杓建亥之月是也。此時純陰用事。萬物至此皆歸根而復命。喻身中陰符窮極。則寂然不動。

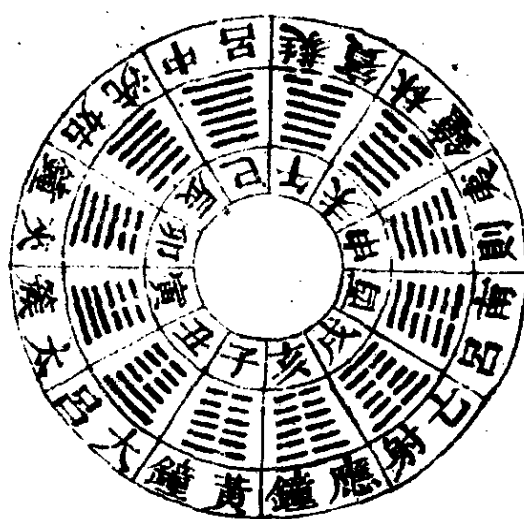
反本復靜。故言道窮則反歸乎坤元也。恒順地理。承天布宣。與上篇金本從日生。朔旦受日符。義同。蓋天地日月一也。月受日光。而日不為之虧。然月之光。乃日之光也。天氣降而至於地。地中生物者。皆天氣也。人身法天象地。其間陰陽感合。與天地無以異也。還元篇云。以神歸氣內。丹道自然。成人能返觀內照。凝神入於氣穴。則神存生氣凝。成液。迨夫天機一動。則紅蓮含蕊。露珠凝碧。飛入華池。滴滴而丹田結聚。作丹樞也。玄幽遠渺。隔閡相連。謂亥子之間。乃陰陽交界之時。當其六陰窮極。一陽未生。寂兮寥兮。猶如天地未判之時。神仙作丹。於此時塞兌垂簾。以神光下照於坎宮。始者幽幽冥冥。儼如寒潭之浸月。次則神與氣合。隔閡潛通。猶如磁石之吸鐵也。應度育種。陰陽之原。謂作丹之際。正如亥月。純坤用事之時。其時萬物歸根。閉塞成冬。冬雖主藏。然一歲發育之功。實胚胎於此。特閉藏無迹。人不得而見耳。而古人以此純陰之月。名為陽月者。蓋小雪之日。陽氣已生於六陰之下。積而至於冬至。遂滿一畫之陽。變為復卦也。丹道亦然。當夜氣之未央。但凝神聚氣。端坐片時。少焉神氣歸根。自然無中生有。漸凝漸聚。積成一點金精。翠虛篇云。金精即是坤宮。藥坤在西南。為川源。蟾光終日照西川。即此便是藥之根。蓋一陽不生於復。而生於坤。坤雖至陰。然陰裏生陽。實為產藥之川源也。寒廓恍惚。莫知其端者。身心復命之時。神入寒廓。與太虛一體。靜定之久。候至心花發現。則三宮氣滿。但覺恍恍惚惚。莫知所以然也。恍恍惚惚。其中有物。窈窈冥冥。其中有精。乃修煉之要樞也。玉芝書云。此四句。古今口誦者。倍明義理者。

能有幾人。蓋非親造實詣。無由知也。是故狀其窈冥。則如臨深俯幽。論其恍惚。則如畫夢初覺。此乃真景象。非譬喻也。學者未曾經歷。不知窈冥恍惚。乃吾身之真景象。往往誤以虛文視之。惜哉。當知窈冥者。寂然不動。吾身天地未判之時也。恍惚者。感而遂通。吾身天地將判之時也。作丹之妙。莫妙乎此。豈可以虛文視之哉。赤龍大丹歌云。無人明恍惚。惟我識朦朧。信乎明此者。鮮有其人也。先迷失軌。後為主君者。其昏昏默默。深入乎窈冥之中。俄頃陰極而陽生。靜極而機發。則門面豁開。虛空迸裂。一段風光。破寂寥而化權歸手內也。魏公此章。顯言產藥之川源。又極論存亡有無。主客先後之秘。如此詳盡。無以加矣。還金篇云。渺邈但撈水裏月。分明只採鏡中花。蓋非深於道者。不能識也。

無平不陂。道之自然。變易衰盛。消息相因。終坤始復。如循連環。帝王承御。千秋常存。

無平不陂。無往不復。此乃道之自然也。丹法靜極而動。動極而靜。一動一靜。互為其根。亦出於自然。如日月運行。一寒一暑。暑往則寒來。寒往則暑來。無非自然也。夫金丹者。身中之易也。易窮則變。變則通。盛衰相禪。消息相因。蓋未有窮而不變。變而不通者也。陽始於復。陰終於坤。終始相接。首尾相銜。故曰終坤始復。如循連環。魏公以十二辟卦論火候。又以律名辰名。鋪敘而言。皆譬喻也。蓋輻輳則太簇。俠烈即夾鐘。洗濯即姑洗。中即中呂。棲即林鐘。任即南呂。傷即夷則。亡即亡射。應即應鐘。振即辰。昧即未。仲即申。蓄即酉。滅即戌。闕即亥。大率皆是假借。蓋不必執文泥象。而強

生枝節也。帝王承御千秋常存。謂君子終日乾乾與時偕行。則真可以歷千秋而常存也矣。

將欲養性。延命卻期。審思後末。當慮其先。人所稟軀體本一無元精流布。因氣託初。人無愚智。同此性也。亦同此命也。君子知性之不可戕賊也。於是存而養之。知命之不可斷喪也。於是保而延之。雖不假修煉。未有不安括令終者。況得修煉之法。盜天地奪造化。煉魂魄而為一。

合性命而雙修。豈不能長生歟。夫欲求長生。須求吾未生以前。此身緣何而得。然後可以論養性延命之道。故曰。審思後未當虛其先。蓋人之生也。以父母之氣交結而成形。形乃受氣之本。氣乃有形之根。若氣不得形。則無因而立。形不得氣。則無由而成。故曰。人所稟軀體本一無元精流布。因氣託初。今天神仙之修丹。以陰陽內感。神氣交結於無中生有。與女子胎孕之理實同。其十月溫養工夫。真息綿綿。晝夜如一。亦與嬰兒未生以前無異。靈源大道歌云。但看嬰兒胎處時。豈解將心潛算計。專心致柔。神久留。往來真息自休休。蓋嬰兒之在母胎也。母呼亦呼。母吸亦吸。口鼻既閉。而以臍達。故臍者。生之根。氣之蒂也。呂純陽玄牝歌云。窮取生身受氣初。莫怪天機都泄盡。人能窮取一念生身之氣。返本還源。回光內照。採藥於西南坤腹根蒂之地。而與當來受氣之初相似。何用他求。奈何學者。往往執文泥象。各以己見為是。其好高者。則認金丹為禪宗。遂以宗性為玄牝。以念頭動處為一陽生。以掃除妄念為進火。而竊取延命之說。為觸膝下光景。其卑下者。則認金丹為御女術。遂以婦人為鼎器。以產門為生身處。以穢物為刀圭。而反譏養性之說。為蒲團上枯坐工夫。一則淪於空寂。一則陷於邪僻。終身執而不悟。深可為之浩嘆也。

若鉛。類如鷄子。黑白相扶。縱廣一寸。以為始初。四肢五臟筋骨。乃具。彌歷十月。脫出其胞。骨弱可卷。肉滑黑白者。陰陽二氣也。凡人結胎之初。由父精母血。陰陽二氣假合而成。渾渾沌沌。類如鷄子。百日

而男女分形。然後四肢五臟筋骨乃具。及期而育。脫去其胞。骨弱筋柔。肌軟肉滑。名曰嬰兒。煉金丹者。修吾身之嬰兒。亦當彌歷十月。翠虛篇云。我昔工夫行一年。六脈已息。氣歸根。有箇嬰兒在丹田。與我容貌亦如然。蓋修煉聖胎。未有不用十月工夫。而可以速成者也。

陰陽為度。魂魄所居。

天有黃道。為度三百六十五。其運轉也。一日一周。日月行乎其間。往來上下。迭為出入。此所以分晝夜而定寒暑也。然天道密。本無度數。以日月經歷諸辰。以為行度。日月往來。本無定居。以朝暮出入之地。而為所居。明乎此。然後知魏公所謂陰陽為度。魂魄所居矣。夫人身中黃道。即陰符陽火所行之處也。即日魂月魄所居之方也。有能觀天之道。執天之行。識陰陽之行度。知魂魄之所居。則周天三百六十五度。循環乎一息之頃。而日月出入乎呼吸之微。呼為陽。吸為陰。與天道同一妙用。不必求之他也。

陽神曰魂。陰神月魄。魂之與魄。互為室宅。

古歌云。日魂月魄。若識箇識者。便是真仙子。此所謂日魂月魄。非天地有形有象。顯然之日魂月魄。乃吾身無形無象。隱然之日魂月魄也。不遇真人指授。焉能識之哉。夫日為太陽。晝以舒光。故稱魂。月為太陰。夜以含景。故稱魄。然日魂屬陽。謂之陽神。固宜。而月魄屬陰。謂之陰精。可也。豈可以神言。今皆謂之神者。以其變動不居。周流六虛。往來既不定。上下亦無常也。魂東方木也。魄西

方金也。金木本來無二體。東郭即便。是西家。往來東西。迭為出入。故曰互為室宅也。

性至處內。立置郭。情主營外。恒為城郭。城郭完全。人物乃安。於斯之時。情合乾坤。

性之為言靜也。性至處內者。端坐虛心。向內觀也。立置郭者。捉得金精。作命基也。情之為言動也。情主營外者。先是樞機晝夜行也。恒為城郭者。八方周匝。龍之火也。城郭完全。人物乃安者。常使氣衝關節。透自然精滿谷神存也。於斯之時。情合乾坤者。晝夜河車不暫停。默契大道。同運行也。

乾動而直。氣布精流。坤靜而翕。易道舍虛。

乾天也。主乎動。暢萬物而達於宇內。故云直。惟其動而直也。故使精氣流動。布滿三宮。而无所不至。坤地也。主於靜。斂萬物而藏於土中。故云翕。唯其靜而翕也。故使精氣歸於元海。而為易道舍虛。大抵守於乾。則動動則氣布。精流。守於坤。則靜靜則氣聚。精凝也。

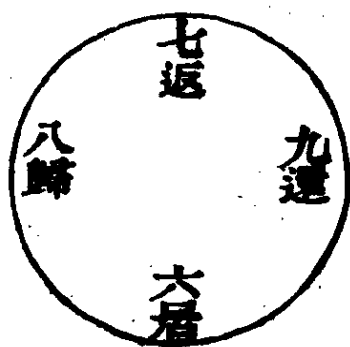
剛施而退。柔化以滋。

乾陽下濟於坤。坤柔順而翕受之。遂生樂。既經起火烹煉。則剛施而退。陰柔上行。而化作甘泉潤九垓矣。

九還七返。八歸六居。

六七八九。即水火木金也。以卦言為坎離震兌。以方言為東西南北。以宿言為虛房星卯。以象言

為龜蛇龍虎。以時言為春夏秋冬。以辰言為子午卯酉。皆是物也。夫九曰還。七曰返。八曰歸。同一旨意。而六獨曰居者。北方坎位。乃真鉛所居之本鄉也。真鉛居於此。則九金八木七火三方之正氣。如輻之轉。轂如水之朝宗。皆聚於此也。王保義注疏金碧龍虎經云。日有三照。月有三移。日月出於東。而光耀於西。則西方白虎金德之正氣。入於玄冥之內。化而為六戊。日月入於西。而光耀於東。則東方青龍木德之正氣。入於玄冥之內。化而為六巳。日月居於午。而光耀於北。則南方朱雀火德之正氣。入於玄冥之內。就土成形。化而為黑鉛。當居竅冥之內。為天地萬彙之根本。王君此說。與魏公之言。可謂異世而同符矣。

男白女赤。金火相拘。拘則水定。水五行初。

翠虛篇云。怪事教人笑幾回。男兒今也會懷胎。自家精血自家結。身裏夫妻是妙哉。蓋金丹聖胎。

以陰陽內感神氣交結而成曰男女曰赤白皆身中夫婦之異名也。當其陰陽內感之時神與氣交猶金火之相拘。金火相拘而止於北方坎水之中則神凝氣聚其水自定水定則藥物結矣。還金篇云水澄凝琥珀是也。水也者大丹之根源也。天一生水其位在北其卦為坎居五行之首乃吾身藥物所產之鄉也。人能回光返照於此出息微微入息綿綿勿令間斷則神氣歸根漸漸入而漸漸柔漸漸和而漸漸定定之之久則呼吸俱無藥物當自結也。

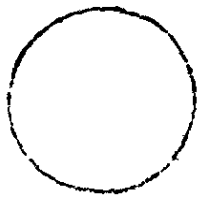
上善若水清而無瑕。

上善若水行其所無事金丹大道清靜元為亦行其所無事。馬丹陽語錄云學道人行住坐卧不得少頃心不在道行則措足於坦途住則凝神於太虛坐則行鼻端之息卧則抱臍下之珠久而調習無有間斷而終日如愚方是端的工夫。非干造作行持也。丹陽此說豈非行其所無事耶。悟真篇云護守無爐看火候但安神息任天然上清集云神仙伎倆無多子只是人間一味呆可謂行其所無事矣。夫水之為性靜定而石之則清動亂而汨之則濁金丹之妙全在靜定中來還元篇云能知樂與火定裏見丹成蓋未有不定而得之者也。

道無形象真一難圖變而分布各自獨居。

有物混成先天地生吾不知其名故強字之曰道。無形可求無象可觀刻可得而畫圖哉。晉唐成子之告黃帝曰至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默夫當其窈冥默默之際一念生萬慮

俱。混。渾。渾。淪。淪。如。太。極。之。未。分。冥。冥。津。津。如。兩。儀。之。未。兆。惟。此。一。物。湛。兮。獨。居。如。清。淵。之。印。月。寂。然。不。動。如。止。水。之。無。波。不。知。孰。為。鉛。孰。為。汞。夫。是。為。之。真。一。追。夫。時。至。氣。化。變。而。分。布。則。輕。清。者。騰。而。在。上。重。濁。者。沉。而。在。下。於。是。坎。宮。有。鉛。離。宮。有。汞。而。向。之。所。謂。渾。渾。淪。淪。冥。冥。津。津。者。至。此。分。而。為。二。而。各。自。獨。居。矣。復。命。篇。云。一。物。分。為。二。能。知。二。者。名。鼎。爐。藏。日。月。滴。漏。已。三。更。蓋。謂。此。也。夫。金。丹。大。藥。孕。於。先。天。產。於。後。天。其。妙。在。乎。太。極。將。判。未。判。之。間。靜。已。極。而。未。至。於。動。陽。將。復。而。未。離。乎。陰。於。此。合。天。地。之。機。識。結。丹。之。處。知。下。手。之。訣。則。恍。惚。之。中。尋。有。物。窈。冥。之。內。吸。真。精。方。知。大。道。於。無。中。生。有。而。真。一。之。妙。果。不。可。以。畫。圖。也。然。則。真。一。之。妙。終。無。可。以。示。人。歟。曰。有。

陽。燧。以。取。火。非。日。不。生。光。方。諸。非。心。月。安。能。得。水。漿。二。氣。至。懸。遠。感。化。尚。相。通。何。況。近。存。身。切。在。於。心。胸。陰。陽。配。日。月。水。火。為。效。證。

一。以。火。下。一。以。水。上。以。明。火。於。日。以。鑒。取。明。水。於。月。淮南子云。方。諸。見。月。則。津。而。為。水。高。

誘註云。方諸陰燧大蛤也。熟摩拭令熱。向月則有水生。且地之去天不知幾千萬里。日月懸於空中。去地亦不知幾千萬里。而陽燧見日則得火。方諸見月則得水。莫為感化相通如此。其速哉。何況近存身切在於心。胸身中自有水火。心中自有藥材。得不回光返照。以求其感化之妙乎。乃若八月十五月明之夜。深山之鬼。結胎滄海之蚌。結珠抑何為感化相通如此。其妙哉。人生天地間。為萬物之靈。反不能盜天地奪造化。曾見蚌之不老。學仙者亦嘗於此致意。否乎。大抵陰陽得類。自然感化。今魏公以陽燧取火。方諸取水為證。欲使學者潛心內觀。於無中生有。其感化亦如是也。還丹篇云。三氣才交。甘雨降。兩神相會。玉漿流。信有之矣。夫鑑之與珠。皆光明瑩潔之物。表裏徹透。無纖毫痕瑕。故能拘日月之光。聚為一粟之明。雖冥廓至遠。隨即感應。然而定則聚。聚則有動。則散。散則無人。能虛心凝神。泰然內定。无一毫之雜。想以吾自己日月聚光不散久之。氣定時。正自有奇效。要之至道不遠。恒在目前。亦猶磁石吸鐵。隔礙潛通。極為切近。但世人迷而忘返。不能求之於內耳。甯玄子詩云。殷勤好與師資論。不在他途在目前。又云。當時一句師邊得。密密垂簾仔細看。可謂切近之甚矣。

耳目口三寶。固塞勿發揚。

陰符經云。九竅之邪。在乎三要。何謂三要。耳目口是也。今魏公以三要為三寶。而曰固塞勿發揚者。欲修煉之士。斂耳目之聰明。緘喉舌之真氣。盡收歸裏。不敢出外。如寶貝之珍藏也。豈不見金

甑炊米。開蓋密於上薪。火然於下。外無纖毫之罅。隙內有熱氣之盤。盤之頂之間。米皆熟。熟為飯。今夫入室修煉。須是收視返聽。閉口含津。勿使纖毫真氣漏泄。然後至藥滋生。大丹成熟。若使耳為聲引目為色。臺榭浩浩而出。皆發揚而無餘。何還丹之可求也。

真人潛深淵浮游守規中

真人即元神也。深淵即太淵也。異名眾多。今試舉而言之曰。泥丸宮。流珠宮。玉清宮。紫清宮。翠微宮。太微宮。太乙宮。太玄閣。玄門。玄宮。玄室。玄谷。玄田。砂田。第一關。都關。天關。天門。天谷。天田。天心。天輪。天軸。天源。天池。天根。天堂。天宮。乾宮。乾家。交感宮。離宮。神宮。神室。神關。神房。神都。玄都。故都。故鄉。故丘。故林。故宮。紫府。紫庭。紫京城。紫金鼎。朱砂鼎。汞鼎。玉鼎。玉室。玉京。玉宇。瑤臺。第一峯。最高峯。祝融峯。崑崙頂。崆峒山。蓬萊上島。上京。上宮。上玄。上元。上谷。上土。金上丹田。其名雖眾。其實則一也。翠微篇云。天有七星。地七寶。人有七竅。權歸腦。太古集云。金丹運至泥丸穴。名姓先將記。玉都是也。故帝一回源之道。汴流百脈。上補泥丸。腦實則神全。神全則形全也。今魏公謂真人潛深淵。浮游守規中者。隨真息之往來。任真氣之升降。自朝至暮。元神常棲於泥丸也。黃庭經云。子欲不死。修崑崙。崑崙靜中吟云。我修崑崙得真訣。復命篇云。會向我家園裏栽。塔一畝。天田。還元篇云。悟道顯然明廓落。閑閑端坐運天關。此乃至簡至易之道。但撥動頂門關。候而勻勻地。默默舉三宮。自然升降。百骸萬竅。自然通達。有如萬斛之舟。而惟用一尋之木。發千鈞之弩。而惟用一寸之

機。且是不費絲毫力。但昧者自不信耳。或存老君在泥丸宮中而默朝之。又畫蛇添足矣。旋曲以視。覽開闔皆合同。為己之軸。動靜不竭窮。

皇極經世書云。天之神棲於日。人之神發於目。大矣哉。人之神發於目也。生身處此物。先天。地。生。沒身處此物。先天。地。沒水火。木。金。土。五行。播族於此。肝。心。脾。肺。腎。之五者。鍾靈於此。嚔涕精。津。氣。血液之七物。結秀於此。其大也。天地可容其小也。纖塵不納。茲非為吾一身中之大寶也。歟。內指。通玄秘訣云。寒光便是長生藥。變質成金上品仙。又云。撮聚雙睛在目前。燒成便可點金仙。如此。直指示人。而學者猶或未悟。何其昧之甚耶。蓋三宮升降。上下往來。無窮無已。猶車之有輪也。其。運用在心。猶輪之有軸也。其鈴鍵在目。猶軸之有轄也。金華詩云。仙童唯守洞門立。三島真人常。往還其說是已。

離氣內榮衛。坎乃不用聽。兌合不以談。希言順鴻濛。三者既闕。緩體處空房。

離氣內榮衛者。收目內視。而光不露也。坎乃不用聽者。返耳內聽。而聽不泄也。兌合不以談。希言。順鴻濛者。安閑心曲。冷如灰。默默無言。護聖胎也。三者既如此。闕鍵又當緩體處於空房。斯可以。為修煉也。緩體者。舒徐容與。無勞爾形也。處空房者。入靜室也。其中不著他物。唯設一香一燈。一。几一榻而已。坐處不欲太明。太明則傷魂。不欲太暗。太暗則傷魄。蓋魂好明。魄好暗。明屬陽。暗屬。陰。是故翠虛篇謂室宜向木對朝陽。兌有明窗對夕光。而又謂莫息明燈并百和也。且夫入靜室。

修煉乃一至大因緣。誠非細事。豈不見悟真篇云。此道至神至聖。憂君分薄難消。是豈無德行者。所能妄觀也哉。然靜室亦不必拘以山林。或在屋中。或居道鄉。但得所託。無往不可。或疑悟真篇。記有通邑大都。依賴有力者之語。蓋以大藥未成。難當寒暑。於一年之內。四季要衣。真氣未完。而尚有饑渴。於一日之內。三餐要食。如伍達靈之得張程二友。張紫陽之得馬陸二公。王冲熙之得富韓公。李長源之得筠陽親舊。於是咸底厥成。實為周天火候。須用一片工夫。不可間斷。必得同志有力者。為之保護。供給服事。俾免饑寒困苦之竊其氣。乃可以專志修煉也。陰真君金液還丹歌云。不得地。莫妄為。悟真篇云。命寶不宜輕弄。得斯道之正傳者。當自知之。委志歸虛。无念念以為常。

委志歸虛。无者。心无雜念。意外游。而鎮日翫真空也。念念以為常者。念念相續。勿令間斷。而常將氣度隨天道也。或疑此法。與禪學稍同。殊不知金丹於無中生有。養就嬰兒。蓋非塊然而腐。木死灰之謂也。白紫清語錄云。修丹口訣。第一是聚氣凝神。常常握固。即聚氣。念念守默。即凝神。學者若徒知無心。無念。而不知聚氣凝神。則墮於頑空。又安得胎仙之成也。證驗自推移。心專不縱橫。

修煉有三分工夫。則有三分證驗。有十分工夫。則有十分證驗。若能動而行之。夙夜不休。以至百日功靈。則兩腎如湯煎。膀胱如火燃。目有神光。耳有靈響。鼻有異香。口有甘津。此身融融液液。證

驗逐日推移。所貴乎心專。而不可縱橫者。實恐燭理未透。而於靜定中。似夢非夢之際。或謂魔境之所攝也。指玄三十九章云。不可著他境物去。一心專守。龍虎蟠其說是已。丁靈陽心性訣云。若靜中抑按功深。或是忽見仙佛鬼神。樓臺光彩。一切境界在於目前。大不得起心。生於憎愛。師父云。自己性中空廓。任他千變萬化。大抵一心無動。萬邪自退。但心火不生。則神氣相聚。子母相守。自然水火既濟。水見火而自然化。為氣上騰。熏蒸開竅。無所不至。自然百脈調攝。四大冲和。謹慎守之道。自相契。王棲雲盤山語錄云。修行之人。靜中境界。甚有多般。皆由自己識神所化。因靜而現。誘引心者。豈不聞古人云。凡有所相。皆是虛妄。心欲遣識。識神尚在。便化形象。神頭鬼面。惑亂心主。若主不動。見如不見。體同虛空。無處捉摸。自然消散。關尹子云。人之平日。目忽見非常之物者。皆精有所結。而使之然。人之病日。目忽見非常之物者。皆心有所歎。而使之然。苟知吾心能於無中示有。則知吾心能於有中示無。但不信之。自然不神。或曰。厥識既昏。孰能不信。我應之曰。如捕蛇師。心不怖蛇。彼雖夢蛇。而無畏怖。故黃帝曰。道無鬼神。獨往獨來。即此諸說。觀之。則知魏公所謂心專不縱橫。誠為修煉者之要端也。

寢寐神相抱覺悟候存亡

精生有時。時至神知。百刻之中。切忌昏迷。須是行住坐卧。綿綿若存。如鷄抱卵。暖氣不絕。方可謂之修煉。至於真精力久。工夫純熟。晝夜如一。更無夢覺之異。雖當寢寐之間。神亦不昧。而精生之

時神與天道。雖不待喚醒。亦自覺悟。夏雲峯云。自然時。即夢裏也。教知是也。今魏公謂寢寐神相抱。覺悟候存亡。欲修煉之士。常惺惺也。蓋金丹大藥。由神氣交結而成。乃是無質生質。結成聖胎。辛勤保護十月。如幼女之初懷孕。似小龍之乍養珠。蓋神氣始凝結。極易疎失。寢寐之際。須當與神相抱。切不可昏迷。而沉於夢境。覺悟之後。唯恐火冷而丹力或遲。故必候其存亡。要在一日十二時中。无晝无夜。念絃在絃。然後工夫純粹。而藥材不致消耗。火候不致虧闕。焉可須臾離哉。顏容寢以潤。骨節益堅強。

顏容寢以潤。骨節益堅強者。至寶藏於中。自然精華發於外。亦猶玉在山而木潤。淵生珠而崖不枯也。

辟卻眾陰邪。然後立正陽。

悟真篇云。羣應剝盡。丹成熟。跳出樊籠。壽萬年。夫人之一身。徹上徹下。凡屬有形者。無非陰邪。滓濁之物。神仙修煉之法。蓋是无中生有。奪天地一點真陽。結成丹頭。於是晝夜進火。煉去陰氣。煉之十月。而胎員。三年而功滿。然後體變純陽。化形而仙也。

修之不輟。休。庶氣雲雨行。濛濛若春澤。液液象解冰。從頭流達足。究竟復上升。往來洞无極。拂拂被谷中。

內指通玄秘訣云。晝夜無休。作大丹。精華透頂。百神攢。蓋一年處室。夜以繼日。工夫不輟。自然效。

驗顯發。其和氣周匝於一身。溶溶然如山雲之騰太虛。霏霏然似膏雨之遍原。滢滢然若春水之滿四澤。液液然如河水之將欲解釋。往來上下。百脈通融。被於谷中。暢於四肢。拍拍滿懷。都是春。而其象如微醉也。入藥鏡云。先天氣。後天氣。得之者。常似醉。靈光集云。顛倒循環似醉。人不覺不喜。內全真。是皆丹功之靈驗也。丁靈陽回光集云。若一念無生。則自然丹田氣海之內。太陰之精。渡過尾閤穴。把夾脊雙關。天府泥丸。返下明堂鼻柱。入於華池。化為甘津。嚥下重樓。澆灌五臟六腑。至丹田上下流轉。充盈四大周而復始。無不遍矣。如其朝行暮轍。用志弗專。又安能進於是哉。反者道之驗。弱者德之柄。

反者反覆也。道德經云。致虛極。守靜篤。萬物並作。吾以觀其復。蓋修丹效驗。出乎虛之極。靜之篤。與天地冥合。然後元氣從一陽而來復。若使虛不極。靜不篤。則為山九仞功虧一簣。從何而得效驗哉。弱者柔弱也。道德經云。專氣致柔。能如嬰兒乎。蓋修丹本柄。在乎持其志。無暴其氣。如嬰兒之柔弱方可。若使志無所守。氣無所養。則所得未錯鉢所喪已。山崖將何以為本柄哉。

去鋤宿汙穢。細微得調暢。

諸慮既息。則百骸俱理。山氣消散。道氣常存。譬如農夫之務去草。為其夷蕪崇之。絕其本根。勿使能殖。則善者伸矣。今天神仙之修丹。去鋤宿穢。驅遣鬼尸。安靜六根。空其五蘊。於正念中。清淨光明。虛白晃耀。乃得五臟清涼。六腑調泰。三百六十骨節。無有滯礙。八萬四千毛竅。皆通暢也。

濁者清之路。昏久則照明。

翠虛篇云。精神冥合。氣歸時。骨肉融和。都不知。當斯之時。三田氣滿。恍惚如在醉夢中。得不謂之昏濁乎。學者到此境界。切不可放倒。當知昏久則必明。濁久則必清。迨夫時至。氣化而九天音信。散胚輝。則神水湛湛。華池靜。白雪紛紛。飛四山。七寶樓臺。十二層。樓前黃花深。可觀。分分朗朗。盡見於恍惚之間。豈終於昏濁而已矣。

世人好小術。不審道淺深。棄正從邪徑。欲速闕不通。猶盲不拄杖。聾者聽宮商。投水捕雉兔。登山索魚龍。植麥欲獲黍。運規以求方。竭力勞精神。終年不見功。

金丹大道。精精累氣而成。斷不可以一蹴到也。片餉結胎。百日立基。一年入室。三年煉養。自有節次工夫。決無今日遇師。明日便能升仙之理。奈何世之學者。往往惑於道聽塗說。不審道之淺深。不擇師之邪正。務求速效。唯好小術。或知其一。不知其二。或得其體。不得其用。局於偏見。自以為是。甚至張皇邪說。而反謗正道。穿鑿真經。以取信。未學妄以授妄。迷以傳迷。如此者多矣。間有聰明之士。則又不肯屈己參訪。惟鑽尋故紙。以望得悟。何異盲者之不拄杖哉。其愚昧之人。不通至理。強以臆說。組合丹書。何異聾者之聽宮商哉。乃若以臍內為玄關。此猶捕雉兔而入水者也。以兩目為華池。此猶索魚龍而登山者也。他如學採戰。以望不死。坐禪空而覓長生。豈非植麥欲獲黍者乎。運規以求方者乎。是皆執迷不悟。空費力。遂歸首茫然。迄无成效。惜哉。

欲知服食法。至約而不煩。

指玄三十九章云。內裏明來。是至真。外邊入者。即非親。謂丹在身中。不必求之外也。今魏公乃有服食之說。得非丹自外來。而吞入口與。曰非也。丹生於坎中。因火逼而出位。遍歷三宮。降而入口。故曰服食也。至約而不煩者。口訣至簡至易也。夫既謂之至簡至易。則參同契不作可也。何為連篇累牋。點點而不已耶。又嘗見悟真篇云。大丹之法。至簡至易。雖愚暗小人行之。立超聖地。而又云煉金丹者。須洞曉陰陽。深達造化。何也。吁。有說矣。蓋愚暗小人心無忖量。易於取信。譬有所遇。則徑直奉行。雖无講明。亦可聰明之士。則不然。見聞既廣。疑慮常多。有一未明。必欲窮究。而後已。苟不使之洞究陰陽造化之原。彼將中道生疑。一為旁門近似之說所撼。則未免投杼下機。而反為吾道之不真矣。此所以不得不為之講明也。然則魏公之作是書也。雖欲不鄭重其詞。其可得乎。

太陽流珠。常欲去人。卒得金華。轉而相因。化為白液。凝而至堅。

太陽流珠。乃靈汞也。靈源大道歌云。此位何曾有定。位隨時變化。因心意在體。感熱則為汗。在鼻。感風則為涕。在腎。感合則為精。在眼。感悲則為淚。可見其常欲去人也。金華即真鉛也。汞得真鉛。則轉而相依。自然不飛不走。留戀於內。而化為金液。凝而至堅也。

金華先倡有頃之間。解化為水。馬齒欄杆。陽乃往。和情性自然。

真鉛生於坎位。先液而後凝。凝作黃芽。故有馬齒欄杆之喻。翠虛篇云。丹頭只是先天氣。煉作黃芽發玉英。是也。夫鉛乃君也。汞乃臣也。鉛先動。汞應之。猶君倡而臣和也。鉛屬金。汞屬木。木性愛金。金情戀木。陰陽得類。自然感合也。

迫捉時陰。拘蓄禁門。

迫捉時陰者。時節正。時須急採也。拘蓄禁門者。採得歸來。爐裏煅也。還元篇云。但要合天機。誰識結丹處。何謂合天機。迫捉時陰是也。何謂結丹處。拘蓄禁門是也。法當迫近陰極之時。迎一陽初動之機。以進火。不可過之。亦不可及之。謂迫捉時陰也。進火之際。促百脈以歸源。窮九關而徹底。君火相火。民火皆拘聚於黃宮。而煅成至寶。此之謂拘蓄禁門也。入藥鏡云。天地靈造化。慳苟非迫捉時陰。拘蓄禁門。安能盜其機者。

慈母育養。孝子報恩。遂相銜嚙。嚼相吞。嚴父施令。教教子孫。

真鉛之生。孕於坤母之胞。猶慈母之育養也。迨夫飛上乾宮。擒制真汞。與真汞交結。而成丹。則又復回於坤母之舍。此即孝子之報恩。如慈鳥之反哺也。然非炎火使之猛烹極煅。則真鉛不能飛起。此嚴父之所以施教教之令也。玉芝書云。鉛不得火。則不飛。汞不得鉛。則不結。蓋有細微之旨。豈可以容易言哉。

五行錯玉。相据以生。火性銷金。金伐木榮。

金生水。水生火。此常道之順五行也。今以丹法言之。則木與火為侶。火生木。金與水為侶。水反生金。故曰五行錯。王相。以生也。火性銷金。者。還南方離宮之火。以煉北方坎中之金也。金伐木。榮者。還北方坎中之金。以制南方火中之木也。

三五為一。天地至精。可以口訣。難以書傳。

三者水一火二。合而成三也。五者土也。三五為一者。水火土相與混融。化為一氣也。斯時也。玄黃相雜。清濁未分。猶如天地渾沌之初。少焉時。至氣化无中生有。則竊竊冥冥。生恍惚恍恍惚惚。結成團而天地之至精。孕於其中矣。屈突神和云。若明三五。一旦作地行仙。其妙須臾。口傳心授。難以盡形之於毫楮也。

子當右轉。午乃東旋。卯酉界隔。去客二名。

子當右轉者。自西方轉於子位。而虎向水中生也。午乃東旋者。自東方轉於午位。而龍從火裏出也。子午即南北也。南北即水火也。卯酉即東西也。東西即金木也。右轉左旋。一伏一起。則水火相交。金木不間隔矣。還元篇云。輪迴玉兔與金雞。道在人身。人自迷。滿目盡知調水火。到頭難箇識東西。蓋東西之與卯酉。皆金木之異名。即非天地方位。亦非人身左右。然又不可舍吾身而索之他。也。嗟乎。近來世上人多詐。盡著布袍稱道者。問他金木是何般。嚙口不言。如害啞。苟非遇師真。指授。則徒自臆度而已。終亦莫能知也。

龍呼於虎。虎吸龍精。兩相飲食。俱相貪併。

龍南方離龍也。虎北方坎虎也。作丹之時。驅龍下呼於虎。虎乃吞吸龍精。一呼一吸。兩相飲食。於是併合為一指。玄三十九章云。若解相吞歸一處。神仙頃刻不勞功。其法至神仙極容易。但學者不識龍虎為何物也。

熒惑守西。太白經天。殺氣所臨。何有不傾。

熒惑守西者。火入金鄉也。太白經天者。金過南方午位而出現也。作丹之時。運神火照入金鄉。金被火逼。遂飛騰而起。現於南方。還金篇云。沉歸海底去。抱出日頭來。是也。金即真鉛也。殺氣所臨。何有不傾者。真鉛飛上擒真汞。真汞自出。投真鉛。元陽子大道歌云。白虎自茲相見後。流珠那肯

不相從是也

狸犬守鼠。鳥雀畏鷂。各得其性。何敢有聲。

神入氣而為始。如狸犬之守鼠。藥得火而成丹。如鳥雀之畏鷂。由其物類相制。一見則自然降伏。此所以不敢作聲也。

不得其理。難以妄言。竭殫家產。妻子饑貧。自古及今。好者億人。訖不偕遇。希有能成。廣求名藥。與道乖殊。

還金篇云。不達陰陽祖。徒勞更議玄。況乎不得其理。又安可以臆見妄言哉。夫自古及今。好者億人。廣求名藥。與江湖藝客往來。盡費家財。使兄弟妻子離散。乃至終身訖不偕遇。而舉世希有能成。何也。蓋其入門差錯。而與道乖殊。不遇明師。而未燭厥理故也。

如審遭逢。睹其端緒。以類相況。揆物終始。

旁門小術。其法繁難。易遇而難成。金丹大道。其法簡易。難遇而易成。如審遭逢。睹其端緒。即物類以相況。揆物理之終始。則天地之間。形生氣化。洪纖高下。有情无情。頭頭是道。皆可觸類而長之也。有如鶴鳴夜半。雞鳴五更。其故何也。蓋與天地之氣相應也。他如寒蟬之吸風。犀牛之望星。老蚌之含月。頑石之懷玉。蝶翅之開闔。螢焰之明滅。貓睛之舒斂。鹿尾之逆運。龜腹之納息。紫雲之射影。風袋之鼓風。水滴之吸水。磁石之引針。琥珀之拾芥。桔槔轉轆之運水。葛蒲稻花之凝露。蛇

之入蟄。魚之在水。螭蟠之轉。九螭蟠之呪子。雞之抱卵。兔之懷胎。牛之有黃。龍之有珠。梅核之生仁。甜瓜之脫蒂。與夫芭蕉春風之搖搖。桐秋雨之泌。碧潭之夜月。青山之暮雲。無非金丹法象。張紫陽謂煉金丹者。須洞曉陰陽。深達造化。豈不信哉。

五行相克。更為父母。母含滋液。父主稟與。

丹法之要。莫大乎五行。五行之妙。元出於坎。離坎為水。金水合處。而水中有金。離為火。木火為侶。而火中有木。是為四象。加以坎納戊土。離屬己土。是為五行。悟真篇云。震龍汞出。是離鄉。兌虎鉛生在坎方。二物總因兒產母。五行金要入中央。又云。坎離若還無戊己。雖含四象不成丹。只緣彼此懷真土。遂使金丹有返還。其說明矣。丹法以火煉金。以金伐木。火盛則水沃之。水盛則土遏之。是謂五行相克。金生水。水乃金之子。而水中生金。木生火。火乃木之子。而火中生木。是謂更為父母。父猶天也。母猶地也。天氣降而至於地。地受之而成生育之功。故曰母含滋液。父主稟與。赤龍大丹訣云。妙在天交地。功能返與還。聖虛篇云。父精母血結胎成。尚自他形似我形。身內認吾真。父母方才捉得五行精。脩煉之士能以自己之天交自己之地。以自己之五行攢簇於其內。則相吞相啗。卻相親始覺。元中有互而結成聖胎也。

凝精流形。金石不朽。

五行之精凝結於天地間。或為金。或為石。歷千百載而不朽。人能反身而求之。以吾自己五行之

精凝結成實則將與天地相為无窮金石異足多哉

審專不泄得成正道

專者謝絕人事一心修煉念茲在茲而用志不分也不泄者終日默默如鷄抱卵神若出便收來常在腔子之內也審如此則工夫純粹藥材不至消耗火力不至間斷道乃成矣昧者惑於下術乃謂手按尾闕閉其浮休感合之穢物謂之不泄不思精雖不泄神氣益已去矣徒留其底滯撓敗之物積於腰間以成奇僻之疾何其昧也如此楞嚴經云若不斷淫修禪定者如蒸沙石欲其成飯經百千劫則名熱沙況此金丹大道以性命兼修宜如何耶翠虛篇云若欲延年救老殘斷除淫慾行旁門果將留形永住世除非運火煉神丹學者其審思之

立竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象

立竿而見影呼谷而響傳聲未有感而不應者也乃若日月懸象於當天取火則火生取水則水至感應如此其速豈不至靈也哉然天下莫不見而莫能知也翠虛篇云日月兔兩輪圓根在先天採取難月夜望中能採取天魂地魄結靈丹學者誠能逆天地之機於日月相望之後以自己日月交光於中央則內真外應丹自來而和他日月被烹煎矣

若以野葛一寸已豆一兩入喉取僵不得俯仰當此之時雖周文操著孔子占象扁鵲操鍼畢咸扣鼓安能令綠復起馳走

野葛巴豆。草藥中之至毒者也。若野葛嚼至一寸。巴豆服至一兩。即時僵仆。雖周文孔子。為之操著占象。扁鵲巫咸。為之操鍼扣鼓。亦不能使之復蘇矣。然而今人。但信毒藥入口。能使人速死。而不信靈丹入口。能使人長生。是何不思之甚與。

河上姤女。靈而最神。見火則飛。不見埃塵。鬼隱龍匿。莫知所存。將欲制之。黃芽為根。

真汞產於離。離為女。居午。以分野言之。午為三河。故稱河上姤女。究其所從來。蓋由虛心凝神。而得之。實是心中出。是以謂之靈汞。又謂之神汞。其性猛烈。見火則飛走。無踪猶如鬼隱龍匿。莫知所存。非用黃芽為根。何以制之。黃芽即真鉛也。汞得真鉛擒制。交結然後不能飛走。此所以用之為金丹之根也。

物无陰陽。違天背源。牝雞自卵。其雛不全。夫何故乎。配合未連。三五不交。剛柔離分。

一陰一陽為之道。偏陰偏陽為之疾。譬之牝雞不牡而自卵。則其无雛必矣。何者。獨陽不生。獨陰不成也。悟真篇云。莫道孤陰為有陽。獨修一物轉羸危。勞形接引俱非道。煉氣餐霞更是狂。舉世漫求鉛汞伏。何時得見虎龍降。勸君窮取生身處。反本還源是藥王。人能回光返照。以吾自己陰陽交媾於內。則三五配合。三五歸一。何必他求。還元篇云。自家變理內陰陽。玉芝書云。陰陽非採他人物。還丹篇云。陰陽須採自家真。豈可外吾身而求之他哉。翠虛篇云。宵可求師安無法。不可邪淫採精血。古云。若然天地悉皆歸。須學无為清靜訣。蓋金丹者。清靜无為之道也。或者溺於邪。

僻之說為金丹必用婦人感之甚矣

施化之道。天道自然。猶火動而炎上。水流而潤下。非有師導。使其然者。資始統政。不可復改。

天地之施化。水火之炎潤。此豈人力使之。乃自然而然耳。吾身自有天地。自有水火。其施化炎潤。亦豈人力使之。皆不過自然而然耳。指玄篇云。必知會合東西。路切在冲和上下。田蓋人之一身。法天象地。首即天也。腹即地也。但潛神內守。而勿忘勿助。調勻氣息。而勿縱勿拘。自然一闔一闢。一稟一受。與天地施化之道無異。若夫時至氣化。機動籟鳴。則火從臍下發。水向頂中生。其妙自有不期然而然者。初不在勞神用力而後得也。是道也。乃天造地設一定而不可易者也。魏公恐學者不明。身中之陰陽上下。遂以天地施化。水火之炎潤為喻。可謂詳且明矣。

觀夫雌雄交媾之時。剛柔相結而不可解。得其節符。非有工巧以制御之。

全真集云。氣調神定。呼交媾。翠虛篇云。譬如夫婦交媾時。一點精神結成嬰。蓋金丹之所謂交媾。乃陰陽內感。神氣交結。曰雌雄。曰夫婦。譬喻也。還源篇云。神氣歸根處。身心復命時。這般真孔。竅料得少人知。當其神入氣中。氣與神合。得其節符。真有剛柔相結而不可解之狀。又豈有工巧以制御之。但見其然而然。吾亦不知其所以然。而然妙哉妙哉。

若男生而伏女。偃其軀。稟乎胞胎。受氣之初。非徒生時。著而見之。及其死也。亦復效之。此非父母教令其然。本在交媾定制始先。

儲華谷祛疑說云。闔氣為男。闔氣為女。一闔一闔。男女攸分。李玉谿注。心印經云。男女稟受同也。但感合先後。而分陰陽耳。蓋陽氣聚面。故男子面重。生時必伏。陰氣聚背。故女子背重。生時必仰。豈獨生時為然。其死也亦然。故男子溺死必伏。女子溺死必仰。走獸溺死。伏仰皆然。此豈父母教其若是。蓋於受氣之初。一闔一闔。一先一後。已定之也。今魏公講明清靜之道。乃及於男女之伏仰何也。曰。无他。欲學者洞明吾身之陰陽上下。而知造化自然之理而已矣。

坎男為月。離女為日。日以施德。月以舒光。日改月化。體不虧傷。陽失其契。陰侵其明。晦朔薄蝕。奄冒相包。陽消其形。陰凌其災。

乾之中爻。交於坤而成坎。於是坎為中男。坤之中爻。交於乾而成離。於是離為中女。然則離本乾體。其中爻乃坤畫。陽中有陰。故有日之象。坎本坤體。其中爻乃乾畫。陰中有陽。故有月之象。悟真篇云。離居日位。反為女。坎配蟾宮。卻是男。不會個中顛倒意。休將管見事高談。此蓋身中之陰陽顛倒。學者誠未可以淺見窺也。夫日以施德。夫道也。月以舒光。婦道也。今以月為坎男。則是婦為男矣。以日為離女。則是夫為女矣。此其為顛倒也。而所以日改月化。體不虧傷者。由陰陽之相資也。夫日月之食。數之交也。日望月則月食。月掩日則日食。是故日食於朔。月食於望。然而有食有不食者。交則食。不交則不食也。今魏公舉日月二者。比喻丹道。而拳拳於晦朔薄蝕。其意蓋有在矣。學者得不回光返照。尋吾身中之日月。求吾身中之晦朔哉。上清集云。因看斗柄運周天。頓悟

神仙妙訣。一點真陽生坎位。點卻離宮之關。自古乾坤。這些離坎。日月无休歇。今年冬至。梅花依舊凝雪。先聖此日。閉關。不過來往。皆為羣生設。物物總含生育意。正在子初亥末。造物無聲。水中起火。妙在虛危穴。如今識破金烏。飛入蟾窟。如此直指天機。顯陳道要。益足証魏公之言。昭昭乎不我欺也。

男女相須。含吐以滋。雌雄錯雜。以類相求。

男女雌雄。皆身中陰陽二物也。二物氣類相得。自然一吐一含。交結成胎。上清集云。自家身裏有夫妻。說向時人。須笑殺。是道也。學者當以清靜无為求之。不可以邪見喻也。

金化為水。水性周章。火化為土。水不得行。

金生於坎宮。氣而已矣。蓋未化為水也。因太陽真火。伏蒸於其下。遂鎔化為水。水性周章。沛然孰能禦之。然火勢既極。則又化而為土。火化為土。則土剋水。水見土則止。故不得行也。

故男動外施。女靜內藏。溢度過節。為女所拘。魄以鈴魂。不得淫奢。

入藥鏡云。水能流。火能燄。在身中。自可驗。是故調和鉛汞。要成丹。不可溢度過節。今夫坎男動而施於外。離女靜而藏於內。一或溢度過節。則離女從而拘鈴之。豈能魂魄相制。而不致乎淫奢也。不寒不暑。進退合時。各得其和。俱吐証符。

採藥時。調火功。不得疾。不得緩。但欲其和平。而交媾耳。復命篇云。剛柔相會。氣均勻。妙在无傷兒。

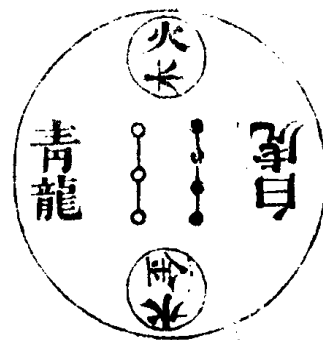
震大約以和為貴也。

丹砂木精得金乃并。

元陽子大道歌云。欲識丹砂是木精。移在西位與金并。益汞性飛走。最難降伏。惟投入於鉛爐之內。與鉛相合。然後不飛不走也。

金水合處。木火為侶。四者渾沌。列為龍虎。龍陽數奇。虎陰數耦。

天乙生水。位居北。其象為玄武。地二生火。位居南。其象為朱雀。天三生木。位居東。其象為青龍。地四生金。位居西。其象為白虎。四者各居一方。各為一象。本不相涉也。今日金水合處。木火為侶者。陽龍原是離宮出。陰虎還從坎位生也。夫既各為一象。則當舉四象而並稱之。今乃不言朱雀玄武。而獨以龍虎言之者。南北為經。東西為緯也。夫所謂金水合處者。以西四白虎之金。降入水中也。木火為侶者。以東三青龍之木。升入火中也。此所以金不在西。而與水合處於北。木不在東。而與火為侶於南。白虎變為黑虎。青龍化為赤龍也。蓋金木水火之四者。聚而為一。則渾渾沌沌。如太極之未分。列而為二。則震龍汞出自離鄉。兌虎鉛生在坎方。張紫陽深得其旨。遂一言以蔽之曰。四象不離二體。後之學者。不知四象果為何物。或以眼耳鼻舌為四象。或以肝肺為龍虎。體認既差。源流益別。又安識四象不離二體之妙哉。

肝青為父。肺白為母。心赤為女。脾黃為祖。腎黑為子。子五行始。三物一家都歸戊己。

翠虛篇云。肝心脾肺腎腸膽。盡是空屋舊藩籬。唾涕精津氣血液。只可接助為階梯。謂金丹乃无中生有之妙道。非有形有質之物。所可為也。今魏公乃以五臟言。何也。曰非用五臟也。特借五臟以比喻五行耳。蓋肝青肺白。言金木也。心赤腎黑。言水火也。金生水。水生火。故以肝肺為父母。心腎為子女。而金木二者。又從土中生。故以脾為祖也。夫既腎為子矣。而以為五行之始。何也。曰腎屬水。水數一。一日之氣起於子。生於腎。然後傳及肝心脾肺也。然而肝心脾肺腎之五者。不名為五臟。而名為三物。又何也。曰金水合處。木火為侶。與中央戊己之土。合而成三也。蓋四象五行全

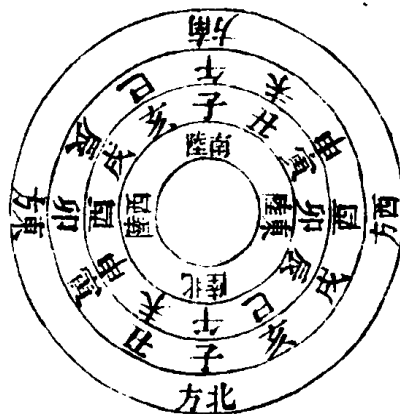
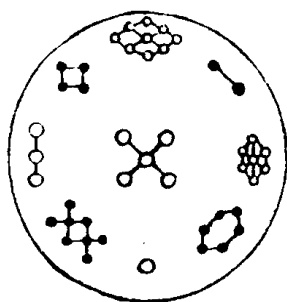
藉土。若无戊己不成丹。此其所以三物一家都歸戊己也。

剛柔迭興更歷分部。龍西虎東。建緯卯酉。刑德並會。相見惟喜。刑主殺伏。德主生起。二月榆死。魁臨於卯。八月麥生。天罡居酉。子南午北。互為綱紀。

剛柔迭興者。二氣相資運轉也。更歷分部者。周流經歷諸辰也。龍西虎東。建緯卯酉。刑德並會。相見惟喜者。象緯一動而卯酉相加。金木不間隔也。刑主殺伏者。沉歸海底。如秋氣肅殺。斂萬物以入也。德主生起者。般上南溟。如春氣發生。暢萬物以出也。二月榆死。魁臨於卯者。二月建卯。而月將為河魁。河魁屬戌。而戌中有辛。榆死於此月。由辛金之殺氣臨於卯也。八月麥生。天罡居酉者。八月建酉。而月將為天罡。天罡屬辰。而辰中有乙。麥生於此月。由乙木之生氣據於酉也。子南午北。互為綱紀者。日行西陸謂之春。而二月卯時。西陸在東北。陸在南。日行東陸謂之秋。而八月酉時。東陸在西南。陸在北也。蓋南北為天地之經。東西為天地之緯。鼎中魁罡一轉。則龍走西而虎走東。子在南而午在北。與二八月卯酉之造化無異。故悟真篇謂兎雞之月及其時。刑德臨門。樂象之也。象也者。像此者也。魏公設此象以示人。其理儘是明白。奈何執文泥象者。往往只就紙上搜索。更不去身中尋思。於是迷迷相引。而無有出期。殊不知魏公所謂龍西虎東。子南午北。即吾身之天地反覆。若能曉悟吾身天地反覆之妙。則東西之所以建緯。南北之所以互為綱紀。皆可默會其機矣。又何用區區向外尋也哉。

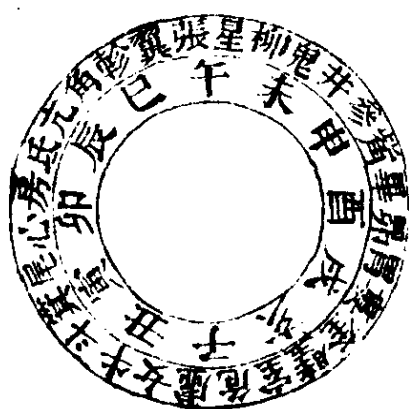
一九之數終而復始。

一九之數即戴九履一之數也。終而復始者。自一而九。自九而一。往來上下。周流不息也。

含元虛危播精於子

含元虛危者。日到虛危夜夜同。而元氣胚胎於此也。播精於子者。子時氣到尾閭關。而真精至此而生也。金丹之妙。含元於先天。播精於後天。何謂先天。寂然不動。窈窈冥冥。太極未判之時是也。何謂後天。感而遂通。恍恍惚惚。太極已判之時是也。先天惟一氣耳。後天然後化為真精也。翠虛篇云。半斤真汞。半斤鉛。產在虛无。太極先須。起子時。當採取煉成金液。入丹田。其說是已。蓋所謂虛危者。亥子之間。陰極陽生之時也。子時者。一陽動處是也。過此以往。則有一子母分胎路。妙在尾箕斗牛女。非洞曉吾身之陰陽。深達天地之造化。曷克知此者。

關關雎鳩。在河之洲。窈窕淑女。君子好逑。雄不獨處。雌不孤居。玄武龜蛇。蟠蚪相扶。以明牝牡。竟當相須。假使二女共室。顏色甚姝。令蘇秦通言。張儀結媒。發辨利舌。奮舒美辭。推心調偕。合為夫婦。散髮腐齒。終不相知。若藥物非種。名類不同。分劑參差。失其紀綱。雖黃帝臨爐。太乙執火。八公搗煉。淮南調合。立宇崇壇。玉為階陛。麟脯鳳脂。把藉長跪。禱祝神祇。請哀諸鬼。沐浴齋戒。妄有所冀。亦由和膠補釜。以碯塗瘡。去冷加冰。除熱用湯。飛龜舞蛇。愈見乖張。

金丹大道。一陰一陽而已。參之人事物理。莫不皆然。今魏公取關雎淑女。配君子之義。以喻身中男女之相匹。又取玄武龜蛇。蟠蚪之義。以喻身中牝牡之相須。可謂廣譬曲喻。纖悉不遺矣。且如兌女艮男。上下感應。以相與。則謂之咸。離兌二女同居。其志不同行。則謂之睽。以明陰陽貴乎相得。不可以一偏也。乃若爐火煅煉之事。亦必陰陽兩齊。倘藥物非其種類。分兩失其紀綱。雖黃帝臨爐。太乙執火。八公淮南。搗煉調合。金玉以為壇陛。麟鳳以為脯脂。齋戒沐浴。把藉長跪。陳青辭拜。朱章禱爾。於上下神祇。吾見其廢時亂日。勞而無功。獨如和膠泥以補破釜。以碯砂而塗惡瘡。與夫去冷而加冰。除熱而用湯。飛龜舞蛇。愈見乖張矣。或泥雄不獨處。雌不孤居之說。謂修丹不用婦人。則為寡陽。遂妄引此章。以證其邪僻之謬論。而反笑正道之迂闊。多見其不知量也。

陸桴亭先生曰。晝生當惜。陰夜
生當惜。燈遇言當惜。口遇事當
惜。心閒時。忙得一刻。則忙。閒
得一刻。便吉。甫曰。人之作孽。莫甚於口。
我聞人多矣。見言語共酸者。罕
有不達天譴。故人惟若拙若訥。
為貴。即真拙真訥。亦何病乎。

周易參同契發揮

林屋山人全陽子俞琰述

下篇

惟昔聖賢懷玄抱真。

无視无聽抱神以靜。廣成子之懷玄抱真也。專氣致柔能如嬰兒。老子之懷玄抱真也。乃若女媧氏煉五色石以補天。冉相氏得其環中以隨成。此又列禦寇漆園吏之丹法也。學者勿謂風有仙骨。方可希求。要之但辦肯心。无不可者。聖賢何人哉。予何人哉。有為者亦若是。志道之士誠能發勇猛心。辦精進力。勤而行之。夙夜不休。則時至而氣自化。水到而渠自成。又何患乎煮頑石之不能爛。磨鐵杵之不為針也哉。但恐學而不遇。遇而不得。雖得真訣。復不能守。朝為而暮欲其成。坐修而立望其效。升勺之利未堅。而鍾石之費相尋。根核之据未極。而冰霜之毒交攻。如是則雖有廣成老子為之師。列子莊子為之友。亦未如之何也已矣。馬丹陽金玉集云。煉氣作生涯。怡神為日用。常教龍虎調。不使馬猿弄。又云。觀天行大道。默然得交泰。本師傳口訣。无為功最大。蓋古之修丹者。一念不生。萬法俱妄。澄澄湛湛。惟道是從。於靜定之中。抱冲和之氣。出息微微。入息綿綿。上至泥丸。下至命門。周流不已。神氣無一刻之不相聚。及其內丹將成。則元氣兀然。自住於丹田中。與天地分一氣而治。昔者黃帝聞居大庭之館。三月內視。蓋用此道也。此道至簡至易。於一日十

二時中。但使心長。馭氣氣與神合形。乃長存。與日月而周回。同天河而運轉。輪轉無窮。壽命無極。指玄篇云。但能息息皆相顧。換盡形骸玉液流。其說是已。至若呼而不得神宰。則一息不全。吸而不得神宰。亦一息不全。要在心與息常相依。神與氣常相守。念念相續。打成一片。然後形神俱妙。與道合真。靈源大道歌云。神是性。兮氣是命。神不外馳。氣自定仙。樂集云。神氣相見。性住命定。蓋不可斯須少離也。常人則不然。氣雖呼吸於內。神嘗縈役於外。自幼而趨壯。自壯而趨老。未嘗有一息駐於形中。遂使神與氣各行而不相守。卒之宅舍空虛。牆壁頽毀。而主人不能以自存。此豈天地殺之鬼神害之哉。失道而自逝也。施栖真鍾呂傳道集云。所呼者自己之元氣。從中而出。所吸者天地之正氣。自外而入。若其根源牢固。元氣不損。則呼吸之間。尚不奪天地之正氣。苟或根源不固。精竭氣弱。上至元神已泄。下則本宮无補。所吸天地之正氣。隨呼而出。身中之元氣。不為己之所有。而反為天地之所奪。是故仙人多云。採煉貴及時。鼎器一敗。則不可救藥。蘇子由晚年問養生之說於鄭仙姑。仙姑曰。君器敗矣。難以成道。蓋藥材貴乎早年修煉。若至晚景行持。則老來精虧氣耗。鉛枯汞少。縱能用力。惟可住世安樂爾。翠虛篇云。分明只在片言間。老少殊途有易難。蓋謂此也。或曰。呂純陽五十歲而始聞道。馬自然劉朗然皆得道於六十四歲之後。何也。曰。屋破修容易。藥枯生不難。但知歸復法。金寶積如仙。願吾平日所養何如耳。

服煉九鼎化跡隱淪

九鼎火候之九轉也。九轉火候數足。則變化踪跡。憑虛御空。而逍遙乎天地之間也。呂純陽密頭
坏歌云。九年火候多經過。忽爾天門頂中破。真人出現大神通。從此天仙來相賀。此之謂也。
含精養神。通德三元。

三元。上中下之三田也。含養之久。力到功深。則精神內藏。和氣充周於一身。而百骸萬竅。无不貫
通自然。如天河之輪轉。混元寶章云。歲久不勞施運用。水輪火軸自迴環。是也。夫所謂含精養神
者。外不役其形骸。內不勞其心志也。蓋神太用則歇。精太用則竭。日復一日。斷喪殆盡。而與草木
俱腐。豈不大可哀乎。是故修丹者。虛其心。忘其形。守其一。抱其靈。故能固其精。保其氣。全其神。三
田精滿。五臟氣盈。然後謂之丹成。譚景升化書云。悲則雨淚。辛則雨涕。憤則結癭。怒則結疽。心之
所欲。氣之所屬。無所不欲。邪苟為此。正必為彼。是以大人節悲辛。誠憤怒。得瀨氣之門。所以收其
根。知元神之囊。所以韜其光。若蚌內守。若石內藏。所以為珠玉之房。誠至論也。

精溢腠理。筋骨緻堅。

腠理。皮膚之間也。修煉至於精溢腠理。則血皆化為膏矣。翠虛篇云。如今通身是白血。已覺四季
無寒熱。蓋修煉之功。莫大乎填腦。腦者髓之海。腦髓滿則純陽流溢。諸髓皆滿。然後骨實筋堅。永
無寒暑之憂也。

眾邪辟除。正氣常存。

人之所以能修煉而長生者。由其能盜天地之正氣也。人之所以能盜天地之正氣者。由其有呼吸也。呼至於根。吸至於蒂。是以能盜天地之正氣。歸之於丹田也。人之呼吸。由天地之呼吸也。皇極經世書云。冬至之後為呼。夏至之後為吸。此天地一歲之呼吸也。張觀物注云。冬至之後。陽長陰消。舒萬物以出。故為呼。夏至之後。陰長陽消。斂萬物以入。故為吸。自日而言。則子以後為呼。午以後為吸。天之一年一日。僅如人之一息。是以一元之數。十二萬九千六百年。在大化中。為一年而已。今以丹道言之。一日有一萬三千五百呼。一萬三千五百吸。一呼一吸為一息。則一息之間。潛奪天運一萬三千五百年之數。一年三百六十日。四百八十六萬息。潛奪天運四百八十六萬年之數。於是換盡穢濁之軀。變成純陽之體。始而易氣。次而易血。次而易脈。次而易肉。次而易髓。次而易筋。次而易骨。次而易髮。次而易形。積九年而閔九變。然後陰盡陽純。而與天地齊年。茲其為長生超脫之道也。今魏公謂眾邪辟除。正氣常存者。晝夜運火。煉盡陰氣。變為純陽。而正氣常存。乃能長生也。翠虛篇云。透體金光骨髓香。金筋玉骨盡純陽。煉教氣血流為白。陰氣銷磨身自康。蓋純陽者為仙。純陰者為鬼。陰陽相半者為人。人能煉陽以消陰。乃可以為純陽之仙。若有纖毫陰氣。煨燼未盡。則不得謂之純陽也。

累積長久。化形而仙。

大矣哉。丹道之法。天也。難矣哉。丹道之不息也。何以言之。陰符經云。觀天之道。執天之行。盡矣。夫

天○之○所○以○長○且○久○者○以○其○晝○夜○之○運○也○人○能○觀○天○之○道○反○而○求○之○吾○身○亦○如○天○道○晝○夜○之○運○則○長○生○久○視○之○道○實○在○於○此○舍○此○更○無○他○道○也○蓋○晝○夜○之○運○即○天○之○道○也○人○以○藐○然○六○尺○之○軀○乃○能○法○天○之○道○而○與○天○道○同○其○運○則○其○為○道○也○豈○不○大○矣○哉○易○曰○天○行○健○君○子○以○自○強○不○息○夫○子○作○象○之○意○欲○使○知○道○君○子○象○天○行○之○健○也○天○之○所○以○常○行○而○不○已○者○以○其○健○耳○健○則○能○行○之○無○已○君○子○欲○其○行○之○不○息○當○法○乾○健○以○自○強○其○志○斯○可○矣○蓋○不○息○者○人○之○所○難○也○天○道○之○運○晝○夜○而○不○息○人○而○象○天○道○晝○夜○之○運○而○不○息○豈○不○難○矣○哉○然○而○天○下○之○大○事○必○作○於○其○細○天○下○之○難○事○必○作○於○其○易○合○抱○之○木○生○於○毫○末○九○層○之○臺○起○於○累○土○千○里○之○行○始○於○足○下○是○故○聖○人○圖○難○於○其○易○為○大○於○其○細○亦○在○夫○積○久○之○功○耳○黃○庭○經○云○仙○人○道○士○非○有○神○積○精○累○氣○乃○成○真○故○自○片○餉○結○胎○之○後○百○日○而○功○靈○十○月○而○胎○圓○一○年○而○小○成○三○年○而○大○成○以○至○九○年○功○滿○人○事○皆○盡○然○後○可○以○遺○世○獨○立○羽○化○而○登○仙○蓋○未○有○不○自○積○累○長○久○而○得○之○者○若○謂○不○必○積○久○工○夫○而○可○以○平○地○登○仙○則○猶○一○鋤○而○欲○掘○九○轍○之○井○一○步○而○欲○登○億○丈○之○城○豈○有○是○理○者○通○玄○真○經○云○寸○步○不○休○跋○鼃○千○里○累○土○不○止○邱○山○從○成○臨○河○欲○魚○不○如○退○而○織○網○故○夫○人○之○學○道○不○患○不○成○惟○患○不○勤○不○患○不○勤○惟○患○無○久○遠○之○心○蓋○久○遠○之○心○最○為○難○也○吳○宗○玄○玄○綱○論○云○知○道○者○千○而○志○道○者○一○志○道○者○千○而○專○精○者○一○專○精○者○千○而○勤○久○者○一○是○以○學○者○眾○而○成○者○寡○也○若○知○者○能○立○志○立○志○者○能○絕○俗○絕○俗○者○能○專○精○專○精○者○能○勤○久○未○有○學○而○不○得○者○也○世○降○俗○末○去○古○逾○遠○學○者○每○以○躁○競○之○心○涉○希○靜○之○途○意○速○而○

事遲望近而應遠。皆莫能相終。夫既立志不堅。信道不篤。朝為而夕改。始勤而終輟。悅於須臾。厭於持久。乃欲與天地齊年。不亦愚乎。內觀經云。知道易。信道難。信道易。行道難。行道易。得道難。得道易。守道難。若使不難。則滿地皆神仙矣。安足為異耶。呂純陽詩云。三畝丹田無種種。種時須假赤龍耕。曾將此種教人種。不解營治道不生。茲豈道之遠人哉。人自遠道耳。人徒見悟真篇云。赫赤金丹一日成。古仙實語信堪聽。若言九載三年者。盡是推延款日程。遂執此以訕笑累積長久之說。殊不知紫陽此詩。蓋引用韓道遙之語。以曉夫世之不知。有一日見效之妙。而徒事三年九載之勤者耳。非曰一日便可登仙。更不用積累長久之功也。嘗試論之。上清集云。教我行持片餉間。骨毛寒。心花結。成一粒紅渠。言即此是金丹。又云。開禧元年中。秋夜焚香跪地口相傳。謁爾行持三兩日。天地日月軟如綿。又云。縱使工夫永見鉛。不知火候也徒然。大都全藉周天火。十月聖胎方始圓。雖結丹頭終耗失。要知火候始凝堅。如此則金丹之小效。固可片餉見之。而金丹之大功。蓋不止於一日矣。抑嘗以古人之說攷之。如王易玄云。九轉一年功。壽可同天地。又云。火運經千日。爐開見八瓊。又如韓道遙云。十月滿足。麗乎二儀。又云。三年法天行道。永世無為金質。王韓二公。皆唐之得道真仙也。肯妄言哉。又如呂純陽云。千日工夫不暫間。河車般載上崑山。又云。才得天符下玉都。三千日裏積工夫。又如劉海蟾云。爐開八關終九五。九還七返是三年。又云。九轉功成千日候。已知名姓列仙都。夫洞賓之於海蟾。乃列仙中之錚錚者。肯妄言哉。不特此也。又如

陳朝元云。含養胞胎須十月。焚燒丹藥在三年。又云。九年還返無差錯。煉取純陽作至真。又如王良器云。大將天法烹千日。恁時除假只留真。又云。靈芝種滿三丹田。千日工夫延萬年。又如薛紫賢云。四象包含歸戊己。精勤十月產嬰孩。又云。昇騰須假至三年。攜養殷勤愛戀。又如劉虛谷云。顏容可定因三住。胎息成功合一周。又云。大功欲就三千日。妙用無虧十二時。又如陳默默云。烹候簇成須百日。工夫煉就是三年。又如李長源云。勿謂丹成消一日。到頭須下數年功。又如陳翠虛云。片餉工夫修便現。老成須是過三年。又云。千朝火候知時節。必定芽成汞自乾。諸公之說。豈皆謬為此論。以誑惑後人者。邱長春礪溪集云。假使福輕魔障重。挨排功到必周全。吾黨其勉諸。憂憫後生。好道之倫。隨傍風采。指畫古文。著為圖籍。開示後昆。露見枝條。隱藏本根。託號諸石。覆謬衆文學者。得之韞積。終身子繼父業。孫踵祖先。傳世迷惑。竟無見聞。遂使宦者不仕。農夫失芸。商人棄貨。志士家貧。吾甚傷之。定錄此文。字約易思。事省不繁。披列其條。核實可觀。分兩有數。因而相循。故為亂辭。孔竅其門。智者審思。以意參焉。

指玄三十九章云。求仙不識真鉛汞。閑讀丹書千萬篇。蓋丹書所謂鉛汞。皆比喻也。在學者觸類而長之耳。殆不可執大泥象。舍吾身而求之外也。載惟古之聖賢。憂憫後生。有好道之士。不得其說。遂為之隨傍風采。指畫古文。著為圖籍。以開示之。實欲使學者。有可以為溯源尋流之地也。然其著書立言。往往隱藏本根。不肯明言其事。惟託五金八石為號。以露見枝條而已。後之得其書。

者不究其旨。徒爾韞積終身。以至子子孫孫。世世迷惑。燒竭朱汞。竟無所得。遂使在官者棄官。服田者棄田。商人失其本業。志士無以聊生。甚可傷也。魏公傷其如是。遂乃定錄此參同契一書。傳行於世。其間分兩有數。不妄發一句。因而相循。不開著一字。枝條一披。核實隨現。可謂字約而易思。事省而不繁矣。或者見其三篇之多。疑其太贅。殊不知三篇即一篇也。一篇即一句也。以一句口訣。散佈於三篇之內。所以錯亂其辭。孔竅其門者。不敢成片漏泄也。智者誠能審而思之。以意參焉。必當自悟。

法象莫大乎天地兮。玄溝數萬里。

道之大。無可得而形容。若必欲形容此道。則惟有天地而已矣。天地者。法象之至大者也。有玄溝焉。自尾箕之間。至柳星之分。界斷天盤。不知其幾萬里也。修丹者。誠能法天象地。反而求之。吾身則身中自有一壺天。方知魏公之所謂玄溝。吾身亦自有之。蓋不用求之於天也。何謂玄溝。天河是也。

河鼓臨星紀兮。人民皆驚駭。

河鼓。天河邊之星也。其位在斗牛之間。星紀。天盤之丑位也。河鼓臨星紀。則驅回尾穴。連空焰。趕入天衢。直上奔。正當其斬關出路之時。一身之人民。豈不竦然驚駭。翠虛篇云。曲江之上。金鳥飛。姮娥已與牛斗歡。即河鼓臨星紀之謂也。又云。山河大地發猛火。於中萬象生風雷。人民皆驚駭。

之謂也。

尋影妄前卻兮。九年被凶咎。

尋影即火候也。前卻即進退也。九年即九轉也。以九年感而小之。則一月一還為一轉。翠虛篇謂九轉工夫日用九是也。更感而小之。則一刻之中自有小九轉。金丹大成集云。九轉工夫在片時是也。尋影妄前卻兮。九年被凶咎者。火候之進退不可毫髮差殊。然後九轉之間。穩乘黃牝馬。而可保无咎。反是則九轉之間。翻卻紫河車。而凶咎遂至矣。悟真篇云。大都全藉修持力。毫髮差殊不作丹。信不可不慎也。

皇上覽視之兮。王者退自後。

太上素靈經云。人身有三。上一為身之天帝。中一為絳宮之丹房。下一為黃庭之元王。夫上一天帝。即泥丸太一君也。中一丹房。即絳宮天子也。下一元王。即丹田元陽君也。今魏公謂皇上覽視之者。運神火照入坎中。以驅逐坎中之真陽也。王者退自後者。真陽因火逼而出位於坎也。於此駕動河車。則真陽飛騰而起。以點化離宮之真陰也。

關鍵有低昂兮。周天遂奔走。

天形如彈丸。晝夜運轉。周匝无休。其南北兩端。一高一下。乃關鍵也。人身亦然。天關在上。地軸在下。若能回天關。轉地軸。上下相應。則一息一周天也。

江河無枯竭兮。水流注於海。

海乃百川所歸之地。江河之水。所以注於海而無枯竭者。名山大川。孔穴相通。而往來相循環也。人身亦然。一氣流通。則八路之水。皆逆流奔注於元海中也。

天地之雌雄兮。徘徊于與午。

午者。天之中也。子者。地之中也。子午為陰陽相交。水火相會之地。日月至此。勢必徘徊。今人以太陽當天。謂之停午。即徘徊之義也。以丹道言之。上升下降。一起一伏。亦徘徊於子午。蓋與天地同途。初無異也。

寅申陰陽祖兮。出入終復始。

斗指寅而天下春。陽氣自此而發生。暢萬物以出。斗指申而天下秋。陰氣自此而肅殺。斂萬物以入。則知寅申者。陰陽之祖。萬物出入之門也。以丹道言之。自寅而出。自申而入。周而復始。與天地豈有異哉。

循斗而招搖兮。執衡定元紀。

史記天官書云。北斗七星。杓揭龍角。衡殷南斗。魁枕參首。用昏建者杓。夜半建者衡。平旦建者魁。又云。斗為帝車。運乎中央。臨制四鄉。分陰陽。建四時。均五行。移節度。定諸紀。皆繫乎斗。索隱曰。春秋運斗極云。斗第一天樞。第二璇。第三璣。第四權。第五衡。第六開陽。第七搖光。一至四為魁。五至

七為杓。今魏公謂循斗而招搖兮。執衡定元紀者。吾身之天罡所指。起於子而周歷十二辰也。夫斗居天之中。猶心居人身之中。是故天以斗為機。人以心為機。丹法以心運火候。猶天以斗運十二辰也。翠虛篇云。奪取天機妙。夜半看辰杓。一些珠露。阿誰運到稻花頭。蓋謂此也。

升熬於甑山兮。炎火張於下。白虎倡導前兮。蒼龍和於後。

甑山。即崑崙山也。樂升之時。金爐火熾。玉鼎湯煎。龍先嘯。虎後吟。猶夫倡而婦隨也。金丹大成集云。夜深龍吟虎嘯時。急駕河車無暫歇。須臾搬入泥丸頂。進火玉爐烹似雪。蓋發明此義也。

朱雀翔翔戲兮。飛揚色五彩。遭遇羅網施兮。厥止不得舉。嗷嗷聲甚悲兮。嬰兒之慕母。顛倒就湯鑊兮。催折傷毛羽。

朱雀。火也。顛倒運於鼎中。驅赴五行。因成五彩。翱翔於上。為羅網所罩。則風雲滿鼎。鳴作嬰兒之聲也。既被羅網壓止。而不得飛舉。遂斂身束羽。伏於鼎中也。赤龍大丹訣云。朱鳥愛高飛。蟾蜍捉住伊。號雖稱姪女。啼不過嬰兒。赫赫威從盛。冥冥力漸衰。即此說也。元陽子大道歌云。青龍逐虎。虎隨龍。赤禽交會聲。嗷嗷。調氣運火逐離宮。丹砂入腹身自沖。亦此義也。

刻漏未過半兮。龍鱗甲鬣起。五色象炫耀兮。變化无常主。滴滴鼎沸馳兮。暴瀉不休止。接連重疊累兮。犬牙相錯距。形如仲冬冰兮。闌干吐鍾乳。崔嵬以雜厠兮。交積相支柱。

刻漏未過半兮。龍鱗甲鬣起者。採之煉之。未片餉。一氣渺渺通三關。而黃雲成陣。白羊成隊。金錢

金花金鱗紛紛而來也。五色象炫燿兮。變化无常。主者風搖寶樹。光盈目。雨打瓊花。雪滿衣。而形
霞紫霧變。現不一也。滴滴鼎沸。馳兮。暴湧不休止者。丹田火熾。泥丸風生。而三宮氣滿。有如飯甑
蒸透之時。熟湯沸湧於釜中。也。接連重疊累兮。犬牙相錯。距形如伸冬冰兮。闌干吐鍾乳。雀鬼以
雜廁兮。交接相支拄者。一抽一添。漸凝漸聚。澆灌黃芽出土。而自然結蕊。復生英也。翠虛篇云。辛
苦都來只十月。漸漸採取漸凝結。學者誠能潛心內煉。晝夜无倦。則丹體逐時時不定。火功一夜
夜无差。如上景象。當一見之也。

陰陽得其配兮。淡泊自相守。

悟真篇云。陰陽同類。歸相感。二八相當。自合親。益真息綿綿。勿令間斷。則陰陽自得其配。虛心凝
神。純一不雜。則陰陽自然相守也。

青龍處房六兮。春華震東昴。白虎在昴七兮。秋芒兌西酉。朱雀在張二兮。正陽離南午。三者俱來朝
兮。家屬為親侶。本之但二物兮。末乃為三五。三五並危一兮。都集歸一所。治之如上科兮。日數亦取
甫。

周天二十八宿。東方七宿。謂之蒼龍。西方七宿。謂之白虎。周天十二次。東方三次。中間一次。曰大
火。西方三次。中間一次。曰大梁。大火居東方三次之中。在辰屬卯。在卦屬震。在四時屬春。在五行
屬木。而房五度太。又居大火之中。故曰青龍處房六兮。春華震東卯也。大梁居西方三次之中。在

辰屬酉。在卦屬兌。在四時屬秋。在五行屬金。而昴七度又居大梁之中。故曰白虎在昴七分。秋芒兌西酉也。朱雀在張二兮。正陽離南午者。張乃南方之宿。其象如朱雀也。然張有十八度。而特言其二者。蓋以周天三百六十五度。自北方虛危之間。平分天盤為兩段。而危初度。正與南方張二度相對也。三者俱來朝兮。家屬為親侶者。青龍白虎朱雀三方之正氣。皆歸於玄武之位。而房六昴七應水火之成數。張二危一又應水火之生數。猶家屬之相親也。本之但二物兮。末乃為三五。三五并危一分。都集歸一所者。推原其本。即是水火二物而已。二物應於鼎中。遂列為三五。三五即房六昴七張二也。三家相見。並而歸於危一。則結成嬰兒也。治之如上科兮。日數亦取甫者。修煉大丹。當依上法度而行。迎一陽之候。以進火。而妙用於虛危也。

先白而後黃兮。赤色通表裏。名曰第一鼎兮。食如大黍米。

先白而後黃兮。初如白液飛空雪。漸見流金滿故壚也。赤色通表裏者。靈光神焰燒天地。風雷雲霧盈山川也。名曰第一鼎者。以九轉火候言之。此為起初第一轉也。食如大黍米者。丹頭才方結就。僅如黍米之大也。

自然之所為兮。非有邪偽道。

金丹大道。古仙往往以為自然。夫既曰自然。則有何法度。有何口訣。但付之自然而已。又安用師授為哉。曰非然也。大丹之法。至簡至易。其神機妙用。不假作為。不因思想。是故謂之自然。然必收

視返聽潛神於內。一呼一吸。悠悠綿綿。不疾不緩。勿令間斷。然後神歸氣中。氣與神合。交結成胎。益非一味付之自然也。金碧龍虎經云。自然之要。先後存亡。夫先存後亡者。先存神於氣穴。而後與之相忘也。如是為之。則神自凝。氣自聚。息自定。即非澄心入寂。如槁木死灰也。蓋澄心入寂。如槁木死灰。以之入道。則可以之修真。則未也。指玄篇云。自然功績。自然間說。自然來不自然。蓋謂此也。乃若時至而氣化。機動而籟鳴。則於自然之中。又有烹煉進火之訣存焉。悟真篇云。始於有作。人爭覺。及至无為。眾所知。但見無為為要妙。豈知有作是根基。學者苟未知丹法之有作。而便求無為自然。是何異乎不耕不耘。而坐待豐稔者哉。

若山澤氣蒸兮。興雲而為雨。

天降時雨。山川出雲。人皆知其然矣。而不知在天之雨。即山澤之氣所化。蓋山澤之氣蒸而上升於天。於是化而為雲。由其陰陽和洽。所以成雨。及其成雨。則又還降於地。吾身之金丹作用。與此更無少異。魏公設此象。以示後學。可謂巧於譬喻矣。

泥竭遂成塵兮。火滅化為土。

泥乃近水之土。性本重滯。而居下。及曝而乾之。則土性竭而燥烈。化為塵埃矣。火乃虛明之物。因麗於木。而有煙焰。及煙消焰冷。則火性滅。而煨燼化為灰土矣。知乎此後。可以論陰陽反覆之道。若藥染為黃兮。似藍成綠。組皮革煎為膠兮。麴蘖化為酒。同類易施功兮。非種難為巧。

悟真篇云。萬般非類徒勞力。爭似真鉛合聖機。蓋真鉛得真汞。則氣類相感。妙合而凝。猶夫婦之得耦。故謂之同類。類同則如藥之染黃。藍之染綠。皮以為膠。麴以為酒。不勞於力。自然成真。若舍此而別求他物。則非其種類。徒費工夫耳。

唯斯之妙術兮。審諦不誑語。傳於億後世兮。昭然而可考。煥若星經漢兮。易如水宗海。

世間旁門小術。何啻三千六百家。唯此一門。乃天寶大羅飛仙金液九轉大還丹。清淨無為之妙術。其法至簡至易。雖愚夫愚婦。得而行之。亦可以超凡入聖。是以天戒至重。不許輕授於非其人。而世之參學者。不有夙緣契合。未易遭遇也。今夫魏公不祕天寶。作此三篇之書。言言詳審。字字諦當。煥若星之經漢。易如水之宗海。真億代學仙者之龜鑑也。指玄篇云。多少經文句句真。流傳只是接高人。悟解篇云。非干天道神仙惜。自是凡流不志心。或者乃信盲師之說。而妄謂神仙誑語。神仙肯妄語耶。夫古仙留丹書於世。蓋將接引後學。其間論議。昭然可考。未悟者固可於此探討。即悟者亦可於此印證。古之得道者。莫不皆然。劉海蟾謂恣遊洞府。遍討仙經。幸不違盟。果諧斯願。楊虛白謂名山異境。歷斗而靡不經遊。祕訣神方。淵奧而素曾耽翫。陳默謂歷覽羣書。參叩高士。足跡幾類雲水。反而思之。所得盡合聖詮。蓋未有自執己見。而不訪道友。獨守師說。而不讀丹書者也。善乎施棲真之說曰。古人上士。始也博覽丹書。次以遍參道友。以道對言。所參無異論。以人念道。所師無狂徒。後之學者。豈可謂口訣不在紙上。而竟不留心哉。若云我自有師傳密

旨其言藥物火候乃古今丹書之所死即參同契之所不言則亦妄人也已矣

思之務令熟兮反覆視上下千周繫彬彬兮萬遍將可觀神明或告人兮心靈忽自悟探端索其緒兮必得其門戶

讀書百遍其義自見百遍且然況千遍萬遍哉是故誦之萬遍妙理自明縱未得師授口訣久之亦當自悟其悟多在夜深或靜坐得之蓋精思熟味反覆玩誦蓄積者多忽然爆開便自然通此之謂神明或告人兮心靈忽自悟也管子曰思之思之又重思之思之不通鬼神將通之非鬼神之力也精誠之極也此說是已近世張紫陽以悟真篇授扶風馬虛厚侍郎且囑之曰願公流布此書當有因書而會意者故其自序有云此悟真篇中所歌詠大丹藥物火候細微之旨無不悉備倘好事者夙有仙骨觀之則智慮自明可以尋文悟解其諄諄勉後學之辭與魏公同一意嚮蓋所謂神告心悟畢竟有此理也不然二公何苦立此空言以厚誣天下後世也哉

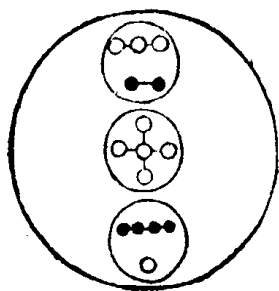
天道無適莫矣當傳於賢者

譚景升以化書授宋齊邱齊邱殺景升並竊其書自名之尋亦不得善終此傳非其人而彼此致禍者也吳世雲以道授許旌陽旌陽又得謬母之至道復授於吳厥後皆得道成此傳得其人而彼此致福者也蓋天地无親常與善人苟非其人道不虛行豈得無禍福於傳授賢否之間乎嗚呼世道不古愈降愈下善人吾不得而見之矣得見有恆者斯可矣

鼎器歌

圓三五徑一分。

圓三徑一。此吾身之大寶鼎也。三才位其中。五行運其中。鉛汞土居其中。陰符經謂是有奇器。是生萬物。即此物也。金丹種種玄妙。皆不出乎此。若謂不在吾身而在他人。則非清靜之道矣。

口四八。兩寸脣。

口四八者。四象八卦。皆在其中矣。兩寸脣者。具兩儀上下之界分也。

長尺二。厚薄勻。

鼎長一尺二寸。以應一年十二月。周天火候。鼎身腹。令上中下等均勻。不可使之一偏也。

腹齊正坐垂溫

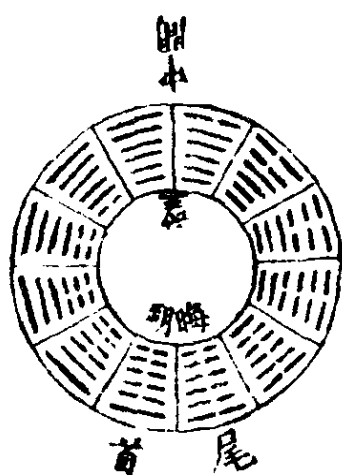
坐之時以眼對鼻以鼻對臍身要平正不可欹側開眼須要半垂簾不可全閉全閉則黑山鬼窟也氣從鼻裏通關竅不可息氣息麤則火熾火熾則藥飛矣凡人目張則氣行於陽目閉則氣行於陰陰則黑山鬼窟也

陰在上陽下奔

陰上陽下水火既濟也還源篇云娑竭海中火崑崙山上波誰能知運用大意欲黃婆向微黃婆運用之功則水曰潤下火曰炎上何由既濟哉

首尾武中間文

首尾晦朔也中間月望也晦朔乃陰極陽生之時故用武火月望乃陽極陰生之時故用文火所謂晦朔月望亦譬喻耳卻不可只就紙上推究也

始七十終三句二百六善調勻

三句即三十也七十三與二百六十合之則三百六十應一年周天數也修煉而至於百日數足則聖胎方靈聖胎既靈此後二百六十日善能調勻氣候常使暖氣不絕則丹功自成翠虛篇云溫養切須常固濟巽風常向坎中吹行坐寢食總如此惟恐火冷丹力遲他無艱辛也

陰火白黃芽鉛

自子至巳為陽火之候自午至亥為陰火之候酉居西方西方屬金故曰陰火白悟真篇云蟾光終日照西川是也土中產鉛鉛中產銀銀自鉛中煉出結成黃芽名曰真鉛金碧龍虎經云煉鉛以求黃色是也

兩七聚輔翼人

兩七東方蒼龍七宿西方白虎七宿也人中央人位也兩七聚輔翼人者龍蟠虎溝會聚於中央也若然則南海之條北海之忽相遇於渾沌之地也此所以烹而成丹也悟真篇云三家相見結嬰兒又曰五行全要入中央其斯之謂歟

瞻理臆定昇玄

臆為上田乃元神所居之宮人能握元神棲於本宮則真氣自昇真息自定所謂一竅開而百竅開大關通而百關通也作丹之時脫胎而入口功成之後脫胎而出殼皆不外此靜中吟云我修

崑崙得真訣。每日修之無斷絕。一朝功滿人不知。四面皆成夜光闕。茲蓋修持日久。工夫贍足。非一朝一夕之故也。

子處中得安存。

嬰兒處於胎中。得坤母慈懃育養。則得以安存矣。

來去遊不出門。

門者。玄牝之門也。來去遊者。呼吸之往來也。往來不出乎玄牝之門。則陰陽氣足。自通神也。

漸成大情性純。

行住坐臥。綿綿若存。則日復一日。漸凝漸聚。胎氣既凝。嬰兒顯相。而情性愈純熟也。

卻歸一還本元。

大丹之道。抱元守一而已。其始入也。在乎陰陽五行。其終到也。歸乎渾沌無極。此之謂歸一還元也。

善愛敬如君臣。

一年處室。夙夜匪懈。愛之敬之。如臣子之事上也。

至一周甚辛勤。

還金篇云。快活百千劫。辛勤一二年。自古蓋未有不辛勤入室一年。而能平地登仙者也。靈源大

道歌云。他年功滿乃逍遙。初時修煉須勤苦。勤苦之中又不勤。閑閑只要養元神。其說有味哉。有味哉。

密防護。莫迷昏。

翠虛篇云。晝運靈旗夜火芝。抽添運用切防危。若无同志相規覺。時恐爐中火候非。蓋道一寸。魔高一寸。百刻之中。切忌昏迷。在修煉之士。常惺惺耳。

途路遠。極幽玄。若達此。會乾坤。

運用於玄牝之間。一日行八萬四千里之路。豈不途路遠耶。其大無外。其小無內。迎之不見其首。隨之不見其後。豈不極幽玄耶。人能達此。則可以驅馳造化。顛倒陰陽。會吾身之乾坤矣。

刀圭。露。靜魄。魂。

刀圭。丹頭也。魂魄。龍虎也。運入崑崙峯頂。而化為玉漿。流入口。則風恬浪靜。虎伏龍降也。

得長生。居仙村。

丹成之後。散誕無拘繫。翛然道轉高。不問山林之與朝市。皆可以棲隱。今魏公不曰在市居朝。而曰居仙村者。畢竟山林是靜緣也。

樂道者。尋其根。

根者。天地之根也。金丹之基也。翠虛篇云。一才識破丹基處。放去收來總是伊。似非至人指授。莫

有識之者。樂道之士。有能尋而得之。抑何其幸耶。

窮五行。定銖分。

五行順則生。人逆則丹用。法度不可不審也。火數盛則燥。水銖多則濫。斤兩不可不定也。

諦思之不須論。深藏守。莫傳文。

悟真篇云。近來透體金光現。不與凡人話此規。靜而思之。此道乃千聖所祕。得之者但藏之肺腑。自受用足矣。何乃輕褻漏慢。孜孜焉語人者。雖然。自為計則得已。其如天下後世何。此參同契所以作也。

御白鶴。今駕龍鱗。遊太虛。今謁仙君。受圖籙。今號真人。

胎圓功成之後。須當調神出殼。或跨白鶴。或乘火龍。超度三界難徑。上元始天。自此逍遙快樂。與天齊年。號之曰真人。雖然。凡所有相。皆是虛妄。何白鶴龍鱗之有哉。若言他是佛。自己卻成魔。又奚仙君之有哉。當知白鶴龍鱗。皆是我神通變化。而仙君亦是自己。三清何勞上望。或者不達此理。乃晝夜妄想。以待天詔。至有為黑虎所銜。巨蟒所吞者。豈不痛哉。宋人鑿井而得一人之力。相傳以為人自土中出。許旌陽舉家成道後。人以為拔瓦屋入於雲中。甚矣世之好譎怪也。然此可為智者道。難與俗人言。其維哲人。告之話言。順德之行。其維愚人。覆為我譖。吾安得夫圓機之士。而與之極論哉。吁。

序

參同契者。數陳梗概。不能純一。泛濫而說。纖微未備。潤略髮髯。今更撰錄。補塞遺脫。潤色幽深。鈎援相逮。旨意等齊。所趨不悖。故復作此。命三相類。則大易之情性盡矣。

參三也。同相也。契類也。謂此書借大易以言黃老之學。而又與爐火之事相類。三者之陰陽造化。殆無異也。魏公憫後學之不悟。因是作此一書。以數陳大道之根概。然恐漏泄玄機。遂不敢成片敷露。未免旁引曲喻。泛濫而說。又恐潤略髮髯。不能備悉纖微。復述鼎器歌於後。凡篇中文辭之遺脫者。皆於此歌補塞之。義理之幽深者。皆於此歌潤色之。使三篇之言。鈎援相逮。旨義等齊。庶幾後之覽者。便得徑路。不悖其所趨也。翠虛篇云。道要無中養就成。箇中便有成端的。都緣簡易妙天機。散在丹書不肯泄。今夫魏公之所以數陳不已。至於再。至於三。其意不過亦如此。不然。則大丹之要。一言半句足矣。又安用覲鯉為哉。

大易情性。各如其度。黃老用究。較而可御。爐火之事。真有所據。三道由一。俱出徑路。

道无不在。頭頭俱是。三聖如其度。以作易。黃老究其妙。以作丹。爐火盜其機。而為修煉之術。或者於言。或修於身。或過於物。此皆仰觀俯察。明陰陽配合之法。遠取近用。得造化變通之理。於是此三道。殊塗而同歸。此其所以為三相類。

枝葉華葉。果實垂布。正在根株。不失其素。誠心所言。審而不悞。

道者萬物之本。猶木之根株也。發而為枝莖。於是有三聖之易。散而為華葉。於是有爐火之術。至於結為果實。而返本還元。此黃老所以不失其素。而修煉金液內丹。養成聖胎也。魏公以此三者互相類之道。鼎立而言。豈故好為此鄭重。實欲使學者洞曉陰陽。深達造化也。其言出於誠心。厥亦審而不誤矣。

鄒國鄙夫。幽谷朽生。挾懷樸素。不樂權榮。栖遯僻陋。忽畧利名。執守恬淡。希時安平。宴然閒居。乃撰斯文。

魏公生於東漢。名伯陽。號雲牙子。會稽上虞人也。今言鄒國者。隱其辭也。本高門之子。世襲簪裾。惟公不仕。修真潛默。養志虛無。博瞻文辭。通諸緯候。恬然守素。唯道是從。每視軒裳為杭杙焉。不知師授誰氏。而得大丹之訣。乃約周易撰此參同契三篇。又恐言之未盡。復作鼎器歌。以補塞三篇之遺脫。潤色三篇之幽深。密示青州徐景休從事。徐乃隱名而註之。至桓帝時。復又授同郡淳于叔通。遂行於世。嗟呼。是書闡明道要。發露天機。其體認真切如此。其講貫該博如此。茲蓋非苟知之。亦允蹈之者也。而魏公猶以鄙夫朽生自處。至人之謙晦蓋如此。

歌序大易三聖遺言。察其所趣。一體共倫。務在順理。宣耀精神。施化流通。四海和平。表以為歷萬世。可循序以御政行之不繁。引內養性。黃老自然。含德之厚。歸根返元。近在我心。不離己身。抱一无舍。可以長存。配以服食。雌雄設陳。挺除武都。八石棄捐。審用成物。世俗所珍。羅列三條。枝莖相連。同出

異名皆由一門

伏羲畫八卦。因而重之。文王設卦。觀象繫辭。以明吉凶。孔子又贊之以十翼。蓋將順性命之理。而彌綸天地之道也。是故表以為曆。則坦然可循。是為萬世法。序以御政。則行之不繁。足為百王之軌範。易道可謂大矣。黃帝觀天之道。而執天之行。老子含德之厚。而比於赤子。陰符三百餘字。道德五千餘言。反覆議論。无非發明造化自然之妙。是故世之修丹者。必以黃老為宗。黃老可謂至矣。乃若服食之法。得其陰陽配合之妙。以制伏鉛汞。則二黃之類。先可掃除。其餘眾石。亦皆可棄。審其用而煅煉之。或為黃。或為白。則成物於天地間。豈不為世俗所珍。爐火可謂奇異矣。大易也。黃老也。爐火也。三條羅列。枝莖相連。同出異名。皆由一門。此之謂三相類。

非徒累句。諧偶斯文。殆有其真。礪礪可觀。使予數偽。卻被贅愆。命參同契。微覽其端。辭寡意大。後嗣宜遵。

魏公作鼎器歌。以繼於三篇之後。其文字礪礪。略略。粲然可觀。豈徒抽黃對白。編諸斯文。以為觀美哉。殆有至真之理。存乎其間也。若謂以誑惑之說。妄偽後人。則稍知道者所不肯為。曾謂魏公為之乎。又況天鑒昭昭。禍福不遠。何若以偽言悞天下後世。而自取欺天之罪哉。蓋鼎器歌之作。以補塞三篇之遺脫。潤色三篇之幽深也。其辭雖三字為句。似乎簡短。其意則廣大兼該。無所不備。真所謂坦然明白。可舉而行者也。後學不於此而取信。將奚之焉。

委時去害。依託邱山。循遊廖廓。與鬼為鄰。化形為仙。淪寂無聲。百世而下。遨遊人間。敷陳羽翮。東西南傾。湯遭厄際。水旱隔并。柯葉萎黃。失其華榮。各相乘負。安穩長生。

此乃魏伯陽三字隱語也。委與鬼相乘負。魏字也。百之一下為白。白與人相乘負。伯字也。湯遭旱而無水為易。厄之厄際為卩。卩與易相乘負。陽字也。魏公用意。可謂密矣。元豐間。呂吉甫守單州。呂洞賓至天慶觀。索筆書其一云。野人本是天台客。石橋南畔有住宅。父子生來只兩口。多好歌而不好拍。呂守之塔。余中釋之曰。天臺客。賓也。石橋洞也。兩口。呂也。歌而不拍。乃吟詩也。吟此詩者。其呂洞賓乎。是知古仙立言於世。惟務發明斯道。以接引後人。初不欲彰己之名也。

讚序

參同契。辭隱而道大。言微而旨深。列五帝以建業。配三皇而立政。若君臣差殊。上下无準。序以為政。不至太平。服食其法。求能長生。學以養性。又不延年。至於剖析陰陽。合其銖兩。日月弦望。八卦成象。男女施化。剛柔動靜。米鹽分判。以易為證。用意健矣。故為立注。以傳後賢。惟曉大象。必得長生。強以益身。為此道重加意焉。

此篇以讚序名。似後人讚序。魏公此書之辭。又曰。故為立注。以傳後賢。其非魏公本文也。審矣。朱晦菴云。或云後序。或云魏君讚。詳其文意。乃是注之後序。彭序云。魏君密示青州徐從事。令箋注。徐隱名而注之。至桓帝時。復傳授於同郡淳于叔通。因得行於世。恐此是徐君語也。其注則不復。

存矣。彭真一云。按諸道書。或以真契三篇。是魏公與徐從事。淳于叔通。三人各述一篇。斯言甚悞。且公於此再述云。今更撰錄。補塞遺脫。則公一人所撰明矣。況唐蜀真人劉知古者。因述日月玄樞論。進於玄宗。亦備言之。則從事箋註。淳于傳授之說。更復異疑。愚嘗紬繹是說。嘆世代寥遠。無從審定。是耶非耶。皆不可知。忽一夕於靜定中。若有附耳者云。魏伯陽作參同契。徐從事箋註。簡編錯亂。故有四言五言散文之不同。既而驚悟。尋省其說。蓋上篇有乾坤坎離屯蒙。中篇復有乾坤坎離屯蒙。上篇有七八九六。中篇復有七八九六。上篇曰日辰為期度。中篇則曰謹候日辰。上篇曰震受庚西方。中篇則曰昂畢之上。震出為徵。其間言戊己與渾沌者三。言三五與晦朔者四。文義重複如此。竊意三人各述一篇之說。未必不然。而經註相雜。則又不知孰為經。孰為註也。予欲以四言五言散文。各從其類。分而為三。庶經註不相混淆。以便後學參究。然書既成。不復改作。姑誦所聞於卷末。以俟後之明者。

張楊園先生曰。學者第一要。看德器。德器深厚。所就必大。德器淺薄。雖成亦小。學者於道理。有所見。正當深潛涵養。孳孳惕惕。勉其所未足。卽乃栩栩自足。甚者。抗顏欲為人師。適見其陋而已。若此。固由德器之淺。亦由志之不篤。將來所造可知。

周易參同契釋疑序

世傳周易參同契上中下三篇。合而觀之。其辭錯亂。本不可以分章也。彭真一因為解註。遂並魏公後序。分為九十章。以應火候之九轉。外餘鼎器歌一篇。以應真鉛之得一。前輩謂此書詞韻皆古。奧雅難通。讀者淺聞。妄輒更改。故比他書尤多舛誤。彭公為之分章解義。誠可謂佐佑真經矣。然承誤註釋。或取斷章大義。雖明。而古文開裂。如易統天心。可不慎乎之類。皆合與下文連屬。而彭本乃截為上章。不成文理。意者彭義亦為近世淺學妄更。所以若是。兼又有錯簡。如象彼仲冬節一章。不當在審而不悞之下。類如難子一章。不當在各自獨居之下。陳抱一嘗以象彼仲冬節一章。移於子當右轉之前。亦未為得。鄭虛一所校。自謂詳備。而亦有錯處。如中而相干。金水合處。與鬼為鄰之類。蓋不當改。而鄭乃改中為午。水為木。鬼為仙。去本義遠矣。然晦爽定為昧爽。鼓下定為鼓搏。粉提定為服之。厥亦當理。愚嘗合諸本參訂之。雖皆出於先正數君子讎校。而其間更有大段舛誤。如三五併危一分。都集歸一所。蓋謂房六張二昂七。三方之氣。併作北方。危一都會。集而歸於一處也。舊本乃以危一作為一歸。一作歸二。非惟失魏公本旨。於理亦自不通。此無他。蓋因危一訛作為一。遂疑其重複而誤改之耳。至若補塞遺脫等語。即魏公自序也。所謂補塞遺脫。乃指鼎器歌也。魏公恐篇中所述尚有遺脫。故復作此以補塞之。如首尾武中間文。瞻理臆定昇玄之說。篇中皆不曾顯言。而此歌遂陳之也。嘗詳其序中數句。以姓名隱括於其間。首初一句。又拈出參同契者四字。蓋此章為魏

公自序明矣。按彭公註本。此序置在鼎器歌後。彭公以鼎器歌辭理句連。字句零碎。分章不得。遂移此序附於三篇之末。分為九十章。以應陽九之數。退鼎器歌獨存於後。以應水一之數。此倒置之失。實自彭公始也。互相類。即非五相類。乃三相類也。三相類者。大易黃老爐火三者之陰陽造化互相類也。所謂三道由一俱出徑路。又曰羅列三條枝莖相連。同出異名。皆由一門。是也。外有讚序一篇。或云後序。或云魏公讚。後人莫知所從。遂總名之曰讚序。晦菴夫子詳其文意。以為註之後序。註亡而序存耳。近世註說者。皆祖朱子。此說因而削去不錄。然舊本既載。不容不存。思今併書之。以附於卷末。蓋不欲棄其舊也。嗚呼。由魏公至於今。千有餘歲。去古日益遠。傳說日益眾。或有識者。悼古文之久翳。而為之別偽辯真。眾必愕眙。貽非詆而笑其僭妄。於是寘結舌不語。而終莫敢著筆。為是書任其責。雖然。其如後人何。此鄭虛一所以甚為是書惜也。愚區區晚學。幸遇明師。獲承斯道之正傳。兼得是書之善本。歷試以還。講明粗熟。期年而書成。深恐推之未詳。言之未詳。改竄凡更三四。又恐後人无以折衷。遂合蜀本。越本。吉本。及錢唐諸家之本。互相讎校。以為定本。其諸參錯不齊。則有朱子考異一書在。茲不復贅言。時五星聚丑之年。金精滿鼎之日。林屋洞天紫庭真逸全陽子書。

周易參同契釋疑

上篇釋疑

全陽子俞琰述

匡部一本匡作垣。陳抱一注本改為圍部。避諱也。

運轂正軸。謂修丹當正其心。猶運轂當正其軸也。軸在轂內。以貫於轂。輻則又在轂之外。以輳於轂者也。一本軸作輻。非是。

牝牡四卦。蓋繳上文乾坤門戶坎離匡部之句。總言之也。此四卦乃鼎器藥物。後言六十卦乃火候也。如中篇謂四者渾沌。亦是繳上文乾剛坤柔坎離冠首之句。後又曰六十卦用張布為輿。恰成六十四卦。皆為吾丹道用之。此所以為周易參同契也。一本以牝牡四卦為震兌巽艮。非是。

以為橐籥。疑神子陳會真註本以作互。

猶御者之執銜轡。有準繩。正規矩。隨軌轍。處中以制外。謂如御者處於車中。而能制馬之進退。以合乎規繩也。蓋與中篇龍馬就駕。明君御時意同。舊本猶御者之執銜轡。有準繩。作猶工御者執銜轡。準繩。非是。前輩乃承誤注釋。以為猶工者之於繩墨。規矩。御者之於銜轡。軌轍。誤矣。

兼并為六十。謂日用兩卦一月三十日。兼并為六十卦也。一本作兼并為六十四。非是。用之依次序。一本依作如。

既未至昧爽。即下文晦至朔旦之謂也。一本昧作晦。非是。蓋既未即月晦。昧爽即月朔。若以為既未

至晦爽則猶言晦至晦爽於文義大謬矣。

春夏據內體。從子到辰巳。秋冬當外用。自午訖戌亥。蓋以兩卦並言。前一卦屬春夏。自子至巳。陽自下而升也。後一卦屬秋冬。自午至亥。陰自上而降也。若只以一卦言。則一卦只有六爻。以十二時配之。恰欠其半。畢竟日月兩卦直事。須當以兩卦並言。

得其序一本序作理。

變化於中。晦菴朱子註本變化作升降。一本作升降變化於其中。

包裏。蓋用文子通玄真經語。舊本作包裹。非是。

以無制有。乃是製造之制。非制御之制也。大丹之法。於無中造作有來。故曰以無制有。如作制御之制發明。而以無為神。為汞為離。以有為氣為鉛為坎。此亦是一說。然非魏公本旨。愚嘗反覆考之。蓋因龍虎經有所謂有無相制。朱雀炎空。於是後人更不究上下文之義。竟以製造之制。作制御之制說了。又如中篇謂剛柔斷矣。不相涉入。言剛柔不相侵逾也。故繼之曰。五行守界。不妄盈縮。卻與後章剛柔離分之義不同。或有泥乎龍虎經有所謂剛柔抗衡。不相涉入。非火之咎。謹責於土之說。亦未免以剛柔離分之義說了。今人相傳皆謂魏伯陽因龍虎經而作參同契。故不得不祖龍虎經之說。殊不知龍虎經乃是隱括參同契之語。實出於魏公之後。晦菴朱子云。後人見魏伯傳有龍虎上經一句。遂偽作此經。大槩皆是體參同契而為之。其間蓋有說錯了處。愚向者未

得其說亦不敢便以朱子此論為然。後來反覆玩味以參同契相對互考其說乃覺龍虎經之破綻旁出而真是隱括參同契之語也。蓋魏公之作參同契乃是假借周易爻象發明作丹之秘。非推廣龍虎經之說。若果推廣龍虎經之說則當曰龍虎參同契不得謂之周易參同契也。然而龍虎經亦是好文字。是故蔡季通深喜其言。如曰元君始煉汞神室含洞虛。又曰自然之要。先存後亡。誠為至論。但不是魏公以前之書耳。

器用者空。李抱素註本者作皆。

為徵。一本徵作證。

相當。一本當作合。非是。

始終。一本作終始。非是。

皆稟中宮。一本稟作在一本作中宮所稟。非是。

之時。一本時作際。

統黃化。一本作化黃包。

鄭鄂。朱子考異作根鄂。鄂即華也。詩云。鄂不韡韡。是此鄂字。或作根鄂。或作圻鄂。或作鉞錫。皆非是。

稱元皇。一本稱作當。

元年。一本年作炁。

乃芽滋一本作芽乃生一本作乃芽滋

復卦建始初或疑與闢建始初重複遂改為萌朱子謂此乃不識古韻者妄改之也又如下文九六亦相當或疑與剛柔相當重複而改當為應皆非是

日月無雙明謂日出則月沒月出則日沒晝夜遞照迭為出沒也一本無作然非是蓋古寫無字皆作无如易所謂無妄無咎皆此无字一本作煥炳而成雙

兔者吐生光一本作兔魄吐精光一本作兔魄吐生光東方喪其明舊本作東北喪其明蓋因易有東北喪朋之說遂相承其誤習之而勿察也按坤卦云西南得朋東北喪朋蓋謂坤在西南西有兌南有離巽皆陰卦也以陰從陰故云得朋者東北則震艮坎乾皆陽卦也故云喪朋今魏公謂坤乙三十日東方喪其明蓋言三十日之辰太陰沒於坤方乙位即非用坤卦東北喪朋之說何以明之蓋西方庚辛南方丙丁東方甲乙乃一月六節內太陰昏見晨沒之地王保義所謂月有三移是也今夫月之三日昏見於西方庚至十六日則晨沒於西方辛八日昏見於南方丁至二十三則晨沒於南方丙十五日昏見於東方甲至三十則晨沒於東方乙其理蓋曉然矣豈得以乙為東北耶自古甲之與乙多列於東方即不在東北今以乙為東北則十五乾體就之時焉不為之盛滿甲東北耶甲近東北且不謂之東北何況乙在甲之前而又近東南其非東北也明矣九六亦相當上文復卦建始初下已釋之

易象索滅藏謂三十之夜。日月之氣俱沉於北方也。一本易象作陽炁。非是。

象彼仲冬節。至以曉復生。舊本錯於後序。陳抱一移置子當右轉之前。皆非是。按此章凡押兩傷字。並上文易象索滅藏連之。則又押兩藏字。蓋古人多用重韻。後人不曉。往往妄亂遷改。遂使文意不連屬。如上文闕雖建始初。與復卦建始初。又如剛柔相當。與九六亦相當。皆重韻也。豈可遽以重韻而害其正文哉。

商旅一本商作賈。

浩廣一本廣作曠。

眇難覩一本覩作覷。

符徵一本徵作證。

節令一本節作時。

中稽於人心一本心作情。

依卦變一本作循卦節。

循象辭一本循作因。象作象。非是。

乾坤用施行。天地而後治。一本治作理。一本作天下然後治。此二句似乎引用乾卦乾元用九天下治之文。然按上文者。坎離者。乾坤二用。則是坎離為乾坤之用。非謂用九用六也。如上文東方喪。

其明亦非用坤卦東北喪朋之義。蓋魏公之為是書。大半皆有假借。正不必牽泥也。

可不慎乎。一本作可得不慎乎。非是。

魁杓。一本杓作柄。

謬離。即別離也。一本作移離。一本作坎離。

仰俯。他本皆作俯仰。朱子謂當作仰俯。乃叶韻。今從之。

統錄。一本統作總。

日含五行精。一本含作合。非是。

詰過貽主。一本作結過移主。

辰極處正。一本處作受。一本正作政。

布政。一本作政德。非是。

終修。一本修作循。一本作中美。

以掩蔽。一本以作已。

有無亦相須。謂水火二氣相資而成造化也。有無或作金炁。或作吟炁。皆非是。

進退分布。一本進退作退而。非是。

採之類白。一本採作望。一本作搖。

白裏一本作包裹

相扶一本扶作拘

相連一本連作通

是非歷藏法。謂此道非歷五藏存思之法也。若以是非兩字作是是非非之義。則誤矣。

次日辰一本次作以非是

累土一本作周廻

而意悅一本作意悅喜

跨火不焦。入水不濡。道成之後。法身則然。若以血肉之軀。投畀水火。則豈特焦濡而已哉。

移居一本居作名非是

功滿一本滿作成非是

偃月。按下文曰永日。則偃疑作鉛。音聲相傳之訛耳。

作鼎爐舊本作作法非是

艮亦八一本作亦如之

虧明一本明作傷

金本從日生。朔旦受日符。謂月之光從日而生。每月朔旦與日相合也。蓋金火即日月也。舊本作

月○非是○若以為金本從月生○則猶曰月本從月生○此何義理○

數稱五○一本數作號○

含育○一本作貪欲○

停息○謂凝停呼吸之息○二者合而為一○如夫婦之交合也○一本息作思○一本作思○皆非是○

執平○一本執作氣○

土遊於四季○守界定規矩○諸本皆在壽命得長久之下○惟鄭虛一本○卻在本性共祖宗之下○

金以砂為主○稟和於水銀○即是直指凡砂凡汞之造化○以譬喻丹法之造化○卻非假借外一物以比○

並內一物相對而言也○

以黍○一本黍作粟○非是○

其卵○一本卵作子○非是○

泥汞○一本汞作瀕○

煉飛○一本飛作治○一本作持○

鼓搗○一本搗作下○非是○

雜性不同類○一本類作種○

僥倖訖○不過聖人獨知之○朱子本无此十字○

生孤疑一本生作坐

始畫八卦。效法天地。一本始畫八卦象。效法天地圖。一本作畫八卦。效法天圖。皆非是。

循而一本作結體。

庶聖。謂无位之聖人也。孔子是已。一本作聖者與。非是。

三君。一本君作聖。

令可法。一本令作誠。

為世定此書。謂金丹大道。无形无兆。无以使後人取法。故定此參同契一書於世。與中篇定錄斯文。

義同。舊本作為世定詩書。非是。

竊為一本為作待。

輒思慮。一本作緬斯愚。非是。

金計有十五。水數亦如之。即前章所謂上弦兌數八。下弦艮亦八也。蓋上弦金半斤。下弦水半斤。以

兩弦相合而觀之。則成一月三十日之數。卻與水中金之義不同。一本金計有十五。作金數十有

五。其土遂不入。二者與之俱。三物相含受。變化狀若神。此三物即是金水土三件。金水二者與土合而

為一。故曰三物相含受。若又添水火言。則成五物矣。或以三物為金火木。以二者為水火。冗雜殆

甚。非至論也。一本其土作其三。二者作火。二。又作水。二。皆非是。

搏治。一本作鑄治。

致完堅。一本致作緻。

炎火張於下。龍虎聲正動。與下篇升。熬於甑山兮。炎火張設下。白虎倡導前兮。蒼龍和於後。實同一

義。舊本龍虎作晝夜。非是。

始文使可修。一本作始初文可修。

親觀。一本作相親。一本作須親。

服之一。一本作粉提。一本作粉捏。一本作提粉。皆非是。

一丸。一本丸作元。一本作粒。皆非是。

刀圭。即是刀頭圭角些子而已。言其不多也。若以刀為金。圭為二土。巧則巧矣。然非魏公之本旨也。

較約。一本較作簡。

光明。一本明作榮。非是。

薄蝕。一本作激薄。

顯龍虎。一本顯作題。

嘉黃茅。一本嘉作加。

中篇釋疑

借以造化一本借作須一本作始

元基一本作玄基一本作元謀

六十卦用張布為典一本用作周非是

不邪一本邪作腹

傾危國家一本作家國傾危

卦日一本日作月

六十卦用各自有日一本六十卦用作餘六十卦非是

在義設刑舊本作立

日辰一本辰作夜

用心一本作逆賊一本作逆散

已口一本已作鼎

之來一本來作中

剛柔斷矣不相涉入上篇以無制有下已釋之

晦朔之間合符行中至始於東北箕斗之鄉蓋晦朔之間乃是亥後子前日月於此而隱藏箕斗之

鄉乃自艮後寅前。日月自此而旋起。以比喻丹法之妙。與天地日月同途也。或者徑以艮後寅前為晦朔之間。為一陽生採藥之候。則相去遠矣。

旋而右轉。嘔輪吐萌。謂陽火自腰間旋斗歷箕。上至玄關。則光耀透於廉幃之外也。一本旋作左旋。昂畢之上。震出為徵。蓋謂月初生見於西方。其象如震。以喻身中火候也。若以月出方位論先天八卦方位。則先天之震不在西。火候之震亦不在西。既不失其落處。徒見其說之相戾耳。

和平。一本和作初。其統一本其作陰。

六五坤承。謂六五三十日。卻非謂坤卦六五爻也。

陽數已訖。訖則復起。推情合性。轉而相與。諸本皆在為道規矩之下。惟朱子本在世為類母之下。非是。

周流六爻。一本流作章。

難以一本以作可。

滋章。一本章作亨。

生光。一本生作正。非是。

漸進。一本漸作淺。

運而一本而作穆。

榆莢一本莢作葉。非是。

振索一本索作京。

陽終於巳。中而相干。謂四月屬巳。律應中呂也。霞山子詹谷註本中而作中呂。一本中作午。非是。

午為蕤賓。為一作主。

遜世去位。一本作遜去世位。非是。

其精一本其作真。

陰伸陽屈。毀傷姓名。謂七月屬申。律應夷則也。伸即申也。傷即夷也。舊本毀傷作沒陽。皆非是。

消滅一本滅作息。非是。

至神一本至作其。神作坤。

衰盛一本衰作更。非是。

承御一本承作永。

千秋一本秋作載。

一無一本無作元。非是。

流布一本流作雲。

類如雞子。至肉滑若飴。舊本差在後。蓋疑其重韻而妄擬之也。今移正之。類如一本類作狀。相抗一

本扶作符。乃具一本具作俱。若飴舊本作鉛。朱子本改正作飴。

鄧鄧上篇已釋之。

恒為一本作築固。一本作築完。一本作築垣。

於斯之時。情合乾坤。一本作爰初之時。由乎乾坤。

拘則水定。水五行初。一本作則水定火。五行之初。

道无形象。舊本无作之。蓋古者無字。是此无字。之與无草寫則相似。故誤作之字也。一本象作狀。

一難圖。一本一作其。

至懸。一本作玄且。非是。

耳目口三寶。一本作耳目己之寶。非是。

發揚。一本揚作通。

視覽。一本覽作聽。

順鴻濛。一本作順以鴻。

念念。舊本作无念。

證驗自推移。舊本作證難以推移。非是。

寢以一本作以浸

洞元極一本洞作潤非是

谷中一本作中宮一本作容中皆非是

拄杖一本作任杖

投水一本投作沒

獲黍一本獲作獲

不見功一本不作無

至約一本至作事非是蓋草書至了之相似也

遂相銜嚙咀嚼相吞舊本彭真一註及紹興間劉永年本皆在慈母育養孝子報恩之下朱子謂今

按二句自屬下文俱相貪併之下四句相承語意連屬不當在此愚按此章以母子之情為喻蓋

所謂遂相銜嚙以慈鳥反哺之義正當在此今移舊本改正之

三五為一即上篇子午數合三戊己數稱五是也蓋與悟真篇三五一不同一本為作與非是

子當右轉乃虎水中生也午乃東旋謂龍從火裏出也子午即水火也子當右轉者金水合處蓋從

右轉至於子也午乃東旋者水火為侶乃是東旋至於午也天道左旋右轉還丹之道與天道一

同若謂左旋右轉而加酉午從東旋而加卯則是右旋左轉與天道背馳矣

東施一本東作左

主客一本客作定

貪併一本併作便一本作榮皆非是

各得其性一本得作有性作功

如審一本審作有

父主稟與一本主作生非是

得成正道一本作得為成道

牧雞一本牝作肥

施化之道一本道作功一本作精非是

受氣之初一本之作无

日改月化蓋用莊子語一本作日受月化非是又疑日受月化礙理遂改為月受日化亦非是

水性周章一本水性作和融

木火為侶謂龍從火裏出東三南二同成五也金水合處謂虎向水中生北一西四共成五也張紫

陽謂四象不離二體正是此意或用先天離坎加於後天震兌以發明此說不惟失魏公本旨蓋與身中造化大段相反一本金水作金木木火作水火謬之甚矣

列為一本列作合一本作引

心赤為女一本脫此四字

子五行始一本脫此四字一本子作居

建緯一本建作位

虛危一本作抱真

執火一本作降坐

調合一本作執火

妄有所冀一本作冀有所望

以確一本作以箇

下篇釋疑

惟昔聖賢懷玄抱真至憂憫後生好道之倫隨旁風米指畫古文著為圖籍開示後昆露見枝條
隱藏本根蓋謂古之聖賢既得此道以懷玄抱真憂憫後生好道之士不得其說遂謂隨旁風米
援古證今著為圖籍以開示之又不敢直直敷露於是託號五金八石而發明之也所謂著為圖
籍託號諸石乃指古之聖賢如此非謂後生好道之人如此也此章彭真一陳抱一皆體認錯了
惟朱子註獨得其旨

三元一本元作光非是

精益一本作精液非是

化形一本化作變

覆謬眾文謂反覆謬亂其文而不敢徑直漏泄也一本謬作冒非是

傳世一本傳作舉

不仕一本仕作遂

故為亂辭一本為作非非是

關鍵有低昂兮周天遂奔走周天兩字舊本皆作周炁朱子疑周炁無義理遂改為害炁亦非是害

字與周字蓋相似炁字與天字頗相近也

江河無枯竭兮水流注於海舊本無作之非是之无之誤中篇道无形象下已釋之一本河作淮

終復始一本作復終始一本作復更始

張於一本於作設

白虎一本虎作鑿非是

蒼龍一本龍作液非是

壓止一本止作之

龍鱗甲龍一本龍作魚甲作狸非是

接連一本作雜還

自相守一本自作而

房六一本六作七非是

正陽一本陽作陰非是

三五并危一分都集歸一所蓋謂房六昂七張二三方之氣並北方危一都會集而歸於一處也中間極有造化蓋南北張危月也東西房昂日也危一合房六則為水之生成數張二合昂七則為火之生成數房六在東張二在南木火為侶六與二合而成八昂七在西危一在北金水合處七與一合而成八應二八一斤之數所謂本之但二物者此也一本並危一作並為一又一本作之與一皆非是一本一所作二所亦非是當知魏公之作是書無一語不合造化若以為三五之與一分都集歸二所則造化何有哉又況二所之說尤其大謬縱使果謂之二所則當言分不當言集既謂之集則當言一所不當言二所也

取甫詹霞山註本作甫取

赤色通表裏一本作赤黑達表裏

黍米一本黍作稻非是

若山澤氣蒸兮。一本作山澤氣相蒸兮。非是。

後世一本世作代。

心靈一本心作魂。

受圖錄一本作錄天圖。非是。

編者案。受圖錄字號真八句。歷查諸本。皆在鼎器歌後。不知此何以在鼎器歌釋疑之前。茲姑誌之以待攷。

鼎器歌釋疑

徑一分。舊本徑作十。

長尺二。一本尺二作二尺。非是。

腹齊正。朱子云。按齊即古臍字。一本作腹五齊。非是。

首尾武。中間文。蓋謂晦朔為首尾。月望為中間也。首尾即是一處。中間亦即是一處。若云巳為陽子。

尾。午為陰亥首。巳午兩向為中間。則是兩箇首尾。兩箇中間矣。一說以進陽火。則子丑寅為首。辰。

巳為尾。退陰符。則午未申為首。戌亥為尾。中宮為中間。則是兩首兩尾。一中間矣。其說皆未穩。

兩七聚。一本聚作竅。非是。

瞻理腦。一本瞻作瞻。一本作瞻。皆非是。

序釋疑

三相類。謂太易黃老爐火三者之陰陽造化互相似也。自彭真一以木三火二土五金四水一畫為。

五位相得而各有合之圖。故後人皆祖彭氏此說。竟以為魏公本文。而並作五行之相類說。沿襲至今。无有辨之者。皆不思魏公所言相類者。果為何事。況易所謂五位相得而各有合。蓋合五行生成之數。今彭氏只用生數。烏得謂之五位相得而各有合。或以為木三火二為一五。金四水一為一五。與中央土五共成三五。則猶可謂之三五相類。今言五行之相類。則水是一數。火自二數。金木土之數。各各不同。安得取其為相類哉。一本作互相類。似亦可取。終不若三相類之說為甚明也。蓋詳其下文有曰三道由一俱出徑路。又曰羅列三條枝莖相連。同出異名。皆由一門。其為三相類。居然可見矣。

鄒國鄙夫。魏公自謂也。魏公乃會稽上虞人。今不曰會稽而曰鄒國者。不欲顯言其本旨也。若直謂之會稽。則是後人改之之辭。非魏公本文也。

挾懷樸素。一本作懷樸抱素。

不樂權榮。謂不肯愛樂權勢榮耀也。樂字當作去聲。一本權作權。非是。

利名。一本利作令。

宴然閒居。一本作遠客燕閒。

察其所趣。一本所作旨。

共倫。一本倫作論。

施化一本施作神。

歸根一本根作愚非是。

我心一本心作形。

八石一本八作五。

成物一本物作功。

委時去害。依託丘山。循遊寥廓。與鬼為鄰。至各相乘負。安穩長生十六句。乃是隱括魏伯陽三字。各相乘負者。如委鬼相乘負為魏。人白相乘負為伯。易相乘負為陽是也。一本鬼作仙。阮作厄。各相乘負。安穩長生。作吉人相乘。安隱長生。又一本作吉人相乘負。安穩可長生。皆非是。又一本東西南傾。作東西南北。水旱隔并。作水旱兵革。

讚序釋疑

立政一本作御極。

米鹽。益用史記天官書語。米鹽分判。猶言黑白分明也。一本米鹽作坎離。非是。

以易一本易作經。

立注一本注作法。非是。

為此一本此作吾。

周易參同契正義序

萬卷丹書。參同第一。其文古。其辭奧。而義理幽深。包羅廣大。以言乎易。則變化陰陽。天人合法。以言乎丹。則火候藥物。內外兼明。實儒道並行之至文。此誠與經史諸書。媲美千古而不朽者哉。奈何拘曲之人。少學之輩。不能精究其義。深悉其玄。貪指爲修丹之書。而遺其儒教之旨。致使大道沉淪。至言晦暗。是深可痛惜者也。間有一二之士。欲思闡發其道。羽翼其書。無如真師未遇。口訣未達。不過出自己之臆度。安能探魏公之元機。遂至紛紛沓沓。謬悞者實多。嗚呼。如此之箋註。卽或汗牛充棟。有何益於是書。而既無其益。豈不反有損乎。此道之所以常不行也。僕素慕玄修。乃從事斯道。亦有年矣。而滯於案牘之勞。世事之軼。未獲專志行持。深造堂室。以匡正是書之誤。殊有愧焉。今四峯山元真先生。棄利名如敝屣。視身世如浮泡。曾受至人之要訣。得大道之玄微。不忍使真經湮沒。遂爲分章細解。逐句精詳。盡洗諸家陋習。乃獨開生面。使大易內養爐火之三者。無不鉤深致遠。合一窮源。真機透露。燦若日星。是所謂道明而義正者也。其有功於前修。加惠於後學。誠非淺鮮。先生異日功圓冲舉。晤諸眞於蓬壺瓊苑中。魏公必曰。子眞能參吾之元。同吾之眞。契吾之書者矣。斯時焉。豈不快哉。俊傑之士。夙有靈根。能得觀是書。乃三生之大幸。務須專心致志。勤久精研。庶幾學歸正道。不惑多歧。而升堂入室。達妙登玄。是所厚望於諸君子者也。敬爲之序。乾隆五十四年孟春之望上

虞後學平陽道人徐立純書於括蒼山房

周易參同契正義自序

古人學道之出處。在仕隱兩端。其先隱而後仕者。伊尹太公也。先仕而後隱者。微子箕子也。有全仕者。臯夔周召也。全隱者。巢許夷齊也。有半仕半隱。可以仕則仕。可以止則止者。孔子也。又有仕隱無定而行藏莫測者。老子也。此皆古之聖賢。其出處雖不同。而所同者道德。故或仕或隱。與時消息。乃達則兼善天下。而窮則獨善其身。聖賢未嘗有固必之心。以先定其行止。但聽天以順其命焉耳。今夫神仙之學。其殆隱者之事乎。同巢許而遜世避人。效夷齊而採芝食蕨。行倫常以崇聖學。修性命以達真源。積精累氣。養志存神。及其道成德就。而施功於世者。雖未及聖教之廣大。然亦隨時匡濟而澤被斯民。其於治道。豈小補之哉。所以夫子與老子講禮。並無支吾之言。而孟子距楊墨。未聞有非老子之語。此足明其道之同。而德之合也。不然。孟子肯緘默而不關之哉。故自三代以及秦漢。皆無彼此之別。迨至唐宋。而儒者始以佛老並稱之。於是儒則爲儒。道則爲道。不能合一而同歸。此其故何也。蓋斯時佛教大盛於世。而學仙之流。往往以釋氏爲引證。且間有議及於儒者。又其居止觀字。并出處行蹤。皆有類於佛氏。其所不同者。僅不髡其髮。而有姓氏爲稍別耳。故令儒者目之爲異學。此皆後人不善奉道之過。豈昔日之本來如是乎哉。而道之不達。道之不行。職此之由焉。然其道

授受之由。而出於上古者。是難深悉。第自老子傳關尹子以來。代不乏人。指不勝屈。至漢有伯陽魏公。廬陽董公。青霞楊公。又有正陽鍾離公。而唐有純陽呂公。呂則授道於遼之劉海蟾。而劉復授於宋之張紫陽。張則傳於石杏林。石傳薛紫賢。薛傳陳泥丸。陳傳白紫清。此十餘公者。皆能與儒道合一而同歸。故名列青編。身登碧落。而稱述人口。雖女子小兒。亦曉其姓氏出處。是誠神仙中之錚錚者也。又有陶貞白。陳希夷二先生者。儒乃真儒。仙爲真仙。而能並行不悖。此又儒道二教中之矯矯也。至於道書之來。自道德經關尹子二書以後。雖代有所作。而究未能暢發其玄妙。迨伯陽魏公。乃發明周易先天之學。并日月爲易之義。以乾坤坎離四卦。爲陰陽之體用。而作衆卦之綱領。其餘六十四卦。皆由此變化而出。以達其吉凶消長之理。歲時氣節之數。而闡大易御政爲歷之治道也。又以陰陽交合之道。日月往來之機。用乾坤爲鼎爐。坎離爲藥物。以衆卦作火符。剛柔作運用。而明黃老修煉之丹道也。此誠爲儒道並行之書。實繼夫周易而作者。故其命名曰周易參同契。真有以也。而後世註解此書者。數十餘家。除邪僞之說。姑置不論外。其有指爲內丹之學者。又有指爲爐火之術者。乃竟將本源之易道。皆不深究。而丹法之真機奧義。亦總未明。且謂其言卦爻易象者。不過借之以發揮丹道耳。噫。此參同契之書。所以求明而實反晦焉。殊不思其書。乃大易內養爐火之三者俱備。故下篇第六章曰。三道由一。俱出徑路。而第七章曰。同出異名。皆由一門。此二章歷敘三道之功效。以總結其三篇之大旨。夫子所謂同歸而殊塗。一致而百慮者。其參同契之謂也。今余山陬陋質。

樸野無文。然家本業儒。於聖賢之書。雖未能入其堂室。而亦稍涉其門牆。且幼慕修養性命之道。乃不獲遇其傳。荏苒二十餘載。至乾隆壬辰歲。仰賴天祐。始得真詮。而朝夕闡發行持。又十有餘年。雖冲舉之羽翮。尙猶待也。其修煉之元機。業已得之。安可隱默。有負天心。因不揣鄙俚。而註解是書。其草本成於甲辰之首夏。迄今五稔。而稿凡十易。本擬祕之山中。不欲問世。復蒙真師。囑以流布。於是付之梨棗。顏之曰正義。蓋有取於董子正其義。不謀其利之意。又義者。人之正路也。欲使後來之士。俱歸於正道。而不入於曲徑旁門。此區區之心也。用贅數語。弁諸簡首。以質夫有道者正之焉。乾隆五十三年歲次戊申二月朔旦會稽後學元真子董德寧靜遠序於四峰山居之集陽樓。

周易參同契正義凡例

一參同契者。原爲儒道兼行之書也。儒者用之。可以治國御政。道家行之。可以養性修身。奈諸家之註此書者。俱指爲丹道。而畧其易理。所以儒者置之而不察也。惟朱子知其本源。且謂易中先天之學。後世失其傳。至邵子始發明之。其邵子乃得於陳希夷。而希夷之源流。實本於參同契也。故朱子嘗與蔡西山反覆辨論參同之旨。而且爲之考異註義。今二賢之書。具在儒林。歷歷可據。非誣。

一參同契之書。乃漢人之語。其文辭古奧。加之易理深微。丹道玄妙。故在諸書之中。尤爲難曉。後人讀此書者。不但不能達其玄理。而於文義亦是難明。以致人人各見。而紛紛多歧。此道之不行。其由於不明也。所以註此者。宜詳考其文義。深究其易道。而後研窮其丹學。庶幾內外兼融。功侔造化。而道可期矣。

一朱子謂參同契文章極好。其用字皆根據古書。又謂其做得極妙極精緻。故此契中引用之典故。予乃晚學。何能盡曉。且又限於尺幅。亦不能具載。惟出於易者。皆一一標出。兼稍解其義。以明其契爲繼易而作也。

一自來註述丹書者。皆不反切其字音。并不解其字義。此未知其故何也。夫四子六經。固聖人經天

緯地之文。是應通達博洽者。方可窺其門戶。而先賢註之者。猶恐其未明。乃先詳其字之音義。而後釋其辭之義理也。下至於諸子百家之註。無不皆然。今之丹書者。既丹法之玄奧難明。又於字句之音義。或有未達。而並不爲之解釋。豈學道之輩。皆是通達文義。而盡識字音者乎。無怪乎讀之者少。而學之者寡也。故余註此書。寧得其鄙陋。乃切其字音。解其字義。然後詳釋其玄理。庶使智愚。皆可共由。此亦道之自然歟。

一註是書者。無慮數十家。而余藏書既寡。且又心目慵懶。不耐搜羅。故所見者。不過六七種。而是註出於鄙意爲多。此誠孤見寡聞。其中濶畧之處。是所不免。然不敢杜撰。亦有所受之也。諒明者知之。

一前人之言。其有失於義理之當者。本應逐條論辨。以歸於其正。但立言著書。原爲開發道德。若紛紛指斥謬誤。是乃聚訟之書。非達道之學也。故向來有差誤之處者。而余註中。但倍加詳明。使讀者了然心目。則自不爲他說所搖奪耳。

一天地之轉運造化。日月之升沉晦明。乃陰陽之至廣大。而至高明者也。無論治國修身。皆宜深究。所謂乾坤運施行。天下然後治。又謂學道須洞曉陰陽。深達造化。方能追二氣於黃道。會三性於元宮。故是註於天地七政之道。頗爲詳悉。以證夫天人合發之機也。

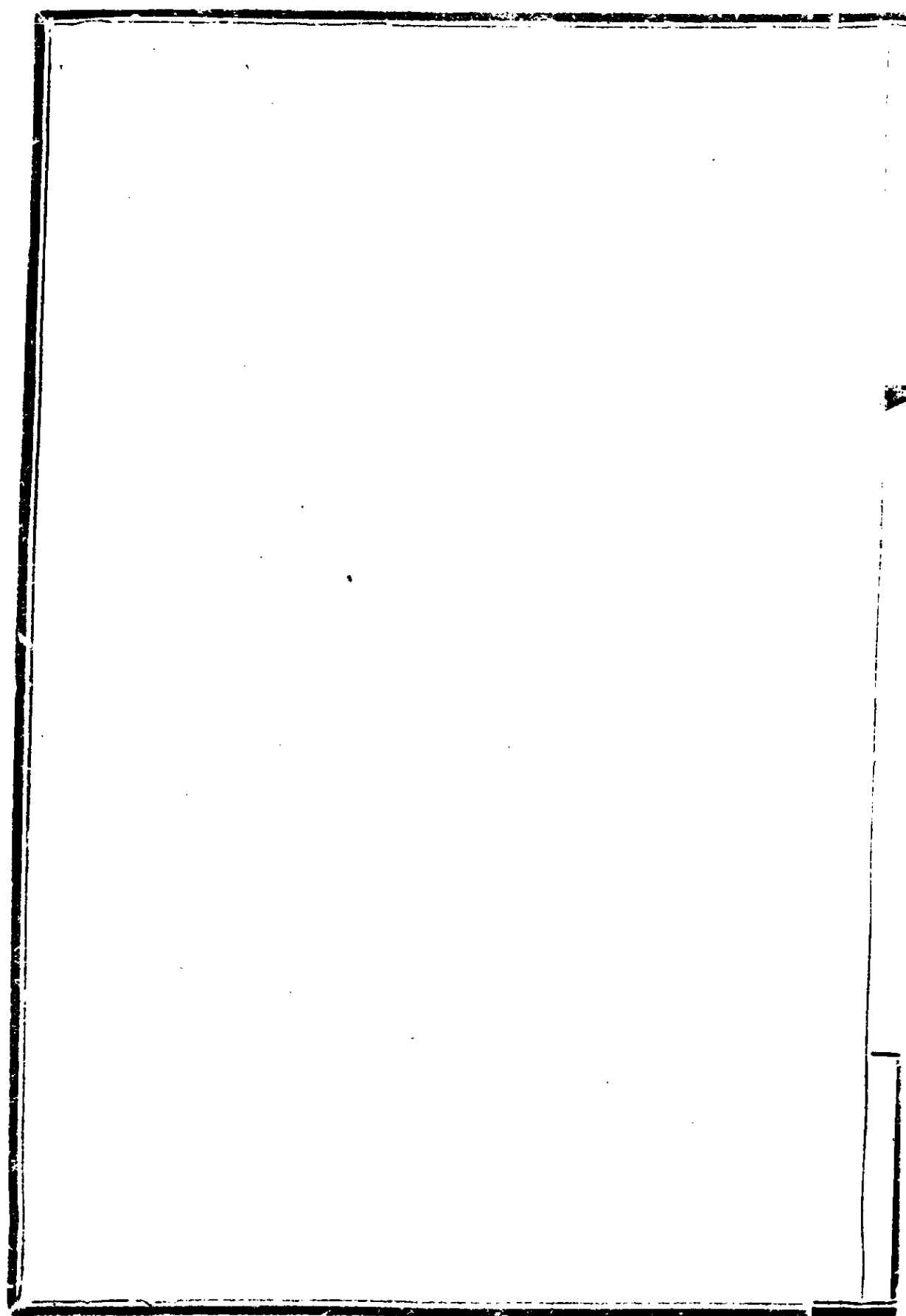
一註中引用儒道之書。皆取其切當者。以證其義。不敢妄扯經典。及攙入邪僞之說。以獲罪於天。而

貽譏於大雅也。倘同志者。能修德行仁。精研熟究。斷有心靈神悟之妙。以造真玄之大道焉。

一予自束髮時。即慕養生之學。而每讀升經。儼如嚼蠟。因嘗有言曰。倘予得明此道。當無隱以告學人。而償其宿願。今蒙天祐。獲其真詮。故註中雖不敢盡洩天祕。然較之於從前諸書。其品節詳明。真機透露。則大相逕庭矣。有志於道者。自可循流以達其源耳。

一是註者。其分章之處。畧同舊本。而更爲裁訂。以定其章旨。至於分節之體。大興舊說不同。乃做先儒註經書之法。詳其義理。考其文辭。可分則分之。可合則合之。而註中務使其脈絡貫串。不敢妄爲割裂。且每章之後。又加總結數語。以明其一章之大旨。此乃余之愚魯。每苦於讀書之難。故註是書。不厭其言之頻繁也。然又有期望之心。欲其人人知道。個個談玄。而使志士仁人。登峰造極。以躋無爲之聖域。此亦予之深願也夫。

元真子識

周易參同契正義目錄

上篇

乾坤者易之門戶第一章

易者象也第三章

八卦布列曜第五章

知白守黑第七章

火記不虛作第九章

子午數合三第十一章

世間多學士第十三章

以金爲隄防第十五章

中篇

乾剛坤柔第一章

晦朔之間第三章

將欲養性第五章

太陽流珠第七章

河上姤女第九章

丹砂木精第十一章

下篇

天地設位第二章

聖人不虛生第四章

內以養己第六章

是非歷職法第八章

金入於猛火第十章

胡粉投火中第十二章

若夫至聖第十四章

推演五行數第十六章

君子居其室第二章

朔旦爲復第四章

陽燧以取火第六章

不得其理第八章

坎男爲月第十章

關關雉鳴第十二章

惟昔聖賢第一章

升熬於甑山第三章

圓三五第五章

會稽鄙夫第七章

法象莫大乎天地第二章

自然之所爲第四章

參同契者第六章

辭隱而道大第八章

按參同契三篇。自來以爲魏公所作。彭真一亦嘗言之矣。或有謂魏公與徐從事。淳于叔通。而三人各述一篇。然總之世遠年湮。固不免於舛誤。而終難究其本源。未便擅爲改易。奈後人有以上篇爲正文。以中下兩篇俱作爲註者。又有將四言五言。及散文乃各集成章。以爲經註者。且紛更不一。而錯亂實多也。殊不思其書中之四言五言。以及散文。有斷不可分之處。比比皆然。不能枚舉。且上中下三篇之書。各有義理。如何可分作經註。此明眼人自能知之。予亦不暇細述。但三篇之作。總敘大易內養爐火之三道。是以上篇言易道爲多。而次之以內養。其爐火則間及之。中篇則內養爲多。而易道次之。爐火則又次之。下篇乃爐火爲多。而內養爲次。易道更爲次也。此三篇之中。其三道之詳簡有不同也。如此。故魏公之三篇者。以象三才之體也。今予註分上篇爲十六章。以象二八之權也。中篇十二章。以象歲月之度也。下篇八章。以象八卦之用也。總之爲三十六章。以象老陽之數也。合而言之爲參同契。以象太極函三之至理。此謂正義之道云爾。

周易參同契正義卷上

會稽後學元真子董德寧註

上篇

乾坤者。易之門戶。衆卦之父母。坎離匡郭。運轂正軸。

轂音谷。軸音逐。○易曰。乾坤其

易之門耶。又曰。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。又曰。乾坤其易之蘊耶。故此乾坤之變通衆卦。包蘊諸爻。猶人物之居藏出入於門戶中也。又本篇第二章。以易謂坎離。以日月爲易。蓋乾坤爲天地。定位乎上下。而日月往來於東西。出入於天地。則乾坤豈非日月之門戶哉。故曰。乾坤者。易之門戶也。易以乾爲父。以坤爲母。而乾坤化生六子。震得乾之初爻。曰長男。坎得乾之中爻。曰中男。艮得乾之上爻。曰少男。巽得坤之初爻。曰長女。離得坤之中爻。曰中女。兌得坤之上爻。曰少女。是乾坤相索相交。以生六子成八卦。而八卦相重相合。乃變化六十四卦。故以乾坤爲衆卦之父母也。坎離者。易以坎爲月。以離爲日也。匡。正也。又古有匡城。今言匡郭者。卽城郭也。此喻日月之輪。徐天池所謂猶俗言腔當。是也。轂者。乃車輪之中心。以容軸也。軸者。乃車輪之輻股。以湊轂也。蓋郭正則城全。軸正則輪轉。而日月之形象如匡郭。其日月之運行如轂軸也。又坎離爲乾坤之二用。匡郭猶範圍。其二用變化衆卦。周流六虛。如匡郭之範圍民物。轂軸之轉運輪輿。故謂坎離匡郭。運轂正軸也。然乾坤爲陰陽之體。坎離爲陰陽之用。千變萬化。皆由此出。故魏公首

言之。以發明易道之綱領焉。而丹道用乾坤為鼎爐。坎離為藥物。亦以此四卦為樞紐者。又不可不知也。

牝牡四卦。以為橐籥。覆冒

陰陽之道。猶工御者。準繩墨。執銜轡。正規矩。隨軌轍。

牝、婢忍切。牡、音畝。覆、敷救切。

銜音鹹。○牝、畜母。牡、畜父。此喻陰陽也。陳抱一曰。乾者。純陽之牡卦。坤者。純陰之牝卦。坎者。陰中有陽。離者。陽中有陰。乃牝牡相交之卦。故謂之牝牡四卦也。橐籥者。虛器也。橐即鞴囊。籥乃其管。即冶工用以鼓風之物。是也。道德經云。天地之間。其猶橐籥乎。蓋天地覆載乎外。一氣往來乎內。猶橐籥也。是以乾坤為橐為體。坎離為籥為用。凡陰陽之消長。爻象之變化。無不在此四卦覆冒之中。以成歲時之節候。以作衆卦之綱領也。易曰。夫易。開物成務。冒天下之道。即此義耳。然是道也。猶工者準其繩墨。則規矩正而無差。如御者執其銜轡。則軌轍隨而勿失。此言天地日月。經常有定。氣數盈虛。亘古如斯。而無少差謬者也。

處中以制外。數在律歷紀。月

節有五。六。經緯奉日使。

處、治也。制、御也。律、律呂也。律呂有十二。乃均布一年之節氣也。歷者。歲時氣節之數也。紀者。記也。謂坎離處治

乎中。乾坤制御乎外。其陰陽上下之升降。日月東西之往來。以成晨昏晝夜。寒暑溫涼。則律歷之數可記。而歲功乃成也。故曰。處中以制外。數在律歷紀也。月節有五。六者。蓋一月有三十日。以五日為一候。而六候為一月之節也。經緯奉日使者。縱曰經。橫曰緯。又南北為經。東西為緯。今以年為經者。則以月為緯。以月為經者。則以日為緯也。使、命也。猶主也。言歲月者。總以奉日為主使也。蓋兼併為六十。剛柔有表裏。朔旦屯直事。至暮有日則有月。有月則有歲矣。

蒙當受晝夜各一卦用之依次序既未至晦爽終則復更始。

屯音肫直

與值同。復、扶候切。○周易之卦有六十四。今言六十者。以乾坤坎離四卦。為體為用。乃諸卦之綱領。其餘六十卦。皆由此四卦之陰陽交合。二用之周流六虛。爻畫相乘。體象相併。而成六十卦者也。故曰。兼併為六十也。夫卦之屬陽者為剛。如乾坎艮震之類。是也。屬陰者為柔。如巽離坤兌之類。是也。又有爻畫之剛柔。則奇者為剛。偶者為柔也。凡重卦有六爻。以下三爻為內卦。即裏也。上三爻為外卦。即表也。故曰。剛柔有表裏也。朔旦屯直事。至暮蒙當受者。朔、月之初一也。旦、早也。蓋上文牝牡四卦。覆冒陰陽之道。以成歲時氣節之數。今將此兼併之六十卦。乃分布於一月之中。以成日辰晝夜之度。是以初一日之旦。應屯卦直事。初一日之暮。當蒙卦受事。此即謂晝夜各一卦也。用之依次序者。謂依周易上下經之次序。而惟除乾坤坎離四卦外。其餘諸卦。依次而用之也。既未至晦爽者。既、既濟卦也。未、未濟卦也。晦、月之盡也。又暗也。爽、明也。言至三十日之明。用既濟。三十日之暗。用未濟也。終則復更始者。自朔日屯蒙起。至晦日既未濟終。終則復起。如環之無端也。然丹法以此六十卦為火候。而鼎爐中亦有晦朔弦望。併屯蒙既未濟之體用。學者當深究之焉。

辰為期度。動靜有早晚。春夏據內體。從子到辰巳。秋冬當外用。自

午訖戌亥。

訖音吉。○夫一年有十二月。一月有三十日。而一日之期。則以十二辰為度也。日出為早而應動。日入為晚而應靜。故曰。日辰為期度。動靜有早晚也。

天地陰陽之道。陰為內為體。陽為外為用。陰主降。陽主升。如子月冬至陽升。蓋自內體而達為外用也。午月夏至陰降。乃自外用而歛於內體也。是以子為陽生。至巳為陽極。而午為陰

生。至亥爲陰極。其在四時。則春夏爲陽爲外。秋冬爲陰爲內。今以日辰比四時。乃子丑寅爲春。卯辰巳爲夏。故曰。春夏據內體。從子到辰巳也。而午未申爲秋。酉戌亥爲冬。故曰。秋冬據外用。自午訖戌亥也。又上文以一日之內。用兩卦直事。其兩卦有十二爻。今一日之中。有十二辰。猶兩卦之十二爻也。

賞罰應春秋昏明順

寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其序。

爻音肴。○應、當

也。陽氣當春而發生。生爲賞也。陰氣當秋而肅殺。殺爲罰也。故曰。賞罰應春秋也。日出爲明而氣溫。日入爲昏而氣涼。順、從也。言以一日昏明之溫涼。猶從乎一歲冬夏之寒暑。故曰。昏明順寒暑也。爻辭有仁義者。爻、卦畫也。辭、周公所繫之辭。夫子所作之傳。總謂之爻辭。以斷每爻之吉凶也。但爻有剛柔。辭有仁義。而剛爲陽爲仁。柔爲陰爲義也。易曰。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。此之謂也。隨時發喜怒者。隨、順也。時、四時也。春夏主發生。爲陽爲喜。秋冬主歛藏。爲陰爲怒。言隨順四時之令。而歛發喜怒之陰陽也。如是應四時。五行得其序者。蓋上文歷敘牝牡四卦之體用。以變化六十四卦。而範圍天地陰陽之神機。以成歲月日辰之氣數。則自然春溫。夏熱。秋涼。冬寒。而四時各應其氣候也。春木。夏火。季夏土。秋金。冬水。而五行乃得其次序矣。

右第一章

此章言乾坤坎離四卦。覆冒陰陽之道。以成年月日時之節候。而作六十四卦之綱領。爲周易參同契之樞要也。

天地設位而易行乎其中矣。

設。置也。易者。生生之謂易。蓋陰陽相生無窮也。又有變易交易之義。如陰變陽。陽變陰。陰交陽。陽交陰之類。是也。故天地設位乎上下。而陰陽變化行乎其中矣。此二句。乃易大傳

夫子之言也。今魏公引之。以發明易謂坎離。并日月為易之義。下文乃詳言之焉。

天地

者。乾坤之象也。設位者。列陰陽配合之位也。

易曰。乾為天。又曰。坤為地。故以天地為乾坤之象也。

天設位乎上。地設位乎下。此乃陰陽之配列也。易曰。天尊地卑。乾坤定矣。又曰。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。故曰。設位者。列陰陽配合之位也。此一節。乃魏公發明天地設位之句耳。

易謂坎離。坎離者。乾坤二用。二用無爻位。周流行六虛。往

來既不定。上下亦無常。

上。上聲。下。去聲。○坎為月。離為日。而日月為易。故以易謂坎離也。乾坤者。陰陽之體。坎離者。陰陽之用。故以

坎離為乾坤二用也。而二用者。易所謂用九用六。是也。蓋卦爻之奇者。為陽為九。而偶者。為陰為六。易本義曰。陽數九為老。七為少。老變而少不變。故謂陽爻為九也。又曰。陰數六老而八少。故謂陰爻為六也。然九六之二用。初無一定之爻位。乃周行於六虛之間也。六虛者。每卦六爻之虛位也。往來者。如易所云。往者屈也。來者伸也。即此之義。言二用往來屈伸於諸卦之中。而未嘗有定體也。上者。上外卦也。下者。下內卦也。謂二用升降乎內外之卦。而無常居之所也。易曰。為道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。此之謂也。然坎離為日月。而日月為易。日月之運行往來。其象亦如是夫。

幽潛淪匿。變化於中。包囊萬物。為道紀

綱以無制有。器用者空。故推消息。坎離沒亡。

二用無爻位。周流行六虛。此即謂幽潛淪匿也。然二用之

剛柔相易。奇偶相生。而實變化於六位之中矣。物猶事也。言二用之見於諸卦。乃包舉百物之消息。囊括萬事之吉凶。以定其進退存亡之機。則豈非爲易道之綱紀者哉。道德經曰。埴埴以爲器。當其無。有器之用。又曰。故有之以爲利。無之以爲用。蓋埴埴爲器者。和土爲器也。當其無者。中間虛處也。其器中虛。所以善盛物。但人知其盛物之有而爲利。豈知其空虛之無而爲用耶。今魏公謂以無制有。器用者空。是用此之義。以爲二用之無爻位。而乃製造以有卦象者。猶埴埴之器空爲用。而可盛物以爲利也。是故推測其爻位消息。但見有衆卦之體象。而坎離二用乃沒亡矣。蓋其周行乎六虛之間。淪匿乎三極之內故耳。此節與上節。乃魏公發明易行乎其中之句也。然丹法亦以乾坤爲體。爲鼎爐。坎離爲用。爲藥物。其陰陽二用。亦周流於六虛之中。往來於鼎爐之內。而亦無中生有。以結其靈胎者也。

言不苟造。論不虛生。引驗見效。校度

神明。推類結字。原理爲徵。

校音教。度音鐸。○此魏公自述其言辭。非苟且而造作。論議非虛僞而妄生。乃引其將來證驗。見其已往功

效。考校陰陽之神化。計度日月之晦明。推究其等類。連結其字句。是窮原數理之徵兆。而作爲是說者也。此節乃承上文。以起下文之意。

坎戊月精。離已

日光。日月爲易。剛柔相當。

按納甲法。即納干法也。以十天干納於八卦之下。則乾納甲壬。坤納乙癸。震納庚。巽納辛。坎納戊。離納已。

艮納丙。兌納丁也。今以坎納戊土而爲月。而月爲陰氣之精華。離納已土而爲日。而日爲陽氣之光明。故曰。坎戊月精。離已日光也。夫日往則月來。月往則日來。而日月之代明。有交

易變易之象。又日月二字相疊。則湊成易字。故謂日月為易也。其易字之義。日為陽剛。土而居上。月為陰柔而居下。又日晝乎晝。月晝乎夜。此乃陰陽得其體。故謂剛柔相當也。

旺四季。羅絡始終。青赤白黑。各居一方。皆稟中宮戊己之功。
春夏 秋冬

四季之末。而土各旺十八日。此謂土之羅絡其始終也。青赤白黑之四者。以青屬木而居東。赤屬火而居南。白屬金而居西。黑水而居北。皆各居其一方。惟黃居乎中。而為戊己之土。其分布於四時四方。則為辰戌丑未之土。故謂皆稟中宮戊己之功也。此喻坎離九六之用。其周流變化諸卦。以明吉凶消長之理。猶戊己之土。分布四季四隅。而成陰陽節候之氣也。況戊己乃坎離所納之甲。則坎離之功用。豈不大哉。

右第二章

此章首引夫子經文。發明乾坤列陰陽之體。坎離為乾坤之用。以成其變化之道。次言原理結字而立論。日月相交而成易。終言戊己之土分旺。猶坎離之用周流。而為易道五行之綱維者也。

易者象也。懸象著明。莫大乎日月。窮神以知化。陽往則陰來。輻輳而輪轉。出入更卷舒。
輻音福。輳音湊。卷上聲。○易大傳曰。是故易者。象也。象也者。像也。又曰。懸象著明。莫大乎日月。又曰。窮神知化。德之

盛也。今魏公引此。以發明日月爲易之義。蓋言易則謂象。而象即爲日月。其日月之著明。乃現像之最大者也。於是窮其日月之神。而知其陰陽之化。陽往則陰來。陽伸則陰屈。如輻之輳於轂。而輪轉無停耳。即首章運轂正軸之義一也。是以日昱乎晝。月昱乎夜。更迭出入。卷收舒放。殆亘古今而不息者。此乃易象之神化也。

易有三百八

十四爻據爻摘符符謂六十四卦

也。據、按也。摘、取也。符、合也。謂卦之合體也。夫每卦有六爻。一部全易。計三百八十四爻。今據按其爻畫。摘取其合體。是符合爲六十四卦矣。然上節乃言日月之迭運以爲易。而此以爻畫符合衆卦爲易也。又按古有三易。乃三代之易也。夏曰連山。商曰歸藏。周曰周易。是也。又有天易聖易心易之三易。蓋陰陽之升降。日月之往來。乃天易也。卦爻剛柔之變化。吉凶消長之數理。乃聖易也。善惡之靡常。動靜之無定。乃心易也。然聖易實包乎三易。故夫子曰。易與天地準。故能彌綸天地之道。又曰。易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。又曰。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。是以學道者。當明天易之運行。聖易之變化。心易之動靜。則於修養思過半矣。

晦至朔日震來受符當斯之時天地構其精

日月相擅持

也。擅音妬。擅音潭。○晦至朔旦者。即所謂晦朔之間也。震來受符者。符、信也。驗也。蓋坤初索於乾。而乾初交於坤。以成震卦。乃一陽生之信驗。猶

晦朔相交之象也。構、牽也。結也。擅、猶疊也。言當晦朔亥子之時。而天地牽結其精氣。日月疊持其形神也。易曰。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。蓋網縕者。元氣交密也。醇者。厚而凝也。男女者。喻陰陽也。所以爲化生萬物。此言天地之元氣交密。則萬物醇厚以凝其形者也。而陰陽之元精構結。則萬物生生以成其質者也。然精由氣化。而氣由精生。其初

未嘗相離。但所謂精者。乃至純至粹之稱。非粗雜庸惡之物也。今魏公用此之意。以日月合璧於晦朔之間。亥子之分。其陰陽兩相交合。而後化育流行。亦此之象也。故下文重言天地交接。并人物。雄陽播立施。雌陰化黃包。混沌相交。權輿樹根基。經生化之義耳。

營養鄴鄂凝神以成軀衆夫蹈以出施、去聲。樹、上聲。鄴音銀。輿音盾。○雄

陽播立施者。天爲陽爲雄。其色爲玄。而德主播揚施與也。雌陰化黃包者。地爲陰爲雌。其色爲黃。而德主化育包含也。夫晦朔之間。陽稟陰受。雄雌相須。乃天地之氣交接。日月之精疊持。猶太初混沌之未分。故謂混沌相交也。權輿者。始也。樹、植也。言陰陽之肇始。以樹植其根基。故謂權輿樹根基也。經營養鄴鄂者。縱橫而度曰經。回旋曰營。鄴鄂。乃地名。鄴在會稽而居東。鄂在荊楚而居西。此喻址基也。言陰陽之經營度旋。以養其址基者也。凝神以成軀者。以經營有往來之義。是乃氣之所爲。必須神凝其中。而後能成其形軀焉。衆夫蹈以出。輿動莫不由者。衆人也。輿動。蠢蠢動貌。喻萬物也。言人物之生化。亦皆由陰陽交合以成形質。而人物之性。亦稟賦於其中矣。朱子所謂蓋天地萬物。本吾一體。卽此之義也。

於是仲尼讚鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇關雎建始初冠婚氣

相紐元年乃芽滋鴻濛、俱上聲。○讚、稱美也。鴻濛、元氣也。乃氣之太初。言夫子嘗讚始初之氣化也。洞、空也。易先乾坤爲陰陽之始。而其爲德。乃

空洞至虛。能包含萬物。變化衆卦。故曰。乾坤德洞虛也。稽、考也。書始於二典。而稽古之堯舜。則克明峻德。溶哲文明。豈非至治之首君哉。故曰。稽古當元皇也。建、立也。關雎。詩之

首篇。得情性之正。立人倫之始。故曰關雎建始初也。冠者。成人之始。婚者。夫婦之初。乃禮之所首重。紐、結會也。言冠婚亦陰陽之氣。始行成立而紐結。故曰冠婚氣相紐也。芽、萌也。滋、蕃也。春秋首書元年春王正月。以表君道始立。而治化由此萌蕃。故曰。元年乃芽滋也。此節魏公引聖人作經之首義。以證上文天地日月之精氣。乃先行交感。而後成其化育之道耳。

右第三章

此章言易爲象。而象爲日月。易有爻。而據爻以符諸卦。當晦朔之間。震卦受符之際。天地構精。日月合璧。乃陽施陰化。則鄴鄴成而易道行矣。於是人物之生。亦莫不由於此道。以成其形質者也。故末引聖人作經。亦取其始初之意。以明本章之義耳。

聖人不虛生。上觀顯天符。天符有進退。屈伸以應時。

符、信證也。言聖人上觀天道顯著

之信證。而天信則有盈有虛。有生有殺。如陽長則陰消。陽衰則陰盛。寒暑之往來。日月之出入。此乃天符之進退屈伸。以各應其時候者也。故聖人生於天地之中。仰觀俯察。以立人極。爲法於天下。豈虛生也哉。易曰。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。此之謂也。故易統天心。復卦建始萌。長

子繼父體。因母立兆基。消息應鐘律。升降據斗樞。

長音掌。○天心者。北極子位之中也。復者。

十一月之卦也。消息者。息爲陽生。自子至巳也。消爲陰生。自午至亥也。鐘律者。律呂也。律爲陽。呂爲陰。而律呂有十二管。乃按其方位。均布於地。以候一年之節氣也。斗樞者。北斗也。北斗爲帝車。而天之運動。乃依斗之所指也。言易象之變化。總統乎北極天心。而復卦之始萌。建立於十一月之冬至。故夫子贊易復卦曰。復其見天地之心乎。蓋天心者。天地生物之心也。天地生物之心。雖無時不見。然必待十月純坤。而陽氣收斂之極。至十一月冬至。積陰之下。一陽復生。此萬物生意將絕而復續。故曰復也。堯夫邵子曰。冬至子之半。天心無改移。一陽初動處。萬物未生時。是此義也。但復卦之內卦是震。外卦是坤。其震爲長子。長子乃繼乾父之體而受事。然實因坤母之軀以立基。蓋坤初索於乾。而得一陽爻以成震也。至於陰陽氣化之消息。則應於鐘律之十二節候。其日月之升降明晦。則據於斗樞所指之運行也。但所謂冬至者。其在年固爲十一月。若在月則爲晦朔之間。在日則爲亥子之分也。然丹法之人身中。亦有冬至。如復命篇曰。煉丹不用尋。三日出爲爽。震受庚西方八日。冬至。身中自有一陽生。此又不可不知耳。

兌受丁。上弦平如繩。十五乾體就。盛滿甲東方。

爽、疏兩切。○爽、明也。受、納也。蓋月與日。自

晦朔亥子之間。合璧之後。漸漸相離。至初三日之昏。而月始出微明於西方之庚位。其象如震。而應震卦之納庚。乃一陽生也。月至初八日之昏。現半明於南方之丁位。其象如兌。而應兌卦之納丁。乃二陽生也。此時謂之上弦。其形如弦之平。如繩之直也。月至十五日之昏。吐全明於東方之甲位。其象如乾。而應乾卦之納甲。乃三陽全也。此時月與日相對。故謂之望。其體盛滿而無少虧也。蟾蜍與兔魄。日月氣雙明。蟾蜍視卦節。兔魄吐精光。七

八道已訖。屈折低下降。

蜃音除。折音舌。○蟾蜍者。乃金之精。為月之形體也。兔魄者。乃木之氣。為月之光華也。蓋月本無光。因受日之陽氣。而相感以生其明。故謂之氣雙明也。又望之晚也。則日自西將入。而月自東已出。其望之曉也。則月將西入。而日已東出。俗言月半兩頭紅。亦是雙明之義也。蟾者。瞻也。謂月之形體。乃瞻視其卦象而為節候也。蓋一月有六候。而六候之卦。即上文之震兌乾。下文之巽艮坤。其象有陰陽消長之節。猶月之有盈虧之候也。兔者。吐也。謂月之光華。乃嘔吐其精氣而生光明也。七八者。十五也。言月至十五日。其盛已極。其道已窮。勢必屈折下降。而將漸損其光明矣。

十六轉受統。巽辛見平明。

艮直於丙南。下弦二十三。坤乙三十日。東北喪其明。

見音現。直同值。喪、去聲。○統、

緒也。月自朔至望。乃陽已極矣。陽極則轉陰。而陰受陽之統緒也。故月至十六日之平明。現於西方之辛位。其明乍虧。其象如巽。而應巽卦之納辛。乃一陰生也。月至二十三日之晨。值於南之丙位。其明半虧。其象如艮。而應艮卦之納丙。乃二陰生也。此時謂之下弦。月至三十日之晨。在於東方之乙位。其明盡喪。其象如坤。而應坤卦之納乙。乃三陰全也。此時謂之晦。東北者。艮寅方也。乃月造端之地。今晦日於此而盡喪其明。至朔日自此而更蘇其魄也。故中篇第三章曰。始於東北。箕斗之鄉。旋而右轉。嘔輪吐萌。是此之義也。

節盡

相禪與。繼體復生龍。壬癸配甲乙。乾坤括始終。七八數十五。九六

亦相應。四者合三十。陽氣索滅藏。

禪、去聲。復、扶候切。○節者。即上文六卦之節候也。禪者。傳也。言六卦節候已盡。則

晦朔依然相承。日月照前合璧。而坤復傳於震。故曰。節盡相禪與也。體者。乾之體也。龍者。震爲龍也。謂震得乾之一陽。是繼乾父之體也。震象重陰之下有動物。乃生龍之象。是爲陰復生陽。故曰。繼體復生龍也。八卦各納一千。惟乾納甲壬。坤納乙癸。爲納兩干。故謂壬癸配甲乙也。夫十干以甲乙爲始。壬癸爲終。又朔與十六日。乃陰陽之始。望與三十日。乃陰陽之終。而乾坤總括十干。統包陰陽。故謂乾坤括始終也。七八者。數之十五也。九六者。亦應十五也。四者合之。乃三十日也。當此之時。而月之陽氣失明。乃索然滅藏而爲晦矣。但以上言六卦納八干。而坎離戊己。何以獨不與者。蓋坎納戊。離納己。其坎離爲乾坤之用。往來六虛。而戊己乃中宮之土。無往不在故也。又所言月出沒之方位。并弦望之日期。此不過大概言之。以明六卦之陰陽消長。及納甲八干之方位相關如此也。可不必執泥。蓋考之歷法。晝夜有長短。月之出沒。有早晏。而其方位有不同。月節有大小。合朔有疾徐。而弦望有先後也。此愈全陽亦嘗辨之。故學者勿以辭害其志耳。

象彼仲冬節。草木皆摧傷。佐陽詰商旅。人君深

自藏。象時順節令。閉口不用談。

詰音乞。○夫一月六候已盡。乃晦朔相禪。而日月至此合璧。則陽氣滅藏。故其象如彼仲冬之

節。而萬物乃閉藏消滅。草木皆摧敗傷殘。此時當輔佐微陽。須安靜以固其發生之本。乃下而詰責其商旅。上而深藏其人君。皆不使行動也。易復卦曰。雷在地中復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。蓋后者。君也。先王以冬至之日。閉道路之關。使君民皆安靜。以養其微陽也。故此謂象時順節之令。非惟身靜不行動。其口亦宜閉而不談也。然丹法亦有晦朔弦望之四序。陰陽符火之六候。而一陽初生爲冬至。亦宜安靜無動。使神凝氣聚。以化育其大藥也。

天道甚浩廣。太玄無形容。虛

寂不可觀。匡郭以消亡。謬誤失事緒。言還自敗傷。別序斯四象。以

曉後生盲。

盲音萌。○匡郭者。日月之形象也。四象者。即上文之七八九六。蓋七爲少陽。八爲少陰。九爲老陽。六爲老陰。是謂之四象也。言仲冬之節。草木摧殘。

萬物閉藏。而一陽雖復。生機尙微。其天道甚浩大而極高廣。太玄至幽遠而無形容。此不可見其端倪也。今晦朔之間。日月擅持。混沌交接。而氣象空虛湛寂不可觀。其日月形象消亡以滅藏。是同一理也。倘謬誤妄動。則失其事之端緒。若妄言得尤。乃自取其敗傷之咎也。是以分別其明晦。而序次其四象。以開曉夫後生之盲瞽耳。按上節象彼仲冬句起。至此節曉後生盲止。舊本在下篇會稽鄙夫句之前。陳抱一移至於中篇。子富右轉句之上。而俞全陽謂其皆非也。因移至於此。今考其文義。詳其叶韻。是爲得理。故從之焉。

右第四章

此章承上章天地日月之交合。而言聖人觀天符之屈伸。統天心之消息。以發揮一月生明生魄之六候。及八卦納甲之方法耳。至於晦朔相交之際。象彼十一月之冬至。須安靜以養微陽。爲固其生發之本。以曉夫後學者也。

八卦布列曜。運移不失中。

八卦者。謂八方之卦位也。列曜者。七曜也。乃日月水火木金土之七政。是也。中者。天心也。言八方布列之

星曜。雖皆周圍旋繞運移。而總不失其天心之樞紐也。然天與星曜之運動。無非一氣爲之推移耳。此又不可不知。謹按晦菴朱子曰。王蕃渾天說一段極精密。而其言曰。天之形狀如鳥

卵。地居其中。猶殼之裏黃。圓如彈丸。故曰渾天。言其形體渾渾然也。其術以爲天半覆於地上。半在於地下。其天居地上見者。一百八十二度。地下亦然。北極出地上三十六度。南極入地下亦三十六度。南北極持其兩端。其天與日月星宿。斜而廻轉也。象山陸氏曰。書疏云。周天三百六十五度四分度之一。天體圓如彈丸。北高南下。北極出地上三十六度。南極入地下三十六度。南極去北極直徑。一百八十二度。其南北二極之中。謂之赤道。春分日行赤道。從此漸北。夏至行赤道之北二十四度。從夏至以後。日漸行南。至秋分還行赤道。與春分同。冬至行赤道之南二十四度。從冬至以後。日又漸行北矣。其日之行處。謂之黃道。又有月行之道。與日相近。交路而過。半在日道之裏。半在日道之表。其常交。則兩道相合。去極遠處。兩道相去六度。此其日月行道之大畧也。朱子又曰。天體至圓。周圍三百六十五度四分度之一。繞地左旋。常一日一周。而又過一度。日麗天而少遲。故日一日。亦繞地一周。而在天爲不及一度。積三百六十五日有奇。而與天會。是一歲日行之數也。月麗天而尤遲。一日常不及天十三度有奇。積二十九日有奇。而與日會。一年十二會。通計得三百五十四日有奇。是一歲月行之數也。歲有十二月。月有三十日。三百六十日者。乃一歲之常數也。故日與天會。而多五日有奇。爲氣盈。月與日會。而少五日有奇。爲朔虛。合氣盈朔虛。而閏生也。玉齋胡氏曰。嘗論之。日月皆麗乎天者也。日之行。比天只不及一度。月之行。比天不及十三度。乃不及日十二度。何哉。蓋天秉陽而在上。日爲陽之精。月爲陰之精也。造化之間。陽大陰小。陽饒陰乏。陽得兼陰。陰不得兼陽。此日行所以常過。月行所以常不及也。使日之運常有餘。月之運常不足。不置閏以齊之。其初失閏。則春之一月入於夏。子之一月入於丑。至三失閏。則春季皆入於夏。十二失閏。則子年皆入於丑矣。何以成造化之功哉。朱子又曰。天道與日月五星。皆是左旋。天道日一周天。而常過一度。日亦日一周天。起度端。終度端。故比天道

常不及一度。月行不及天十三度有奇。今人却云月行速。日行遲。此錯說也。但歷家以右旋爲說。取其易見日月之度耳。草廬吳氏曰。古來歷家。蓋非不知七政亦左行。但順行不可算。只得將其逆退。與天度相值處算之。因此後遂謂日月五星逆行也。但天與七政八者皆動。今次其行之疾遲。則天爲第一。鎮星土爲第二。歲星木爲第三。熒惑火爲第四。太陽日爲第五。太白金爲第六。辰星水爲第七。太陰月爲第八。蓋天土木火。其行之速。則過於日。而金水月。其行之遲。則不及於日。此其大率也。以上諸儒之論。固爲詳悉。然余亦嘗聞之至人曰。蓋自太極混成。陰陽肇始。而天地之道。無非一氣而已矣。其氣之流行上下四方而不息者。天也。凝聚形質於中而不動者。地也。然形有涯而氣無涯。其地有窮處。而天無盡處。是以六合皆天也。而地居其中。素問所謂大氣舉之是也。古人比天如鳥卵。地如卵中之黃。最爲確切。蓋地之中心。其最堅最實者。則載華嶽而振河海。人民居之。萬物生焉。其地之邊處。則漸軟而漸虛。人物無矣。三光晦焉。以至於極處。則與天混而爲一矣。亦猶卵黃之中心最實。其近卵青處稍軟。而且黃與青相粘。亦混而不分也。但天地至大至廣。而人不之察識耳。至於日月星宿。乃二氣五行之精華凝聚。以現象於天者也。今天道既以左旋順行。則日月星曜。亦自然隨之右轉而順去。其日月之行度。乃日爲太陽。月爲太陰。造化之道。陽動陰靜。陽剛陰柔。則自應日速而月遲。此皆不易之理。故諸儒之辨論。是也。今總而言之。夫日之行度。子時至地子方。午時至天午方。乃一日行一周天。而還其原起度之處。故謂之日也。月之行度。朔則緯於地。望則經於天。乃一月行一周天。亦還其原起度之處。故謂之月也。其天之行度至健。乃一日行遍周天度數。而又過一度。積至一年。則多一周天。而亦還其原起度之處。故謂之天道一周也。此乃余之管見。未知當否。幸高明者教之。

元精眇難觀。推度效符徵。居則觀其象。

準擬其形容。立表以爲範。占候定吉凶。

眇音藐。度音鐸。○元精者。乃天地之元氣。即元陽也。石函記所謂元陽

即元精。是也。眇者。微小也。表者。司天家用之以測景推候也。範者。模也。蓋天地元陽之氣。往來乎六合之中。流行乎三才之內。無時不然。無物不有。但其氣最微眇。而難以觀察。故惟推度七曜運移之節度。及考效天符進退之信徵。庶可默識其端倪也。是以居內。乃觀其卦象變化。而準擬其形容。容現之兆機。在外。乃立表以爲模範。而占其陰消陽息之氣候。則凡事物之吉凶可預定。而動靜之休咎可先知矣。易曰。君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。又曰。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。乃此之義也。

發號順節令。勿失爻動時。上察河圖文。下序地形流。中稽於

人心。參合考三才。

發號者。兼言行而言也。節。時節也。令。法令也。易曰。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可

不慎乎。所以謂治國修身。凡言行之發。當順其時節。而從其法令。故曰。發號順節令也。易曰。吉凶悔吝者。生乎動者也。又曰。六爻之動。三極之道也。蓋爻者。效也。動者。變也。凡卦有六爻。以上兩爻爲天。中兩爻爲人。下兩爻爲地也。三極者。即天地人之至理。而三才各一太極也。是以謂卦爻之動變。關乎三才太極之道。乃吉凶悔吝之所由生。不可有失其機兆之時節。故曰。勿失爻動時也。夫出言發行。當合乎三才之道。故上而察其河漢圖象之天文。如七政之運行而有度。陰陽之消長而有時也。下而序其地理形勢之流放。如山嶽之峙立而不移。河海之周流而不竭也。中而稽其人身動靜之心機。如情性之剛柔而有定。志氣之變易而無常也。此三者。皆參合而考驗之。庶乎三才之道備。則言動皆可無咎矣。易曰。仰則觀象於

天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與天地之宜。近取諸身。遠取諸物。此之謂也。

動則依卦變。靜則循彖辭。乾坤用施

行。天下然後治。

彖、土玩切。治、去聲。○依、憑也。卦變者。謂卦象之變化。如柔變爲剛。剛化爲柔。而周流於每卦六爻之間也。循、拊也。彖者。易謂之材。

也。又斷也。辭者。文王所繫之辭。以斷每卦之吉凶。如易所謂乾元亨利貞之類。是也。又有彖傳。乃夫子釋經之辭。如易所謂大哉乾元之類。是也。而總謂之彖辭也。易曰。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉無不利。蓋君子居靜而未卜之時。則觀象玩辭。以明其進退存亡之道也。值動而及筮之際。則觀變玩占。以達其吉凶消長之機也。夫易與天地準。今君子動靜不違於天。所以天乃祐之。而有吉無不利也。故魏公用此義云。其值動之時。則依憑卦爻之變現。以占其吉凶。而居靜之際。則拊循彖象之辭義。以明其數理也。用者。謂乾坤之用。乃坎離是也。蓋坎離施行於天地。則四時行焉。而百物生焉。坎離周流於六虛。則剛柔斷矣。而變化現矣。夫如是。則凡天地上下之事物。豈有不治之理哉。易所謂垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。是也。

可不慎乎。御政之首。管括微密。闔舒布寶。要道

魁杓。統化綱紐。

閔音愷。杓音標。○可不慎乎者。謂上文之動靜。下文之御政。皆當謹慎也。易曰。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎。是此義耳。御政

之首者。言爲政之先也。管、鍵也。微密者。隱密也。如易所爲君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是也。闔、開也。布寶者。謂布陳其仁德於寶位也。如易所謂天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。是也。蓋謀事以鍵括幾微爲要。而政令以開舒德位爲先。故曰。管括微密。闔舒布寶也。魁杓者。北斗七星也。史記索隱曰。春秋運斗樞云。斗。第

一曰天樞。第二曰璇。第三曰璣。第四曰權。第五曰衡。第六曰開陽。第七曰搖光。其第一至第四為魁。第五至第七為杓。合而為斗。居陰布陽。故稱北斗。漢書天文志云。斗為帝車。運乎中央。臨制四方。分陰陽。建四時。均五行。移節度。定諸紀。皆繫於斗。鵬冠子曰。斗運於上。事立於下。斗指一方。四塞俱成。此之謂也。是以言天道之樞要。在乎斗柄。而御政之至道。在乎人心。故曰。要道魁杓也。統化綱紐者。綱、總也。紐、結會也。言統天人之造化。而魁杓為之總結。猶網之有綱。衣之有紐也。

外起五緯錯順。應時感動。四七乖戾。診離仰俯。

診音侈。○內、謂卦爻之內也。外、謂事物之外也。

爻象內動吉凶

也。言爻象之動變。則現乎內之著卦。而吉凶之兆機。則驗乎外之事物。故曰。爻象內動。吉凶外起也。易所謂爻象動乎內。吉凶見乎外。是也。天象定者為經。動者為緯。故星亦有經緯。今日。五緯者。五星也。乃木火土金水之精氣。上結而成象。為眾星之綱領。其運動隨天左旋。有疾有徐。并日月謂之七政也。時者。四時也。蓋五星之順從。則應四時和調。而五星之錯亂。則應四時失序。是皆天人相感而動也。故曰。五緯錯順。應時感動也。四七乖戾。診離仰俯者。四七。謂二十八宿。左傳所謂二十八宿四七。是也。診、別也。仰俯。猶上下也。蓋二十八宿為經星。上按周天之度數。下屬九州之分野。今若乖戾失度。則診離在於仰俯之間。是乃人事動乎下。而天道變乎上也。總之言修身治國皆當慎密。而勿失其魁紐。以吉凶悔吝生平動故也。

文昌統錄。詰責台輔。百官有司。各典所部。

文昌者。史記天官書云。斗魁戴筐六星。曰文昌宮也。統錄者。謂文昌乃統錄諸司之職。故曰。文昌統錄也。詰、責也。問也。台輔者。漢書天文志云。魁下六星。兩兩而比者。曰三台也。抱天樞四星。所以輔佐北極者。曰四輔也。

蓋台輔上佐帝座。下率百僚。在人爲三公宰相。而其責問爲最重之任。故曰。詰責台輔也。然文昌既統錄於其上。而台輔詰責於其下。自應陰陽變理。鼎鼐調和。則百官有司。乃典守其部分。而各稱其職位矣。

日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始

或合

作舍。復、扶候切。○五行者。卽五運也。其在聲爲五音。五行分屬於十天干之日。而五陽五陰也。精者。精華也。六律者。卽六氣也。其在月爲六候。六律均布於十二地支之月。而陰陽各六也。紀者。綱紀也。竟、終也。言日合五運之精華。而月受六氣之綱紀也。又五日爲一候。六候爲一月。故合其五六之數。爲三十日之度。而月乃與日會。其度終則又復始。如環之無端。此亦因魁杓之轉運而然也。

原始要終存亡之緒或君驕溢亢滿違道或臣邪佞

行不順軌

要、平聲。亢、口浪切。○原者。推也。要者。求也。言推原其本始之先。要求其末終之後。而卽知其吉凶存亡之端緒矣。故曰。原始要終。存亡之緒也。易

曰。原始要終。以爲質也。又曰。亦要存亡吉凶。則居可知矣。此之謂也。溢、滿也。亢、過也。謂君或驕溢而過其節度。亢滿以違其治道。臣或邪佞而並非循良。行爲不順其軌轍。如此者。乃始終之可推求。而存亡之可豫知也哉。然丹法以神爲君。以氣爲臣。亦是此之義也。

弦望盈縮乖變凶咎執法刺譏

詰過貽主

咎音舊。○弦者。月之上下兩弦也。望者。月之望日也。盈、滿。縮、虧也。乖、戾。咎、愆也。謂月之有弦望。以受日光之多少而爲盈虧。其事之有凶咎。由

人心之邪惡而生乖變。故曰。弦望盈縮。乖變凶咎也。執法者。乃太微垣之星名。有左右之分。在人爲廷尉御史之職。所以舉刺凶姦者也。刺譏者。卽諷諫也。詰、責也。貽、遺也。謂君

不守度而驕溢。臣不守法而邪佞。雖均爲失道。而諷刺者。詰責其過咎。乃遺於君主之一人。蓋居上不驕。則爲下不倍。故曰。執法刺譏。詰過貽主也。此承上文日月君臣而言之。總以人事有吉凶。猶月體之有盈縮。亦天人合發之理也。**辰極受正。優游任下。明堂布正。國無害道。**辰極者。乃天之中宮。宰制八方。爲統御周天之樞要。運化列宿之綱紐也。優游者。和順自如之貌。言辰極正位於上。而優游任使其下。則萬曜齊欽。百司聽命矣。夫子所謂爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星共之。是也。明堂。其在天者。如史記所謂東宮蒼龍房心。心爲明堂。是也。其在地者。孟子所謂王者之堂。是也。夫明堂爲諸侯朝天子之處。乃王者出政令之所。故居乎明堂。布其政令。則邦國咸安。無害道之憂。而天下平矣。然丹法人身中亦有明堂。如黃庭經所謂明堂金匱玉房間。是也。

右第五章

此章言天之運化。在乎中宮之斗樞。而人之機要。在乎中心之主宰。是以占象推候。仰觀俯察。而知其天地之流行。元氣之變化。七曜之運移。衆星之順逆。并稽夫人事之宜否。以明其吉凶進退存亡之道也。故修身御政。惟自正其心。自持其柄。乃各正性命。保合太和。則自然國治身修。而祈天永命之道可得矣。

內以養己。安靜虛無。原本隱明。內照形軀。

內養者。謂修養性命之學也。安靜者。言安其身而靜其心也。虛無者。乃外之五官不用。而內之七情俱忘。收視聽於一身之內。藏神氣於百骸之中。金丹四百字序曰。精神魂魄意。相與混融。化爲一氣。不可見聞。亦無名狀。故曰虛無。黃庭經曰。

扶養性命守虛無。恬淡無爲何思慮。皆此義也。故曰。內以養己。安靜虛無也。原本者。達本窮原之謂也。悟真篇所謂返本還源是藥王。是也。隱明者。言豁光晦跡也。道德經曰。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。是也。內照者。謂黜其聰明。而回光返照於內也。清靜經曰。內觀其心。心無其心。外觀其形。形無其形。遠觀其物。物無其物。即是此義也。故曰。原本隱明。內照形軀也。然修養至於如此。乃真隱明而真內照。何憂其丹之不結。而道之不成也哉。吾儕當勉之。

陸沉溫養子珠視之不見近而易求

易音異。○兌者。兌上缺也。非專指爲口。是總言上源之孔竅也。靈株者。言

下源水火之根基也。謂修養當閉塞其上關之孔缺。并築固其下關之根株。則庶乎內外無漏。而神芝可得。黃庭經云。結珠固精養神根。玉篋金籥常完堅。故曰。閉塞其兌。築固靈株也。三光者。乃天之日月星也。而丹道人身中亦有二光。如黃庭經曰。三明出於生死際。洞房靈象斗日月。是也。蓋人之有二日光明。乃得日月之形體。謂之外日月。黃庭經所謂和制魂魄津液平。外應眼目日月精。是也。而人之有呼吸往來。乃得日月之運用。謂之內日月。黃庭經所謂出日入月呼吸存。元氣所合列宿分。是也。此言人身之內外日月也。至於人身之星者。猶天之斗與星也。黃庭經曰。正一含華乃充盈。遙望一心如羅星。此之謂也。今日。三光陸沉者。陸。高平地也。言修煉之道。以自己之三光。內外相合。心息相依。而沉潛於吾身坤土之中也。黃庭經曰。三光煥照入子室。能存玄真萬事畢。是也。溫養子珠者。溫。和煖也。子者。息也。珠者。蚌胎也。言用溫和之氣。以韞養其胎息也。黃庭經曰。抱玉懷珠和子室。子能守一萬事畢。是此義也。然是道也。雖至簡至易。但視之而不見。聽之而不聞。若不遇真師指

點。縱近亦遠也。苟能修德行仁。一志不移。求得真要。則近在目前。依法修之。立可成丹。雖夫婦之愚。亦可與知與能。夫何遠之有哉。悟真篇曰。工夫容易藥非遙。說破令人失笑。故謂之視之不見。黃中漸通理。潤澤達肌膚。初正則終修。幹立未可持。一近而易求也。

者以掩蔽世人莫知之。

易文言傳曰。君子黃中通理。正位居體。此夫子釋坤卦六五爻。黃裳元吉之辭也。蓋黃爲坤土之色。裳爲下體之服。

中是土之位。正乃坤之體。理者。謂文在中而見於其外也。此言君子之有中德。雖居尊位。而能謙恭以下人。猶黃裳之有文在中。而却服於外之下體也。故夫子復贊之曰。美在其中。而暢於四肢。發於事業。美之至也。是乃聖人釋易象之義理者也。今魏公用此之義。而曰。黃中漸通理。潤澤達肌膚者。黃、黃庭也。理、腠理。乃皮膚之間也。此承上文內養之法。謂真積力久。而黃庭中元和之氣。漸漸通暢於腠理。其潤澤自達於肢體肌膚矣。所謂和順積中。而英華發外。是也。初正則終修。幹立未可持者。謂學道以守正爲要。庶不入曲徑旁門。以立志爲先。方不致始勤終懈。所謂心正而後身修。本立而道生者。是也。然而欲行斯道。必須受一貫心傳。明太極之本原。得先天之真一。庶可成功。但所謂一者。豈容易知之。如易曰。一陰一陽之謂道。而道德經曰。道生一。一生二。二生三。三生萬物。蓋此之一者。即先天一氣之謂也。分而爲兩。化而爲三。三才既立。而後變化無窮。故此一氣也。其大無外。其小無內。物物皆有。時時爲然。乃陰陽之本。水火之根。是理之源。爲數之始。即所謂道也。太極也。是故修養者。惟用先天之一氣。以結丹頭而成真體。所謂得其一。萬事畢也。但此一氣。非遇至人指點。積功累行。存養之久。不可測識。故曰。一者以掩蔽世人莫知之也。黃庭經曰。玄元上一魂魄煉。一之爲物。亘卒見。此之謂歟。

上德無爲。不以察。

求下德爲之。其用不休。

道德經曰。上德無爲而無以爲。下德爲之而有以爲。此乃

引此字句。乃發揮神氣兩者之祕耳。蓋內養之法。以神爲君。以氣爲臣。故君爲上德。而臣爲下德也。又德者。本也。上之本在神。下之本在氣。是以神宜清靜無爲。不以一毫察求。而有累於心。其氣宜轉運爲之。乃綿綿若存。而用之不休也。使神長御氣。則氣自歸根矣。然此上下有無之義。卽上文之一者所分而爲二者也。故下文復詳言之。

稱有。下閉則稱無。無者以奉上。上有神德居。此兩孔穴法。金氣亦

相須。

上閉者。卽上文之閉塞其兌也。下閉者。卽上文之築固靈株也。有者。水也。復命篇

所謂離宮有象藏眞水。是也。無者。火也。復命篇所謂坎戶無形隱赤龍。是也。故曰。上閉則稱有。下閉則稱無也。奉上者。元氣之上升也。神德者。元神之本德也。謂元氣用於下德以奉上。而元神居於上德以御下。卽上文所謂上德無爲。下德爲之。是也。蓋坎離爲陰陽之用。水火爲上下之源。而陽氣主上升。太極則生陰。乃化水而爲有。其陰氣主下降。太極則生陽。乃化火而爲無。是水火互爲其根。陰陽相須以用。此卽修丹神御氣之道也。今日。無者以奉上。上有神德居。乃是此之義耳。其不言元氣。并有與下者。殆省文也。此兩孔穴法者。謂神氣乃上下之兩穴法也。道德經所謂此兩者。同出而異名。亦此義也。金氣亦相須者。以金能生水。氣能成火。而金爲化氣。氣爲融金。是則金之與氣。亦如有無之相須而相資也。故金氣爲丹道之機要耳。

右第六章

此章言內養之道。當身心合一於中。神氣相須爲用。明其一氣。達其兩源。爲修煉之大端也。夫前五章。統言易道之祕蘊。發明三才之至理。治國治身。無不該括。而丹法亦寓乎其中。所謂神而明之。存乎其人焉。及至此章。方言養命修性之學。以開其端倪。其後乃逐章條分縷析。以闡大丹之奧妙。而仍不遺易道之玄理。故名曰周易參同契者。良有以也。

知白守黑。神明自來。白者金精。黑者水基。

道德經曰。知其白。守其黑。爲天下式。蓋言韜光晦跡。待時而動。

則可爲天下之法式矣。今日。知白守黑。神明自來者。乃引此之句。以發明金水二者之體用也。言黑白二色。相須爲用。猶欲知月之白光。當守月之黑體。如欲知其銀之白。當守其鉛之黑也。故新月至於光生。煉鉛至於銀浮。則是謂神明來也。此喻鉛中藏銀。而銀出鉛中之義。復命篇曰。但能守黑白自現。黑白本來無二色。悟真篇曰。黑中有白爲丹母。皆此之義也。但黑白二色。以五行言之。則白乃屬金。而爲銀之精也。黑乃屬水。而爲鉛之基也。故謂之白者金精。黑者水基也。下文乃詳言之。

水者道樞。其數

名一。陰陽之始。玄含黃芽。五金之主。北方河車。

水爲天一之源。水乃五金之始。故曰。水者道

樞。其數名一也。夫天地五行生成之數。則天一生水。地六成之。地二生火。天七成之。天三生木。地八成之。地四生金。天九成之。天五生土。地十成之。此乃一奇一耦配合。以一二三五七九奇數爲陽。二四六八十耦數爲陰也。又有以生數皆爲陽。以成數皆爲陰者。亦一義也。易曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五位相得

而各有合。此乃夫子發明河圖之數也。朱子易學啓蒙曰。相得如兄弟。有合如夫婦。蓋相得如兄弟者。以一二三五七九之奇數。二四六八十之耦數。此陰陽得類。奇耦同體。乃兄弟之義也。有合如夫婦者。以一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。此陰陽得配。奇耦相合。乃夫婦之義也。又易道以一九爲太陽。二八爲少陰。三七爲少陽。四六爲太陰。此謂之四象。而五十爲土。居於中宮。其四象之間。而土無往不在也。所以凡卦象爻策。無不由此生成之數。而交錯變化。以成易道之大業也。故易又曰。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。是此之義也。由此觀之。其水之爲道。而數之爲一者。豈非天地之初氣。五行之樞紐哉。故曰。陰陽之始也。夫天一生水。在丹道爲鉛。今日。玄含黃芽者。謂鉛中有銀。得火烹煉之。則其色黃而銀萌芽矣。又玄黃爲天地之正色。今黑鉛外裹。而黃芽內含。猶天包地之象也。且鉛屬水。而水生數一。得土生數五。則合爲水之成數六。其亦玄黃相含之義也。五金之主者。以鉛爲五金之母。乃五行之始也。北方河車者。以鉛之體黑。其位居北。而北方正氣。號曰河車。丹道載水火升降之所用也。凡車皆行於陸。而河車則行於水。乃丹法中之玄言喻名。如傳道集所謂自上自下。或前或後。往來九州。巡歷三田。般眞火。運瓊漿。以至於出神入定。皆此車之用。是也。然又有小河車。大河車。紫河車之三車。名目紛紛不一。而一言以蔽之。無非一氣而已矣。學者深思之。則其義自得耳。

故鉛外黑內懷金華被褐懷玉外

爲狂夫。

被音批。褐音曷。○上文言黑白之相守。玄黃之相含。乃水中金之義。故此謂鉛質雖外體黑陋。而內却懷白金之華也。褐。毛布也。乃賤者所服。道德經曰。知我

者希。則我者貴。是以聖人被褐懷玉。今魏公引此。以喻鉛中含銀。猶被褐之人。懷藏寶玉。若不知其內蘊之珍。而以外貌視之。則爲狂蕩之賤夫也哉。然此雖爲鉛銀之包蘊言之。而學

道之人。亦宜盛德容貌若愚。其賈深藏若虛。不可不三省之也。

金爲水母。母隱子胎。水者金子。子藏母胞。

金能生其水。水本生於金。故曰。金爲水母。水者金子。此常道之順也。黑中有白。鉛裏懷銀。故謂母隱子胎。子藏母胞。乃丹道之逆也。但此雖爲鉛銀而言之。至於砂中之汞。乃赤裏藏青。其義一也。悟真篇曰。震龍汞出是離鄉。兌虎鉛生在坎方。一物總因兒產母。五行全要入中央。此之謂也。然丹法所謂鉛砂銀汞土者。此外事也。精神魂魄意者。此內事也。乃內以喻外。外以比內。二者交互言之。而各明其道焉。故丹書中之玄言喻名。不可勝數。苟得其要。則思過半矣。

真人至妙。若有若無。髣髴

大淵。乍沉乍浮。進退分布。各守境隅。

髣音紡。髴音弗。真人喻真鉛也。即真一之氣也。蓋氣則人也。人則氣也。朱子所

謂氣以成形。是也。夫天人之間。消息陰陽。保合性命。而最靈最妙者。莫氣若也。是故若有若無者。乃縹緲於乾坤之中也。髣髴大淵者。是黑中有白。水內藏金也。乍沉乍浮者。乃氤氲於上下之間也。進退分布者。進則爲陽。而自東上升。退則爲陰。而從西下降也。各守境隅者。謂守於子午卯酉之隅。以合乎二至二分之四正也。然此乃真鉛之用。當於爐鼎中求之。不可索之於高遠耳。但所謂爐鼎者。其在爐火外丹之爐鼎。則或可曉其大畧。固無用多贅。而惟修養內丹之爐鼎。最易於搖惑。故學者。當求於自身之中。切勿外索他尋。以邪說而亂大道也。戒之。

採之類白。造之則朱。煉爲表衛。白裏貞居。

採金於水。煉銀於鉛。猶制鉛化白而成胡粉。故

曰。採之類白也。採鉛爲母。煉金爲丹。猶造鉛變赤而成黃丹。故曰。造之則朱也。煉者。燥冶金也。表者。外也。言火煉其鉛氣而外衛之。故曰。煉爲表衛也。貞者。正而固也。言養金精於

內而正固之。故曰。白裏貞居也。此乃採取金水爲丹母。而用火以煉養之耳。

方圓徑寸。混而相拘。先天地生。巍巍

尊高。旁有垣闕。狀似蓬壺。

方圓徑寸者。乃金丹之法象。而合乎三才之道也。黃庭經曰。坐在金臺城九重。方圓一寸命門中。是也。混而

相拘者。言黑白之金水。得火烹煉之。乃混沌相拘合。而爲徑寸之丹也。先天地生者。謂丹胎之凝結。乃先天地之真一氣所生。非後天地之有形質所化。道德經曰。有物混成。先天地生。是此義也。巍巍尊高者。巍巍。高大貌。言金丹乃先天地所生。非尋常可比。豈不至尊至高大者乎。旁有垣闕者。垣。牆垣也。闕。門闕也。言金丹居於鼎中。用土以封固之。用火以溫養之。其鼎之上下四旁。而環護啓閉。如有墻垣以衛其外。有門闕以達其內之象也。狀似蓬壺者。蓬壺。乃海上之神山。仙靈之所居也。今以神丹藏於中宮。猶仙靈居於蓬萊方壺之神山。此乃取譬之巧者也。**環匝關閉。四通踟躕。守禦固密。闕絕奸邪。曲閣相連。以戒**

不虞。

匝。作答切。踟躕。音池除。闕音遏。○環者。圓成無缺也。匝者。周遍也。謂丹居鼎中。封固深藏。而周遍無缺也。關閉者。謂煉養之道。當內境不出。外境不入。庶幾丹

胎無漏泄之虞。故曰。環匝關閉也。四通者。謂鼎爐中陰陽之氣。而通達於子午卯酉之四正宮也。踟躕者。行不進貌。謂陽火陰符之運行。當和緩不迫。文武得宜。至四正之宮。須徘徊沐浴。以防火燥之危。慮水濫之險。使陰陽遂其消息。而得其和平。故曰。四通踟躕也。守禦固密者。謂形氣相依。精神內守。勿使須臾有離。卽下篇第五章。所謂密防護。莫迷昏。是也。闕絕奸邪者。闕。止也。奸邪。謂內外之魔障。及火候進退之差殊。皆宜防範闕絕之也。翠虛篇曰。晝運靈旗夜火芝。抽添運用切防危。邱長春曰。假使福輕魔障重。挨排功到必周全。皆

此之謂也。曲閣相連者。言丹鼎有曲江樓閣之相連。而通達於黃庭以護衛之也。翠虛篇曰。曲江之上金鳥飛。姮娥已與斗牛歡。黃庭經曰。絳宮重樓十二級。宮室之中五氣集。又曰。上有黃庭下關元。後有幽闕前命門。皆此之義也。以戒不虞者。易曰。君子以除戎器。戒不虞。此夫子。卦之象也。朱子註曰。除者。修而聚之之謂。蓋萃者。聚也。聚恐生患。故修治戎器。以備內外之不虞者也。今魏公引之。以明金丹亦萃聚於爐鼎。恐有走失之虞。乃歷敘封固防閑之法。以護衛其丹頭。猶修治戎器。以備國之不測者。同一理也。但此節之義。雖爲煉養防範之法度。然亦是承上文垣闕蓬壺之句。以發明丹鼎之法象耳。讀者審之。可以無思。難以愁勞。神氣滿室。莫之

能留。守之者昌。失之者亡。動靜休息。常與人俱。

憂思。則氣結而精搖。愁勞。則神傷而氣乏。此殆

爲平常者言之。今丹胎既已內結。更宜加謹防範。是以入室之一年。萬慮俱忘。百事不作。如龍之養珠。如雞之抱卵。以溫養其靈胎。故曰。可以無思。難以愁勞。厥有旨哉。譚長真曰。絲頭莫向靈臺掛。內結神胎管得仙。是也。而孟子曰。持其志。無暴其氣。又謂存其心。養其性。修身以俟之。所以立命也。亦是此之義耳。神氣滿室。莫之能留者。謂丹居鼎中。若火候無差。真積力久。則谷神不死。太和充溢。自然脫胎神化。有不期然而然者。卽中篇第五章。所謂彌歷十月。脫出其胞。是也。孟子謂我善養吾浩然之氣。則塞於天地之間者。亦此之理也。守之者昌。失之者亡。謂丹胎雖脫。還須抱元守一。以待其老成。若以出入爲能事。輕縱遠離。倘遇邪魔。爲害非小。復命篇曰。升騰須假至三年。攝養慤慤眷戀。蓋謂此耳。孟子述夫子之言曰。操則存。舍則亡。出入無時。莫知其鄉。其義一也。動靜休息。常與人俱。謂動靜作止之時。安閒休息之際。常與形神相依。精氣俱守。九年抱一。十載功圓。以成神人仙子

也。易曰。陰陽不測之謂神。又曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。又曰。神也者。妙萬物而爲言者也。是以神仙之名。殆取諸此義者哉。然余嘗考聖賢之教。以仁義禮樂。修齊治平。其垂訓萬世。均被德澤。乃達士有爲之道也。而仙真之學。以倫常爲日用。其修養爲工夫。懷玄抱真。超神入妙。乃幽人無爲之道也。是故聖賢之經典。發明義理爲多。而於養生之旨。固未嘗顯言。然細察之。其立言奧義。無不包含其中。而見於四子六經。以及先儒史集者。殆不可勝數也。今魏公參同契之作。雖爲丹經之祖。而實乃儒道並行之書。其發明易道先天之學。并日月爲易之義。是從古無人言及者也。且其書中。既言天地之理。復言政治之道。不一而足。謂之周易參同契者。良以此也。所以儒本乎道。道本於儒。儒外無道。道外非儒。而儒道同源。其理則一也。又朱子嘗註參同契。且與蔡西山。反覆講論其義。是爲不少。而易學啟蒙。亦稱述參同先天之學。此亦足明其儒道合一之源。乃無彼此之別也。故總之以有倫常者。儒也。道也。而無倫常者。異也。邪也。其餘不必多議。高明者自知之耳。

右第七章

此章詳言修丹之法。以金水二者爲藥物。乃採取制煉。結胎封固。防危慮險。以至於脫胎抱一。而後修養之能事畢矣。

是非歷臟法。內視有所思。履斗步罡宿。六甲次日辰。陰道厭九一。濁亂弄元胞。食氣鳴腸胃。吐正吸外邪。晝夜不臥寐。晦朔未嘗休。

身體日疲倦。恍惚狀若癡。百脈鼎沸馳。不得清澄居。累土立壇宇。朝暮敬祭祀。鬼神見形象。夢寐感慨之。心歡而意悅。自謂必延期。遽以天命死。腐露其形骸。舉措輒有違。悖逆失樞機。諸術甚衆多。千條有萬餘。前却違黃老。曲折戾九都。

罡音剛。疲音皮。癡音臨。沸音費。累音壘。見音現。象同像。○旁門三千

六百。小法數十餘家。故其術不可勝計。皆似是而非者。茲舉其大概。以破其惑焉。有如合目內視。遍歷五臟以存思。履斗步罡。按次日辰而祭甲。厭陰道者。以九淺一深爲採取火候。而致丹田元胞之濁亂也。滯食氣者。以腸胃鳴響爲虎嘯龍吟。是乃吐正吸邪之致病也。行閉息。坐頑空。則苦於晝夜之不寐。學按摩。習導引。乃役於晦朔之無休。於是身體日益疲倦。精神恍惚而若癡狂。百脈鼎沸奔馳。形氣虧傷而不澄靜。更有累土立壇。朝祭暮祀。乃鬼物現形於靜夜。或邪氣感夢於昏宵。原其始焉。心歡意悅。自謂性命可延期。及其久焉。天命死亡。難免形骸將腐露。此乃舉措有違正道。是以悖逆失其樞機。如此諸術甚多。且有千條萬緒。總之違却黃帝老君之立言。以至身形偏曲而夭折。則受愆於陽世。而獲戾於九原矣。乃其自取。豈不惜乎。

明者省厥旨。曠然知所由。勤而行之。夙夜不休。服食三載。輕舉遠遊。跨火不焦。入水不濡。能存能亡。長樂無憂。道成德就。

潛伏俟時。太乙乃召。移居中洲。功滿上昇。膺錄受圖。

食音寺。濡音如。樂音洛。○正道

無二致。金丹惟一門。修養在乎身心。烹煉必須神氣。所以高明者。去嗜慾。棄利名。省悟是非之旨趣。而曠達者。絕常交。結仙友。識知邪正之從由。得其道要。受其真詮。於是勤功。則晨昏之不休。晝行。則夙夜之匪懈。採之取之爲服食。凝矣聚矣待三年。溫養一周。抱元九載。既而超其神。則輕舉烟霞。御其氣。則遠遊碧落。法身能蹈火而不焚。靈軀即涉水其弗溺。存亡由我之主。憂樂任吾之情。此乃道成之功驗。是爲德就之休徵。姑且潛伏人間。點化凡流以入道。隱踪塵世。積累功行以待時。及太乙主仙之君見召。則海中神洲之屋可居。功滿乾坤。德超霄漢。乃自膺天詔之圖錄。而上升三清之真境矣。悟真篇序曰。此大丈夫功成名遂之時也。豈不快哉。

右第八章

此章言旁門邪徑之術。其昧者習之。無益而有害。惟明達之士。知所適從。得其真要。勤行久持。則自然功圓道成。以膺夫天眷者也。詳玩正文。固是明白。亦無甚奧旨。故畧爲衍說。以暢其義。不加細解。以免眩讀者之心目焉。

火記不虛作。演易以明之。

演音衍。○火記者。記丹道之火候。即契中運火之諸作。是也。言用火煉丹之法。非空虛無稽之語。乃推演周易卦象而發明之也。蓋易有六十四卦。而乾坤坎離四卦。爲易道之體用。衆卦之綱領。其餘六十卦。皆由此體用。乃相交相合而成。及其動變。以至四千零九十六卦。而其出無窮。

也。今丹法以乾坤爲鼎爐。坎離爲藥物。而所剩六十卦。則爲火符之用。以每日兩卦值事。朝屯暮蒙。依周易之次序而用之。則一月計六十卦。周而復始。如環無端。若服食三載。則爲二千一百六十卦。而不可勝數矣。故丹法火候之義。乃有取於易之卦象者以此夫。然總之丹道之用卦爻。亦是比喻煉養行持之法耳。若既得其魚兔。則筌蹄可忘。勿執文泥象也。偃

月法鼎爐。白虎爲熬樞。汞日爲流珠。青龍與之俱。舉東以合西。魂

魄自相拘。汞。胡孔切。○偃者。臥也。即仰也。言鼎爐之可容納水火者。乃偃月之法象也。蓋鼎象望月之圓。可容藥物。而爐象望月之缺。可納火符。故曰。偃月法

鼎爐也。但鼎爐之用。其尋常。則調和水火以化物。而極功。乃烹煉鉛汞以成丹。然鉛即爲金。而金位於西。其色白。白虎亦西方之物。故謂鼎爐爲煉白虎之熬樞也。汞者。水銀也。以其流走如水。形色如銀。是以謂之水銀。此與真鉛稱爲水銀者。不同也。而汞性若水之流。汞體若珠之圓。其形烟燦有光。善走不定。則其象如日。故曰。汞日爲流珠也。然汞性屬木。而木位於東。其色青。青龍亦東方之物。故謂流珠乃與青龍之相俱也。又有以流珠爲宮。乃藏神聚水之處。即汞日鼎也。以熬樞爲府。乃納氣發火之所。即鉛月爐也。此亦是一義耳。其謂之鉛月者。以鉛之體黑。而內之銀出乃白。猶月之質本黑。而光出乃生白之象也。舉東以合西者。言舉東方青龍之木。以合西方白虎之金也。此乃龍虎相交。金木相併之義。復命篇所謂師指青龍汞。配歸白虎鉛。是也。魂魄自相拘者。魂爲陽神。即日魂也。魄爲陰神。即月魄也。魂屬木而爲性。魄屬金而爲情。言東西龍虎之相合。即魂魄情性之相拘也。中篇第五章曰。魂之與魄。互爲室宅。復命篇曰。龍虎本來同一體。東鄰即便是西家。皆此之義也。然總之謂情合乎性。神御乎氣。而呼吸相爲含育也。但偃月之義。魏公是兼鼎爐言之。而後人只

以偃月爲爐。不及乎鼎矣。此乃各明其用。並行而不悖者也。

上弦兌數八。下弦艮亦八。兩弦合其精。乾

坤體乃成。

上弦兌數八者。即本篇第四章。所謂艮直於丙南。下弦二十三。是也。蓋月之上弦。

亦八者。亦本篇第四章。所謂艮直於丙南。下弦二十三。是也。蓋月之上弦。乃陽伸陰屈。陽長陰消。魂進魄退。陰變爲陽。龍虎經謂之上弦金半斤也。至於望日。則陽盛極而爲純乾之體矣。其月之下弦。乃陰伸陽屈。陰長陽消。魄進魂退。陽化爲陰。龍虎經謂之下弦水半斤也。至於晦日。則陰盛極而爲純坤之體矣。此陰陽之盈虛。消息之往來。乃更迭爲用。以成造化。如兩弦合金水之精氣。即成乾坤之體。而望晦成陰陽之本體。即是兩弦之合。故曰。兩弦合其精。乾坤體乃成也。然此上弦下弦。即上文龍虎上升。一八應一斤。下降之義。兩弦合成乾坤。即東西魂魄相拘之意。乃兼相發明之旨也。

一八應一斤。

易道正不傾。銖有三百八十四。亦應卦爻之數。

銖音殊。○二八應一斤者。乃上弦金半斤。下弦

水半斤也。蓋自朔日進至初八日上弦。是一八也。從晦日退至二十三日下弦。亦一八也。故二八應十六。而成一斤之數矣。又晦朔弦望之前後。而縱橫顛倒取之。皆成二八也。易道正不傾者。蓋易謂坎離。日月爲易。而日含月之陰氣以耀其光。月受日之陽氣以生其明。乃陰陽交互爲用。魂魄迭運爲體。此易道之所以不傾覆者也。一斤有十六兩。而二十四銖爲一兩。十六兩計三百八十四銖矣。易卦有六十四。而一卦有六爻。六十四卦計三百八十四爻矣。故曰。銖有三百八十四。亦應卦爻之數也。然丹道中之言斤兩者。無非欲知其權。而無輕重之意也。其言尺寸者。總爲欲明其度。而無長短之義也。皆不必執泥。是以

呂公有言曰。水火均平方是藥。陰陽差誤不成丹。此真深於此道者之言也。

右第九章

此章言丹道運火之法。乃推演易象而用之焉。故鼎爐中之熬煉者。是青龍白虎二物。及上下兩弦魂魄。以合成乾坤之體。而其大藥一斤。亦應夫爻畫之數者。總是演易之道也。

金入於猛火。色不奪精光。自開闢以來。日月不虧明。金不失其重。

日月形如常。

夫世間萬物。久則必壞。若投之火中。即時銷毀。惟黃金則萬劫不壞。入諸猛火。其色不奪。經百煉而愈精粹光明。蓋其爲物是金。其柔象木。其

色象土。鎔之得水。擊之得火。乃四象爲性。五行成質之寶也。自開天闢地以來。凡有形體者。皆不能常存。惟日月雖屢經薄蝕。而終不虧其光明。以其爲天地之二氣。陰陽之精神也。故黃金之性質。永無敗朽。亦不損失其厚重。而日月之形象。萬古如常。未曾變易其明體者也。是以養生修道。以金丹爲名者。蓋取於金之質具五行。性堅不毀。丹之色稟太陽。形圓無缺之義也。又嘗考日月之道。日爲太陽真火之精。月爲太陰真水之精。乃天地陰陽之神氣凝聚。而成其形象者也。故天地毀。則日月壞。天地不毀。日月豈有壞乎。易曰。乾坤成列。而

中也。蓋天地爲陰陽之體。日月爲陰陽之用。體用相須。陰陽迭運。亘古亘今。經常不變。所以天地長久。日月如常者。以此也。今日。乾坤毀。則無以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息者。此乃聖人反激之辭。而正明其乾坤不毀。日月不壞之義。以重申乾坤成列。而易立乎其中之理也。故魏公契中。以易謂坎離。以日月爲易之文。殆有本於夫子之經義耳。蓋坎離爲水火。而日月爲水火之精。其出入於天地而代明。往來於東西而迭運。此正交易變易之道。日月爲易之義也。且夫子復有天地設位。而易行乎其中之句。是亦有日月爲易之義存焉。余之管見如此。不知博雅者許之否乎。

金本從月生朔日受日符

上文謂金不奪光失重。乃言世間之金也。今日金本從月生。是言月中之

金也。蓋月之白光爲金。月之黑體爲水。而白金之光明。乃出於黑水之輪郭。使月無其黑體。則白光何從而生哉。故謂金生本於月也。本篇第七章。所謂知白守黑。神明自來。卽此義耳。朔日受日符者。朔。月之初一也。又蘇也。言月體自晦日消盡其明。乃魂滅而魄藏。及至朔旦。受日陽之精符合。則魄始蘇。而魂復生也。謹按存中沈氏曰。月本無光。猶一銀丸。日耀之乃光耳。光之初生。日在其旁。故光側。而所見纔如鉤。日漸遠則斜照。而光稍滿。大抵如一彈丸。以粉塗其半。側視之。則粉處如鉤。對視之。則正圓也。朱子曰。沈存中此說。乃爲得之。夫月體常圓。其質本黑。但常受日光爲明。原無盈闕。而人看得有盈闕。蓋晦日則月與日相疊了。故無光。至初三日。方漸漸離開去。人在下面側看見。則其光闕。至望日。則月與日正相對。人在中間正看見。則其光方圓。又曰。上弦是月盈及一半。如弓之上弦。下弦是月虧了一半。如弓之下弦也。以上先儒所論。月受日光之正側。及多少之間。而爲弦望晦明之理。最爲確切。不必更贅。惟日月光耀相感之道。而尙有說焉。夫天地之間。其最靈妙而不可測識者。乃神與氣也。故神氣無堅不入。無厚弗透。無遠弗及。雖金石乃貫而入之。卽天地亦透而

及之。是以陰神之月魄。受日之陽氣而生其明。陽神之日魂。含月之陰氣而耀其光。是神氣相感。水火相射。即天之高。不能隔礙其神。即地之厚。不能遮蔽其氣。故知日月之光耀。乃神氣之所爲也。不然。何以有如此之神化哉。易曰。唯神也。故不疾而速。不行而至。孟子曰。聖而不可知之謂神。魏公曰。天地神明。不可度量。此皆言神妙之無方也。易曰。天地絪縕。萬物化醇。孟子曰。其爲氣也。至大至剛。則塞於天地之間。魏公曰。二氣玄且遠。感化尙相通。此皆言氣化之不測也。然總乃聖賢窮神知化。窮理盡性。遠取諸物。近取諸身。以發明天人神氣之道。而極臻乎性命之學也。故學者。當熟究精研。專心致志。庶可得其梗概爾。

金返歸其母。月晦日相包。隱藏

其匡郭。沉淪於洞虛。金復其故性。威光鼎乃熿。淪音倫。熿音希。○返、還也。又暗也。言月至晦而不明者。是白光之金氣。還歸於坤母之土也。此乃月與日相包含。因而晦暗無光。故曰。金返歸其母。月晦日相包也。即本篇第三章。所謂日月相搏持。是也。匡郭者。日月之形象也。註見首章。淪、沒也。言當月晦之時。其匡郭之形象。乃隱藏而不見。猶淪沒於空洞虛無之鄉。故曰。隱藏其匡郭。沉淪於洞虛也。鼎者。喻月之形體也。熿者。熾也。盛也。謂月自朔旦受日符。以至於初三。則又生光明。而復其故性之白。是匡郭之中。仍赫然威光而熾盛矣。故曰。金復其故性。威光鼎乃熿也。即本篇第四章。所謂節盡相禪與。繼體復生龍之義也。然丹道運火之法。其守於坤腹。則象晦也。運於乾首。則象明也。總乃神氣所爲。亦是此理而已矣。

右第十章

此章言黃金不壞。日月如常。故能與天地同其長久。至於月中生白之金。以受日光之多少而爲明晦者。是乃神氣之所爲也。其修丹運火之法。亦如是耳。

子午數合三。戊己號稱五。三五既和諧。八石正綱紀。呼吸相含育。

佇思爲夫婦。

佇音柱。○子爲水。水生數一。午爲火。火生數二。戊己爲土。土生數五。故曰。子午數合三。戊己號稱五也。三五既和諧者。諧、合也。言水火土之

三五相和合也。八石正綱紀者。八石。外物也。以三五相合。則其數成八。喻之爲八石者。外以比內也。蓋天地以水火土三者相合。而後生化無窮。其人之修丹。亦要水火升降。而土爲之和合以結丹頭。則所謂八石者。豈非正天人之綱紀哉。呼吸者。呼、氣升也。吸、氣降也。夫呼吸有天地之呼吸。有人身之呼吸。有丹法之呼吸。所謂天地之呼吸者。以冬至陽生。地氣上升。則謂之呼。夏至陰生。天氣下降。則謂之吸。又春夏生長爲呼。秋冬收藏爲吸。堯夫邵子曰。冬至之後爲呼。夏至之後爲吸。此天地一歲之呼吸也。是此之義耳。其人身之呼吸者。醫書曰。出氣曰呼。入氣曰吸。一呼一吸。謂之一息。又曰。人之一息。氣行六寸。凡一日一夜。有一萬三千五百息。則氣應五十周於身。乃平人也。難經曰。呼出心與肺。吸入腎與肝。呼吸之間。脾受穀氣也。橫渠張子曰。人之有息。蓋剛柔相摩。乾坤闔闢之象也。此言人身呼吸之理如此耳。而丹道之呼吸者。道德經曰。綿綿若存。用之不勤。白紫清翁曰。當其玄牝之氣。入乎其根。閉極則失於急。任之則失於蕩。欲其綿綿續續。勿令間斷耳。若存者。順其自然而存之。神久自寧。息久自定。性入自然。無爲妙用。未嘗至於勤勞迫切。是謂用之不勤也。蕭紫虛曰。呼則接天根。吸則接地根。呼則龍吟雲起。吸則虎嘯風生。呼吸風雲。凝成金液。蓋丹法之呼吸。出於一氣之自然。非尋常可比。乃推原陰陽之消息。效法日月之運行。自

東以升。從西以降。自子而上。從午而下。遇卯酉之宮。則沐浴水火。逢子午之位。則交換陰陽。文武火符。周而復始。久久工夫周足。而自然氣聚息停。故曰。呼吸相含育也。行、久立也。猶停住之謂也。思、意也。即神也。行思者。凝神之義也。言呼吸相含。而凝神其中。如夫婦交合之義。則胎息可成。而丹頭可結矣。故曰。行思爲夫婦也。然所謂子午者。即呼吸也。戊己者。即行思也。和諧者。即含育也。正綱紀者。即爲夫婦也。此呼吸二句。乃申明子午四句之義。細味之。其理自得耳。**黃土金之父。流珠水**

之子。水以土爲鬼。土鎮水不起。

土之色黃。土能生金。故曰。黃土金之父也。流珠。木汞也。以水能生木。而木爲水子。故曰。

流珠水之子也。夫五行之生尅以配六親。則生我者爲父母。我生者爲子女。尅我者爲官鬼。我尅者爲妻財。比和者爲兄弟。今日。水以土爲鬼者。以土能尅水。而土爲水之官鬼也。土鎮水不起者。鎮、壓也。言水被土尅。則鎮壓而不起也。此節言土金水木之相生。并言水土之相尅。以起下文三性制化。及會合之義也。**朱雀爲火精。執**

平調勝負。水盛火消滅。俱死歸厚土。三性既合會。本性共宗祖。

朱

爲火精者。以朱雀乃南方之物。而爲離火之精也。執平調勝負者。平、均也。蓋上文言水被土鎮而不起。今得朱雀之火。以執持平均。則土之勝可調。而水之負可和也。水盛火消滅者。以火能烹水而沸之。則水氣上升。乃不受土鎮而水盛矣。然水盛。則火反受尅而消滅也。俱死歸厚土者。言火被水尅。而水又爲土制。是水火俱歸於厚土矣。三性既合會者。謂水火土各一其體。而水火會於土中。是合成三性也。本性共宗祖者。以水火爲金木之子。而金木乃土所生養。是五行之體性。皆本於土爲宗祖也。中篇第十一章云。脾黃爲祖。是同此之義耳。此

節言修養。以水火為煉丹之本。而藥物之封藏。二氣之運行。又以土為之主宰。則水火土三者。乃大丹之樞紐爾。

巨勝尚延年。還丹可入

口。金性不敗朽。故為萬物寶。術士服食之。壽命得長久。

食音寺。○胡麻。謂之巨勝。

子也。若修治而食之。尚可延年益壽。今煉九還金液之丹。而入於口中。則其長生。豈不宜乎。夫黃金之體性。萬劫不朽。百煉不敗。故為萬物中之至寶也。服、降服也。食、飼也。孟子所謂食志食功。陰符經云。食其時。皆此之義。今丹法之服食者。乃採鉛取汞之意也。故謂有道術之士。採服先天一氣。取食黍米還丹。則壽命自然得其長久。亦如黃金不敗朽之寶焉。黃庭經所謂服食玄氣可遂生。是也。但入口服食等義。不過喻採取煉養之理。不可執泥為吞啖外物也。

土遊於四季。守界定規矩。

金砂入五內。霧散若風雨。

土位居中宮。而寄旺於辰戌丑未四季之月。故曰。土遊於四季也。守界者。守於四正宮之界也。蓋土守於子。

則抑陰以進陽。守於午。則藏火以生金。守於卯。則防木火之太熾。守於酉。則制金水之過濫。是定其四序之規矩。使無過與不及之差。故曰。守界定規矩也。金、即鉛也。砂、即汞也。五內者。吾身鼎爐五行之內也。蓋土遊於四季。而守於四界。以防走洩而固濟其外。然後交會坎離。採取鉛汞。入於五內中宮。而凝結靈胎。則其精神之清和也。若積陰之雲霧初散。其身心之暢快也。似久旱之風雨乍至。入藥鏡所謂先天氣。後天氣。得之者。常似醉。是也。故曰。金砂入五內。霧散若風雨也。然此即上文之三五和諧。及三性合會之義一也。薰

蒸達四肢。顏色悅澤好。髮白皆變黑。齒落生舊所。老翁復丁壯。耆

嫗成姘女。改形免世厄。號之曰真人。

嫗、依據切。姘、丑雅切。此節承上文言結丹之後。須殷勤溫養。十二時中。勿

令間斷。若火候無差。力久功深。真氣積於中宮。薰蒸達於四體。則自然顏色悅澤。而肌膚光潤矣。髮白者。則更變為黑。齒落者。則舊所重生。老翁復成丁壯之容顏。者嫗還為姘美之少女。此乃改換凡形。煉成靈質。永免塵世死亡之厄。故號之曰真人。仙人也。悟真篇曰。羣陰剝盡丹成熟。跳出樊籠壽萬年。此之謂也。

右第十一章

此章言三五為丹道之八石。呼吸為吾身之夫婦。而水火歸土。謂之三性。其互相制伏以結丹頭。則謂之和諧也。含育也。合會也。然細察之。其實三者合一而已矣。世有食胡麻。尚可延年。今得其還丹。豈不長生。故復言土金砂成丹之效驗。而頓超無漏作真人也。

胡粉投火中。色壞還為鉛。冰雪得溫湯。解釋成太玄。金以砂為主。

稟和於水銀。變化由其真。終始自相因。

胡粉。即鉛粉。乃燒造黑鉛以成也。若投之火中。則其色壞而還為鉛矣。

冰雪。乃寒氣凝結雨水以成也。若沃以溫湯。則解釋而復為太玄之水矣。金以砂為主。稟和於水銀者。蓋金之為物。乃砂土中所產。而其稟質。實由砂中之水銀。得真氣歷久所化。此乃活水銀汞也。而煉金之法。用金砂水銀。同入灰池中。以火煨之。則白金浮起。而水銀沉矣。此乃死水銀鉛也。故金之生成。皆稟於水銀也。金穀歌曰。若要水銀死。先須死水銀。水銀若

不死。如何死水銀。是亦此義也。然胡粉冰雪水銀。三者之變化。總由其本來之真性。所以終始相因。而爲體用者也。故修丹言鉛砂銀汞爲藥物。而又謂宜以同類者。殆有取於此理焉。欲作服食仙。宜以同類者。值禾當以黍。覆雞用其卵。以類輔自然。

物成易陶冶。

食音寺。覆。敷救切。卵。魯管切。易音異。治音野。○此言欲作服食還丹之仙。宜以吾身同類之物。蓋真一之氣。乃吾身之同類者也。若得其機。

要。勤功行持。變化後天之氣。以復其先天之氣。採取烹煉。溫之養之。而丹成乃仙矣。是以修真者。稱爲煉氣之士。殆以此焉。植者。栽也。卵者。凡物之無乳者所生也。陶者。燒土爲器也。冶者。鑄金成物也。言欲栽其禾稼。當用黍穀爲種。欲覆其雞雛。應以卵子爲類。是乃得類相輔之自然。故其成物也。如陶冶之易于融化。此明同類之相感。有如此之效驗者也。但所謂同類之義。而昧者不察。徑以人與人爲同類。遂託黃帝玄素之事。飾其邪說。妄僞百端。利己以損人。誤人還自誤。竟不能延年。而反促其壽者多矣。故歷來仙真。極口痛罵。載在丹書。不可勝數。而無知者猶欲效之。殊不思抱樸寡欲。聖訓昭然。今者學道。而指女人爲鼎器。以穢濁爲藥物。清夜自思。能不愧乎。況人間尙無漁色之正士。而天上豈有蹈淫之神仙耶。噫。此誰作之俑。至今貽害無窮。誣污前真。迷悞後學。乃旁門中之最下者。當深惡而痛絕之可也。

魚目豈爲珠。蓬蒿不成檟。

類同者相從。事乖不成寶。是以燕雀不生鳳。狐兔不乳馬。水流不

炎上。火動不潤下。

檟音賈。○魚目雖如珠之圓白。而其質柔無光彩。豈能混於珠乎。蓬蒿。乃草之邪曲不理者。檟條。乃木之挺直可杖者。而蓬草之柔。

曲。安能成榘木之剛直耶。故物之類同者。乃相從而易化。事之乖舛者。欲煉寶其難成。是以燕雀不克生其鳳。狐兔焉能乳其馬。水性下流。使之炎上則不可也。火體燥動。欲其潤下則不得也。此乃承上文同類易成之義。以起下章不同類致敗之理耳。

右第十二章

此章言胡粉冰雪水銀。三者之能變化。皆由其本來之真性也。所以人之修丹服食。宜乎同類真一之氣。猶物之有其種。而後得其類。若以事之乖。安能成其寶也。此燕雀生鳳。狐兔乳馬。水欲其炎上。火要其潤下。是以難能者。以其體性之各異耳。

世間多學士。高妙負良材。邂逅不遭遇。耗火亡貨財。據按依文說。妄以意爲之。端緒無因緣。度量失操持。擣治羌石膽。雲母及礬磁。硫黃燒豫章。泥汞相煉治。鼓下五石銅。以之爲輔樞。

邂逅、音械候。耗、虛到切。羌

音腔。治、平聲。○邂逅。不期而會也。豫章。地名。乃產石膽者。言世間多聞好學之士。高妙良材之人。殆爲不少。而求其得真詮者或寡矣。總以邂逅不遇正道。徒然耗火而亡貨財。但據紙上之文說。惟以私意而妄爲。既無因緣之端緒。亦失操持其度量。於是擣燒羌鹽石膽雲母。及礬磁砂硫雄黃之八石者。或乃鼓煉泥汞鉛銀。并赤銅黑鐵之五金者。如此之類。以爲

輔道之樞紐。則惟見其必敗而已。有何益哉。

雜性不同類。安肯合體居。千舉必萬敗。欲黠反

成癡。僥倖訖不遇。聖人獨知之。稚年至白首。中道生狐疑。背道守

迷路。出正入邪蹊。管窺不廣見。難以揆方來。

黠音轄。癡音鴟。背音佩。蹊音奚。揆渠委切。○修煉以

吾身之同類爲至道。今如上文所言五金八石此乃雜性不與吾同類者。安肯合吾之體而同居哉。是以千舉必萬敗。此猶欲其黠慧。而反成癡愚。望其僥倖。而終於不遇者也。此惟聖人知其謬。而昧者總難明。故自稚齒之年。以至皓首之歲。而卒不一悟也。且更有學道之人。乃至中途生疑。而却背大道者。或有出正入邪。而反守迷路者。此等之流。乃以管窺天。所見不廣。致困於迷途。此難揆度有方來之吉兆焉。如易困卦。所謂困於酒食。朱紱方來。乃正與此相反也。

右第十三章

此章承上章同類之有成。乃言不同類之無成者。有如此也。故雖有高材多聞之士。若不遇真詮。而誤用五金八石。則千舉萬敗。是欲黠成癡也。其更有中路生疑。出正入邪之輩。總以不明大道之源。何能有方來之休徵耶。

若夫至聖。不過伏羲。始畫八卦。效法天地。文王帝之宗。結體演爻。

辭。夫子庶聖雄。十翼以輔之。三君天所挺。迭興更御時。優劣有步

驟。功德不相殊。

義音希。挺。徒鼎切。○至聖。聖之極也。伏羲。亦作包犧。乃五帝之君也。易曰。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀

鳥獸之文。與天地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。故魏公謂伏羲始畫八卦。效法天地者。以此也。文王。乃三王之君也。而文王之至德。爲萬世帝王之師宗。以伏羲先天之卦體。而結爲後天之卦用。推演六爻之剛柔。兩象之變化。而作爲彖辭。以斷每卦之吉凶。以明全易之數理者也。故曰。文王帝之宗。結體演爻辭也。中庸曰。故大德者必受命。今夫子雖有大德。而無其尊位。是謂庶聖之雄盛也。十翼者。乃上彖傳。下象傳。大象傳。小象傳。文言傳。繫辭上傳。繫辭下傳。說卦傳。序卦傳。雜卦傳。是謂之十翼。乃夫子所作。以輔贊周易。而明吉凶消長之義理者也。故曰。夫子庶聖雄。十翼以輔之也。然此三聖人者。乃天地之所挺生。故迭更興起。御治其時。以明易道。其步驟豈有優劣之分。而功德亦無高下之殊耳。此言聖人作易。開物成務之精意。而彌綸天地人之大道也。按易乃四聖人所作。而伏羲畫卦象。文王演彖辭。周公作爻辭。夫子贊十翼。今魏公但言三聖。而不及周公者。諒以文王該之耳。抑別有所據。亦未可知也。姑闕之以俟明者。

制作有所踵。推度審分銖。有形易

付量。無兆難慮謀。作事令可法。爲世定此書。素無前識資。因師覺

悟之。皓若褰帷帳。瞋目登高臺。

踵音塚。度音鐸。褰音牽。瞋音眞。按此書之此字。別本作詩字。而俞全陽謂其與下篇定錄此

文之句義同。因作此字。今從之。○踵、足跟。又繼也。褰、揭衣也。瞋、怒目。凡怒則目張大也。魏公言我參同契之書。非無所本。乃繼踵三聖人之易而制作之。以發明易道丹道之神妙。故推度其陰陽之消息以無差。審悉其修煉之分銖而不失。夫物之有形象者。則易於付量。事之無機兆者。則難於慮謀。是以作事立言之道。使賢愚皆可法式。今乃定此參同契之書。以爲後世學者之準則也。然此乃魏公謙退之意。所以隱微而言之。有似於讚三聖人之作易也。使果爲稱述三聖之易。則不應有審分銖之字句。其爲自述作參同之旨明矣。故又謂人之聰明。誰不如我。好學之士。世固不乏。而我素無天縱之質。前識之資。自是因師之省覺。然後悟徹其真機。猶褰揭其帷帳。乃皓然明白。如登高以張目。是無遠弗見焉。此乃垂教後學。務尋真師以開蒙昧。庶可入參同之堂室耳。

火記六百篇所趣等不殊。文字鄭重說。世人

不熟思。尋度其源流。幽明本共居。

度音鐸。○火記六百篇者。謂修丹運火之法。以一日兩卦值事。自屯蒙起。至既未終。

而一月計六十卦。若溫養十月。則爲六百卦矣。所趣等不殊者。殊、異也。言一月之中用六十卦。則卦卦相同。而十月之內用六百篇。則篇篇如是。其旨趣相等。而無殊異者也。但火候之文字。嘗言之鄭重。奈世人祇知其膚淺之辭。並不熟思其精微之義。苟能尋其陰陽之根本。度其水火之源流。則知丹法之喻言幽暗。與易道之說理明顯者。雖若殊途。而實同歸以共居。乃其義一也。竊爲賢者談。曷敢輕爲書。若遂結舌瘖。絕道護罪誅。寫情

著竹帛。又恐泄天符。猶豫增歎息。俛仰綴思慮。陶冶有法度。未可

悉陳敷畧述其綱紀。枝條見扶疎。

瘠音因。泄音洩。俛同俯。綴音拙。見音現。按綴字、疑即綴字之誤。蓋綴譌同音、而譌

字之義、乃言多不止。正合思多不止以成書也。姑識之、以質夫高明者。○猶豫。獸名。其性多疑也。竹帛。作字之所需也。扶疎。枝葉盛也。魏公言我作此書者。原為賢良好道之士。故臺臺言論以曉之。而何敢輕率為書。以誤其後學焉。若遂結舌如瘠啞之不言。則道自我絕。而獲罪於天矣。倘盡情寫之竹帛。則又漏泄天符。而恐得其譴也。於是猶豫不定。益增歎患以立論。俯仰上下。譌多思慮以成書。庶幾如陶冶之燒鎔為器。而有法度之可準則也。但不敢悉陳其微細。畧為敘述其紀綱。則猶木之有枝條蕃盛發現者。即知其由於本根之所出也。孟子曰。君子引而不發。躍如也。中道而立。能者從之。易曰。神而明之。存乎其人。其斯之謂歟。

右第十四章

此章言四聖人衍易。以彌綸三才之大道。辨公隱易而作契。以闡發修養之至理。使有法度可觀。而火候有準。但不盡洩其微隱。畧為敘述其大綱。蓋閉天道與洩天符者。均有罪焉。故不得已而言之。以續夫大易之宏基。而審其修真之一脈也。

以金為隄防。水入乃優游。金計有十五。水數亦如之。

以金為隄防。水入乃優游者。謂

修丹當先採煉真金。為鼎器之隄岸防範。而後取真水入於其中。則優游自如。庶無滲漏走洩之虞也。所謂未煉還丹先養鉛。是也。金計有十五。水數亦如之者。計、算也。十五。月之半

也。言金計算用一半。而水亦用一半。使二者均平。無輕重之差失。所謂上弦金半斤。下弦水半斤。是也。又本篇第十一章云。黃土金之父。又云。水以土爲鬼。今言十五者。乃土生成之數。蓋有取於土之生金制水。以裁成二者之變化也。

臨爐定銖兩。五分水有餘。二者以爲真。金重如本初。其三遂不入。火二與之俱。三物相含受。變化狀若神。

臨爐定銖

兩者。謂臨爐煉丹之法。當審定其藥物銖兩之數也。五分水有餘者。五分。乃土之數也。餘。謂饒足也。蓋天地生成之數。以五居中。而十爲終。五是土之生數。十乃土之成數。故水用土生數五分之全。而得土成數十分之半。則水有餘饒而不乏矣。此乃水土同鄉之義也。二者以爲真者。言金水二物。須各得其土。以爲至真之藥也。金重如本初者。言金重亦如水之五分。是土生金本初之數。此乃金土相生之理也。其三遂不入。火二與之俱者。三。木之生數也。遂。因也。二。火之生數也。謂木雖因循不入。而火豈肯其舍諸。故與之以相俱也。蓋木火通明。子母之道如此也。三物相含受。變化狀若神者。以金水二處爲一物。木火爲侶爲一物。戊己之土自爲一物。謂之三物也。苟得其烹煉法度。使三物含受會合。而變化丹頭。有不可名狀之神妙也。悟真篇曰。東三南二同成五。北一西方四共之。戊己自居生數五。三家相見結嬰兒。乃此之義也。謹按修丹之藥物。在乎五行。而五行之中。惟用水火土三性。而三性實只鉛砂二物而已。蓋鉛屬坎水。砂屬離火。而鉛中有兌金。砂中有震汞。乃二體而具四象也。又坎納戊土。離納己土。其鉛砂乃土中所產。是二物互含真土以成三性。此卽爲五行全也。悟真篇曰。四象五行全藉土。又曰。只緣彼此懷真土。皆此之義也。是故鉛砂之名色。無論內外丹道。皆以此爲至真之藥物。然合而言之。其實一氣而已矣。非有他也。是以魏公契中。本篇

第十一章。敘五行之制化。而曰。三性既合會。本性共宗祖。其中篇第十一章。言五色之生。化。而曰。三物一家。都歸戊己。而此章定五行之銖兩。以金水火。則明言之。其木與土。則以數稱之。而曰。三物相含受。變化狀若神。故此三章之旨。俱言五行。皆稱三物。而其道則歸一。乃大同而小異也。總以三五爲丹道之樞要。而一氣乃修煉之根源耳。夫子曰。天下之達道五。所以行之者三。又曰。所以行之者一也。蓋彼謂修身之義理。而此言養生之玄妙。其揆一也。

下有太陽氣伏蒸須臾間先液而後凝號曰黃輦焉歲月將欲訖毀性傷壽年形體爲灰土狀

若明窗塵。輦音千。訖音吉。○下有太陽氣者。謂鼎器之下。有太陽真火存焉。蓋天之陽氣。伏藏於九地之下。而後能生發萬物。今爐鼎之火。亦猶是理也。伏蒸須臾

間。先液而後凝者。以藥物入於鼎器之中。用火蒸煉。則須臾之間。藥物解化爲液。而後方漸漸凝結也。但藥物既經火符伏蒸。則其色變爲黃。而形如車輦環轉之象。故謂號曰黃輦焉。歲月將欲訖者。歲月。猶時候也。言烹煉之工程時候。將次訖畢也。毀性傷壽年者。謂烹煉之時候將訖。則藥物向來之性質已化。而前日之面目已變。豈非毀性傷年乎。然藥物煅煉之後。則其體質如灰土之形狀。其輕微若明窗之飛塵。故曰。形體爲灰土。狀若明窗塵也。但所謂藥物者。乃鉛砂土之三物。然三物即陰陽。而陰陽是一氣也。此乃初時採取鉛砂。以烹煉成藥之火候。其與下文溫養之火候不同。明者當自知焉。

擣治并合之持入赤色門固塞其際會務令

致完堅。治。平聲。合音閤。○擣治并合之者。蓋前之烹鉛煉砂。其形狀已如明窗之塵土。則其藥物已成矣。於是擣造修治。乃并合而爲一也。赤色門者。謂鼎器也。以其

容火。故稱赤色。有上下兩釜。是以謂門也。言將此并合之藥。持入於鼎器之中。故曰。持入赤色門也。固塞其際會者。固、封固也。塞、窒塞也。際會者。鼎器上下之間也。言藥物既已修合入鼎中。當固塞其鼎之上下孔竅。以及界限之間也。務令致完堅者。致、推極也。言封固鼎器務須推極其完密。不使有絲毫走洩之虞也。此節謂藥物煉就。當封固溫養。下文更詳言之。

炎火張於下。晝夜聲正勤。始文使可修。終竟武乃陳。候視加

謹慎。審察調寒溫。周旋十二節。節盡更須親。

炎火張於下者。謂藥物收藏封固於鼎器之中。當用陽火

陰符烹煉其上下也。晝夜聲正勤者。聲、氣也。謂火氣也。譚子化書曰。聲由氣也。氣動則聲發。是也。言晝夜運用火符之氣。勿使懈怠有差也。翠虛篇曰。晝運靈旗夜火芝。抽添運用切防危。是此義也。夫煉丹火候之法。當先用文升之火以發生。而後用武降之火以結實。陰陽迭運。剛柔互施。故曰。始文使可修。終竟武乃陳也。然又有逐辰文武火符之祕。如丑辰申亥之辰。其火用文也。寅巳未戌之辰。其火用武也。復命篇云。陰文陽武依加減。即此之義也。候視加謹慎者。謂運火之際。當時時檢點。刻刻留心。翠虛篇所謂若無同志相規覺。時恐爐中火候非。是也。審察調寒溫者。以火太剛則失於燥。若太柔則失於冷。故須審察其寒溫得中。而疾徐有度也。周旋十二節者。謂陽火自子而進。至巳而極。其陰符從午以退。至亥以終。是十二節皆周徧也。節盡更須親者。謂火符之運用。至亥而終。則子復起。如環無端。又溫養之法。須一日之內。十二時中。勿令間斷。周而復始也。本篇第四章。所謂節盡相禪與。繼體復生龍。亦是此理也。然此節之義。乃溫養之火候。最宜謹慎為要。故悟真篇曰。縱識朱砂與黑鉛。不知火候也如閑。大都全藉修持力。毫髮差殊不作丹。此之謂也。

氣索

命將絕。體死亡魄魂。色轉更爲紫。赫然成還丹。粉提以一丸。刀圭

最爲神。

氣索命將絕者。謂煉丹溫養已畢。則火候已終。其火氣乃索然矣。故喻之謂命將絕也。體死亡魄魂者。謂鉛砂之體已死。則其魂魄凝結爲一。而無所分別也。轉

者。火候之九轉也。紫者。乃水火合成之色也。謂煉丹至於九轉功完。則其色變爲紫赤。故曰。色轉更爲紫也。赫然者。明盛貌。謂還丹之形色明盛。以其成於九轉之功也。故曰。赫然成還丹也。粉提以一丸。刀圭最爲神者。粉乃細而微也。丸乃圓而小也。刀圭二字。出於醫書。凡用藥少許者。謂之一刀圭。以刀頭圭角爲些小而已矣。故言提用些小之丹藥。以點化其凡質。則有不可思議之神妙也。悟真篇曰。信道金丹一粒。蛇吞立變龍形。雞餐亦乃化鸞鵬。飛入真陽清境。是此之義也。

右第十五章

此章首言金水二者。爲丹藥之基。臨爐定五行銖兩之數。次言初時下手。烹煉藥物之火候。繼言修合入鼎。用溫養之法度。終言藥就丹成。而體功化之神妙也。但此章雖言外丹之事。以發揮爐火之作用。然而內丹之事。其道亦如是耳。蓋魏公作此書。以大易內養爐火之三者。皆備言之焉。觀其下篇。第六七兩章之辭義。則自可知矣。故學者當勤心苦志。熟究精研。則修養自然有益。而大道庶幾可冀。并知夫參同之書。不啻爲道家之說。而儒者之學。亦兼明之焉。所謂天壤間有數之文字者。此等之書是也。

推演五行數較約而不繁

五行者。水火木金土也。數者。一二三四五。乃五行之生數也。六七八九十。乃五行之成數也。推演者。謂究

其數之源流也。蓋河圖之數。以一六居北。二七居南。三八居東。四九居西。五十居中。若推而演之。則一二三四之生數者。乃中宮土成數之十。以散於四方也。而六七八九之成數者。乃中宮土生數之五。以合於四方也。若四方各取其一。入合於中宮之一。則爲土生數五也。其四方之生數。俱歸於中宮。則爲土成數十也。易謂大衍之數五十者。亦以河圖中宮。天五乘地十而得之。是以五行無土不生成。而萬物非土無根本也。至於五行生剋制化之理。亦出於自然。思齋翁氏曰。造化之運。生而不剋。則生者無從而裁制。剋而不生。則剋者有時而間斷。此蓋言生剋之妙。皆不可缺也。故謂推演五行之數。並非勉強計較。實乃簡約而不繁。苟能向學。則人人可以與知與能者也。

舉水以激火。奄然

滅光明。日月相薄蝕。常在晦朔間。水盛坎侵陽。火衰離晝昏。陰陽

相飲食。交感道自然。

奄。於檢切。薄音博。蝕音石。○夫推演五行生剋之理。若舉揚其水。以蕩激其火。則火乃奄忽而滅。藏其光明矣。薄。侵迫也。

蝕。虧敗也。蓋月掩日則日蝕。日望月則月蝕。今日。日月相薄蝕。常在晦朔間者。是言日蝕而畧其月蝕也。其日蝕之由。以坎月之水盛。而侵敗其陽光。致離日之火衰。當晝而昏暗也。然此日月薄蝕。陰陽疊持。猶相爲飲食之義。釋是水火蕩激。而二氣交感。乃天地自然之道。不假強爲者也。謹按日月薄蝕之理。邵子曰。日月相食。數之交也。日望月則月蝕。月掩日則日蝕。猶水火之相剋也。朱子曰。歷家謂日光望時。遙奪月光。故月蝕。日月交會。日爲月掩。則日蝕。然聖人不言月蝕日。而以有蝕爲文者。闕於所不見也。又曰。合朔之時。日月

之東西。雖同在一度。而月道之南北。或差遠於日。則不蝕。或南北雖亦相近。而日在內。月在外。則不蝕。又曰。日所以蝕於朔者。月常在下。日常在上。既是相會。被月下面遮了日。故日蝕。望時月蝕。固是陰敢與陽敵。然歷家又謂之暗虛。蓋火日外影。其中實暗。到望時。恰當著其中暗處。故月蝕。潛室陳氏曰。日月交會。日爲月掩。則日蝕。日月相望。月與日亢。則月蝕。自是行度分道。到此交加去處。應當如是。歷家推算。專以此定疎密。本不足爲變。但天文才遇此際。亦爲陰陽厄會。於人事上必有災咎。故聖人畏之。側身修行。庶幾可弭災咎也。以上諸儒論日月薄蝕之理。最爲確切。蓋日爲君象。而月爲臣道。當合朔之晝。日月同行於天。日居上而月居下。若月不少避。而與日正對。則日被月遮掩其明。故日蝕也。此乃臣蔽君聰。下掩上德。是以聖人畏之而有戒焉。至於望時之夜。月在上。日在地下。倘月亢於日。而與日正對。則月被日遙奪其光。故月蝕也。此乃臣敢敵君。而君奪其職。但月蝕固亦爲不美。然總爲陽勝其陰。是以聖人重日蝕。而畧於月蝕也。今魏公契中。謂日蝕有陰陽相交之道。以喻作丹水火互用之機。神氣渾合之理。故亦重在於日蝕。此所以丹道與天道聖道。無一而不合者也。陰符經曰。觀天之道。執天之行。盡矣。誠哉是言也。

乃得稱還丹。

夫人之有名字。身之有情性。其理一也。故名者。以人之情而定也。字者。緣人之性而言也。以情性爲身內之用。而名字爲身外之稱也。其在五行

之中。以情屬金。而性屬木。則金木爲情性之名字也。故謂修養之道。以金來歸併其木。而性去統攝其情。復太初之本。還先天之源。乃稱之爲還丹者也。悟真篇曰。木性愛金順義。金情戀木慈仁。相香相唱却相親。始覺男兒有孕。是也。然上文以水火相激。陰陽相交。而日月薄蝕也。此以金木相制。情性相須。而還丹成就也。總乃推演五行生尅之數。有如此之功效耳。

吾不敢虛說。倣效聖人文。古記題龍虎。黃帝美金華。淮南煉秋石。
玉陽加黃芽。賢者能持行。不肖母與俱。古今道由一。對談吐所謀。
學者加勉力。留念深思惟。至要言甚露。昭昭不我欺。

倣音紡。○魏公自言其作此書也。

並非空虛無稽之說。乃倣效於聖人之文。如古記有品題龍虎之號。而皇帝有讚美金華之文。淮南王修丹。而名之曰秋石。玉陽子煉藥。而稱之謂黃芽。此皆古人因象以託喻。得意而寓言者也。然惟賢者。知其道尊德貴。能執守而行持之。其不肖者。必然佻薄無行。豈大道可承當耶。苟妄洩輕傳。則授受者均有譴焉。可不戒之。夫道一而已矣。古今共由。安有二哉。今對談立論。而吐其謀謨。在學道者。務加勉力。留念慮而精詳。深思惟以熟究。則至要之言。顯然甚露。而昭昭自明。方知我言之不欺者也。吁。魏公垂教後學之仁慈。誠謂深切之至。有志於道者。可不勉而行之乎。按俞全陽曰。學道勿謂夙有仙骨。方可希求。要之但辦肯心。無不可者。聖賢何人哉。予何人哉。有爲者亦若是。但恐學而不遇。遇而不得。或得真訣。復不能守。朝爲而夕欲其成。坐修而立望其效。如是。則廣成老子爲之師。列子莊子爲之友。亦末如之何也已矣。蓋修煉之道。至簡至易。如得其傳。雖愚夫愚婦。亦能知能行。倘無其師授。或立志不堅。卽才人智士。總難會難明。故無論智愚之人。但求其真詮。受其至道。又能專心致志。勤久精修。則何患其丹之不結。而道之不成。現前卽可通神入聖。豈待於他生後世哉。孟子曰。人皆可以爲堯舜。悟真篇曰。人人本有長生藥。皆此之義也。而或謂學道。須要大器宿根。及仙丰道骨等說。此考之儒書道典。皆無所據。乃庸俗之見。無稽之言也。切勿可信。

勉旃
勉旃。

右第十六章

此章言推演五行生剋之數。如水剋火而日蝕。金併木而丹成。乃至真至要之道。卽契中諸論。亦並非無稽虛言。自古聖賢行之有效矣。但是道也。惟賢者而後樂此。不肖者何可當也。夫道由一而無二。倘有志於學者。熟究精思。則要言自露。昭然無欺。所謂求則得之者。是也。

周易參同契正義卷上終

王陽明曰、爲善自是士人常分、今乃歸身後福報、若市道然、使無報應、善可不爲耶。

無事常如有事時隄防。有事常如無事時鎮靜。又云、事未至、先一著。事既至、後一著。

朱叔元與彭寵書曰、凡舉事、毋爲親厚者所痛。毋爲見讎者所快。

人生一日、或聞一善言、見一善行、行一善事、此日方不虛生。

風流得意之事、一過輒生悲涼。清真寂寞之鄉、愈久轉增意味。

周易參同契正義卷中

會稽後學元真子董德寧註

中篇

乾剛坤柔。配合相包。陽稟陰受。雄雌相須。須以造化。精氣乃舒。

乾剛

坤柔者。乃易雜卦傳之辭也。蓋乾爲純陽至健。其性情則剛焉。坤爲純陰至順。其性情則柔焉。故易又以乾之德。謂剛健中正。而坤之德。謂柔順利貞。是也。配合相包者。以乾合在乎上。坤配在乎下。天包地之外。地居天之中。易曰。天尊地卑。乾坤定矣。是此義也。又易曰。乾、陽物也。坤、陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。此所以謂乾剛坤柔。配合相包者也。陽之爲德。主於稟與。陰之爲德。主於容受。故曰。陽稟陰受也。雄、禽父。雌、禽母。喻陰陽也。須、資也。言陰陽二者。常相資以爲體用。故曰。雄雌相須也。上篇第三章。所謂雄陽播玄施。雌陰化黃包。同一義也。須以造化。精氣乃舒者。謂剛柔之相配。雄雌之相須。是造化自然之道。而陰陽之精氣。乃伸舒以遂其生化者也。然內養之道。以自身之乾坤爲鼎爐。而陰陽卷舒。精氣交合。以結成還丹者。亦如是之理焉。

度參序元基。

冠、去聲。冥音明。度音鐸。○易以坎爲月。以離爲日。又以乾爲首。坤爲腹。今曰。坎離冠首者。冠、爲衆之首也。謂日月運行乎天。乃冠於乾首。

坎離冠首。光耀垂敷。玄冥難測。不可畫圖。聖人揆

之象。又先天之體。乾南坤北。而後天之用。坎北離南。是乃坎離得位。而加於衆卦之上。亦是冠首之義耳。光耀垂敷者。敷、布也。謂日月行於天。而其光耀垂布於地也。玄冥者。北方水神也。禮月令。所謂其神玄冥。是也。又黃庭經曰。腎神玄冥字育嬰。是腎亦爲水臟也。今謂日月至晦朔之間。乃入於北方玄冥之鄉。則天地構精於此時。日月潛持於此處。而眞一之精氣。乃肇基於斯焉。然此時也。天地有數而不行。日月隱藏而難測。是安可畫圖其形象哉。故曰。玄冥難測。不可畫圖也。然惟聖人者。能揆其陰陽消息之機。乃度其日月明晦之理。則庶幾元氣之根基。自可參序而知矣。故曰。聖人揆度。參序元基也。上篇第五章。所謂元精眇難覩。推度效符徵。卽此之謂也。然丹道之坎離日月。其體用亦復如是。當求之於自身之中。使外日月。返照於其內。而內日月。運行於其中。內外交相爲用。身心冥合不分。若火候無差。功深力久。自然神凝氣聚。而修丹之能事畢矣。

四者混沌

徑入虛無。六十卦周。張布爲輿。龍馬就駕。明君御時。

四者。謂上文之乾坤坎離也。混

沌者。陰陽未分。卽太極也。蓋乾坤爲陰陽之體。坎離爲陰陽之用。今乃體用合一。而陰陽渾然也。徑、直也。虛無者。卽無極也。言體用四者。直入於無極而太極之鄉。以陶冶陰陽。孕育元氣。故曰。四者混沌。徑入虛無。此乃言先天之道者也。先儒所謂沖漠無朕。太極靜而生陰。是也。卦有六十四。今除乾坤坎離四卦。乃寂然不動。復歸於無極。以養其眞一。而育其元陽。迨夫乾坤開闢。坎離成象。而其餘六十卦。則感而遂通。屯蒙既未。周而復始。張布如輿。運轉如轂。故曰。六十卦周。張布爲輿。此乃言後天之道者也。先儒所謂化育流行。太極動而生陽。是也。龍馬者。周禮夏官。馬八尺以上爲龍。蓋龍馬負圖出河。而伏羲則之以畫卦。今六十卦之張布。如輿輪之轉運。猶龍馬負圖而就駕。聖君畫卦而御時。以定天下之業。

以斷天下之疑。故曰。龍馬就駕。明君御時也。此節乃總結上文之四卦。以明易道全體之變化者也。然內養之道。以身心冥合。神氣歸根。杳杳冥冥。是吾身之乾坤混沌。則謂之先天。乃孕育其真一之氣也。及至一陽初動。煖氣沖融。恍恍惚惚。應吾身之坎離運用。則謂之後天。當採取其元陽之藥也。是以丹道。以無爲謂之體。以有爲謂之用。以神爲馬。以氣爲車。體用合一。神氣相須。而還丹可成矣。此所以丹道與天道。初無二致者也。謹按邵康節皇極經世書。以天地始終之數。十二萬九千六百年。謂之一元也。而其子伯溫氏曰。一元統十二世。三百六十運。四千三百二十世。一世三十年。則十二萬九千六百年。是爲一元之數。在大化之中。猶一年也。西山蔡氏曰。一元之數。卽一歲之數也。一元有十二會。三百六十運。四千三百二十世。猶一歲之十二月。三百六十日。四千三百二十辰也。前六會爲息。後六會爲消。卽一歲自子至巳爲息。自午至亥爲消。開物於寅。猶歲之驚蟄也。閉物於戌。猶歲之立冬也。一元有十二萬九千六百年。一會有十二萬九千六百日。一運有十二萬九千六百日。一世有十二萬九千六百辰。皆自然之數。非有所牽合也。此乃先儒論天地自混沌開闢。以至於閉闢。其終始之數如此也。今魏公所謂混沌者。豈真乾坤坎離之鴻濛哉。不過借此以喻殘臘之晦。是乃歲月之終。天道至此一周。日月到此合璧。猶太極混沌之時也。及至於歲首之朔。則萬象更新。天地開泰。猶乾坤開闢之時也。卽伯溫氏所謂一元之數。在大化之中猶一年。是也。此乃魏公發明易道之變化。并喻丹道之法象者也。然由此推之。則一元之終爲大混沌。而一歲之終爲小混沌。更簇而小之。則一月晦朔之間。一日亥子之分。俱太極鴻濛之候也。至若反而求之於吾身。則一息呼吸之間。及至於無息之妙。皆混沌之道也。所以邵子先天圖。以坤復之間爲無極。又以動靜之間。爲天地人之至妙等說。是有取於此義焉。

和則

隨從。路平不邪。邪道險阻。傾危國家。

中庸曰。發而皆中節。謂之和。易曰。各正性命。保合太和。又曰。聖人感人心

而天下和。故此謂天地和而萬物隨生。人心和而百體從令。其能致中和者。如行平正之路。坦然可由。自無偏邪之虞。若行道之邪者。觸處荆棘。必有險阻之患。所以治國齊家。凡言動不正。則有傾危之患矣。其修身養生者。可不正其心而和其氣乎。此乃承上文以起下章之意也。

右第一章

此章以乾坤坎離四卦。爲陰陽化育之體。以其餘六十卦。爲陰陽流行之用。苟得其和平。則萬化既安。百骸俱理也。若失其中正。則國家傾危。而修道險阻矣。可不慎乎。

君子居其室。出其言善。則千里之外應之。謂萬乘之主。處九重之室。發號出令。順陰陽節。藏器待時。勿違卦月。

易曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。

邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。此夫子釋中孚卦九二爻之義也。蓋謂君子之言行。以誠孚信實爲主。其感通於人者。有如此之應違。而不可不謹其言行之發焉。今魏公引之。以人君爲萬乘至尊之主。而安處於九重深邃之室。其誠信極難感通。上下最易否隔。故凡政教號令之舉發。當順從天地陰陽之時節也。如禮月令。謂孟春之月。天子命相布德和令。而孟秋之月。天子乃命將帥選士厲兵之類。是也。又上篇第五章曰。發號順節令。勿失爻動時。卽此之義耳。器者。修身治國

之具也。時者。天人合發之候也。易曰。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。故謂之藏器待時也。卦月者。乃一歲十二月之卦。即陰陽之時節也。如冬至十一月地雷復卦。乃一陽生也。十二月地澤臨卦。乃二陽生也。正月地天泰卦。乃三陽生也。二月雷天大壯卦。乃四陽生也。三月澤天夬卦。乃五陽生也。四月純乾卦。乃六陽全也。陽太極則生陰。濂溪周子所謂動而生陽。動極而靜。是此義也。故夏至五月天風姤卦。乃一陰生也。六月天山遯卦。乃二陰生也。七月天地否卦。乃三陰生也。八月風地觀卦。乃四陰生也。九月山地剝卦。乃五陰生也。十月純坤卦。乃六陰全也。陰太極則生陽。周子所謂靜而生陰。靜極復動。是也。故又自復起而坤終。周而復始。如環無端。程子所謂動靜無端。陰陽無始。即此理也。但此十二月之卦。其在周易之中。而聖人俱有垂教之辭。當遵而守之。其陰陽消長時節之機。應效而行。之。故曰。勿違卦月也。此乃魏公釋夫子之辭義。以發明治國修身之道。下文更詳言之。

以子申蒙用寅戌餘六十卦各自有日聊陳兩象未能究悉

屯。音肫。○

按此乃納子法。即納支法也。以十二地支。納於八卦之下。則乾納子午。坤納丑未。震納與乾同。巽納與坤同。坎納寅申。離納卯酉。艮納辰戌。兌納巳亥也。但每卦各納兩支。惟震巽與乾坤同。何也。蓋後天之卦位。乾坤退置而不用。震巽代事而致用。故震巽所納之支。乃同於乾坤也。邵子所謂置乾於西北。退坤於西南。長子用事。而長女代母。坎離得位。而兌艮爲偶。是此義也。今以屯蒙二卦。分值於月朔之旦暮。其納干支之法。則屯之內卦乃震也。外卦乃坎也。震之納干是庚。震之納支。在內卦是子。則屯卦之初九爻。乃庚子也。坎之納干是戊。坎之納支。在外卦是申。則屯卦之六四爻。乃戊申也。故謂之屯以子申也。而蒙之內卦乃坎也。外卦乃艮也。坎之納干是戊。坎之納支。在內卦是寅。則蒙卦之初六爻。乃戊寅也。艮

之納干是丙。艮之納支。在外卦是戌。則蒙卦之六四爻。乃丙戌也。故謂之蒙用寅戌也。餘六十卦者。蓋除乾坤坎離四卦。為體為用外。而其餘恰是六十卦也。各自有日者。謂其餘諸卦。當效屯蒙納干支之法。依周易上下兩篇之次序。而分布於各日之下。以周遍一月之造化也。聊陳兩象。未能究悉者。謂屯蒙兩卦爻象。既已敷陳其法度。而餘卦自可依此推之。故不一一以究悉之也。易所謂引而伸之。觸類而長之。是也。然上節乃言卦月。而此節是言卦日。又上篇第四章。乃言納甲法。而此章是言納子法也。蓋爻畫之剛柔進退。則卦象變化生。而吉凶現矣。其干支之陰陽交合。則六十甲子全。而造化周焉。故干支納於八卦之下。以作重卦諸爻之用。而合其陰陽生剋之理。以定其吉凶消長之機。後世卜筮之書。裝課之法。其本於斯乎。但惜其僅用地支以推生剋。並不用天干以斷吉凶。所以卜之不靈。叩之不應。職此之由焉。茲論易道之餘。而併及之。以告夫後來者。

立義設刑當

仁施德逆之者凶。順之者吉。

夫五行之流行於三才者。其見象於天為五星。分位於地為五方。稟賦於人為五常。故謂木神則仁。金

神則義。火神則禮。水神則智。土神則信。而以春屬木為仁。秋屬金為義。夏屬火為禮。冬屬水為智。季夏屬土為信。此乃五行五常。以合於四時者也。今日。立義設刑者。立、建也。義者。宜也。言建立其義。當設刑罰以分別其宜。象秋令之歛肅也。當仁施德者。當、承也。仁者。人也。言承當其仁。應施德惠以愛育其人。象春令之生發也。但此刑德設施之道。若順其節度。則四時調和。而庶務理焉。如違其規令。則氣序乖舛。而百事差焉。故謂逆之者凶。順之者吉也。管子曰。刑德者。四時之合也。刑德合於時則生福。詭則生禍。此之謂也。此節乃言政教之發。當合於時令之氣序。而按歷法令。至誠專密。謹候日辰。審察消丹道之春秋刑德。亦寓乎其中矣。

息。纖芥不正。悔吝爲賊。

纖音先。吝音蘭。○按歷法令。至誠專密者。謂推按其法度。經歷其政令。須極誠無妄。而專心慎密也。謹候日辰。

審察消息者。蓋一日有十二辰。而一辰有八刻。息爲陽生。自子至巳。消爲陰生。自午至亥也。謂歲時氣節之數。則以日辰爲主。而陰陽二氣之運。則以消息爲機。故當謹候而審察之也。纖芥不正。悔吝爲賊者。纖芥。細微也。悔。懊。吝。羞。賊。害也。言有纖芥不循其法度。不正其時日。則政令有悔吝之生。而氣序有賊害之咎焉。此節乃承上文。以起下文之意。

二至改度。乖錯委曲。隆冬大暑。盛夏霜雪。二分縱橫。不應漏刻。風

雨不節。水旱相伐。蝗蟲湧沸。羣異旁出。天見其怪。山崩地裂。

沸音費。見

音現。○二至者。冬夏二至也。謂二至若改易其冬夏。更變其常度。則四時乖錯。而氣序委曲矣。故曰。二至改度。乖錯委曲也。夫二至互易而乖錯。則隆冬之寒月。却爲流金燠石而大暑矣。盛夏之暑月。反成霜雪凍冽而嚴寒矣。故曰。隆冬大暑。盛夏霜雪也。二分者。春秋二分也。縱橫者。南北曰縱。東西曰橫。二至乃子午月。是謂之縱。二分乃卯酉月。是謂之橫。言二分與二至。乃縱橫顛倒相易也。故曰。二分縱橫也。不應漏刻者。謂二分之晝夜漏刻均平。而二至之晝夜漏刻長短。今縱橫更易其時令。則二分二至之漏刻。皆不應其常度矣。風雨不節。水旱相伐者。謂分至相易。是春秋與冬夏顛倒。以致氣候錯亂。故風雨水旱不依其節。而互相剋伐以違其和也。蝗蟲湧沸。羣異旁出者。蝗。食苗蟲也。湧。泉上溢也。言分至縱橫改度。則害苗之蝗。如泉流之湧沸。而水旱之災。乃羣見而旁出也。所以四正變易。則夏嚴寒而冬酷暑。風雨不節。旱澇相繼。漸至山岳自崩。無故地裂。是天地之怪異畢見也。故曰。天見

其怪。山崩地裂也。然此緣歷法有錯。而失於置閏。以致時令乖舛。故其變異有如此者也。但此節之辭句。乃本於禮記之月令。若遽然讀之。似屬魏公之奇文。豈知其實出於禮經之義耶。故朱子謂參同契文章極好。其用字皆根據古書。信哉言乎。又丹法亦有一至二分。倘改度縱橫而錯誤。則其變亦有如是之象焉。學者當知之。

孝子用心。感

動皇極。近出己口。遠流殊域。或以招禍。或致福。或興太平。或造

兵革。四者之來。由乎胸臆。

臆音益。○孝子者。即君子也。孝經曰。君子之事親孝。又曰。昔者明王事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。

長幼順。故上下治。天地明察。神明彰矣。今魏公以君子爲孝子。殆本於此義也。皇。大也。極。中也。皇極者。謂君建中道。而民歸之也。蓋上文以歷法乖錯。而分至改易。乃致天地之氣亂災生。故此言在上之君子。當用心圖治。感動大中之道。以歸其民心。格通神明之德。以回其天變。考正歷數。敬授人時。而使善言近出於己口。則聲教遠流於殊域焉。所以君子言行之發。或招其禍患。或致其福祥。或太平由此而興。或兵革自此而造。則此四者之來。皆由君子胸臆中所自出也。易曰。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎。此之謂也。然丹道亦在乎此心。以運用其藥物。而歸於皇極之中。以結成還丹者。此不可不知也。

動靜有常。奉其繩墨。

四時順宜。與氣相得。

易曰。夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。又曰。動靜有常。蓋動乃陽之常。

靜乃陰之常。動爲生發之用。靜爲斂藏之本也。繩墨。乃木工所用以彈畫者。此喻章程法度也。言君子效法天地。其言行動靜之間。俱合乎經常法度。則自然四時順宜而應節。和氣

相得而致福矣。

剛柔斷矣。不相涉入。五行守界。不妄盈縮。易行周流。屈伸

反覆。

斷音端。去聲。○易曰。動靜有常。剛柔斷矣。蓋陽動陰靜。乃天地之常也。剛陽柔陰。乃卦爻之斷也。今日。剛柔斷矣。不相涉入者。斷。判也。言春夏為陽剛。應動而生長。

秋冬為陰柔。應靜而歛藏。如寒熱溫涼。各應其候。則四時陰陽之氣已判。是不涉入於乖錯也。五行守界者。為春屬木。夏屬火。季夏屬土。秋屬金。冬屬水。此五行之氣候。乃各守其界限。而不致有侵逾也。不妄盈縮者。盈。滿。縮。短也。言四時五行之氣節。勿使有過與不及也。易行周流。屈伸反覆者。易。謂坎離也。即日月也。而坎離往來屈伸於六虛之中。日月周流反覆於乾坤之內。乃陰陽和調。自無差忒之變異也。此乃總結上文君子之用心。其感動之效如此。又以引起下章之意焉。然丹法運行之道。其造化亦如是夫。

右第二章

此章以君子言行之發。感乎人心之應達。動乎天時之順逆。至於易道有差。歷法致錯。而凶咎有不可勝數者。惟在上之君子。用心圖治。以上回天變。下撫民情。則庶幾四時順。而易道行矣。此治國平天下之道。固宜如是焉。而修身煉丹之法。亦不可不以此為準則耳。

晦朔之間。合符行中。混沌鴻濛。牝牡相從。滋液潤澤。施化流通。

鴻濛。

俱上聲。牝。婢忍切。牡音畎。○晦朔之間者。乃晦朔相接之時。亥子之間也。合符行中者。謂日月合符於此際。陰陽行持於其中也。混沌者。陰陽未分也。鴻濛者。元氣之始也。牝牡喻。

陰陽也。言當晦朔之際。而日月合璧。其二氣相紐。猶天地未判之初。陰陽渾然相合也。故曰。混沌鴻濛。牝牡相從也。滋液者。乃陽氣之施化也。潤澤者。是陰氣之流通也。言日月之合符。陰陽之相從。而其功效有如此。故曰。滋液潤澤。施化流通也。易所謂大哉乾元。萬物資始。又曰。至哉坤元。萬物資生。是此義也。然此節言陰陽交合。日月揜持。以成其變化。而易道丹道。皆如是之理也。**天地神明。不可度量。利用安身。隱形而藏。**度音鐸。○神者。陰陽之靈也。明者。日

月之光也。言天地之間。惟神明最為精妙。難以測度其端倪。故曰。天地神明。不可度量也。易曰。陰陽不測之謂神。又曰。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。是此義也。易又曰。往者屈也。來者伸也。屈伸相感而利生焉。又曰。精義入神。以致用也。利用安身以崇德也。今日。利用安身。隱形而藏者。蓋有取於此義。以為日月神明之德。將利其用而伸。乃先隱其形而屈。所以晦朔之間。合符之際。是日月藏其象以入其神。而崇其德以致其用者也。**始於東北。箕斗之鄉。旋而右轉。**

嘔輪吐萌。潛潭見象。發散精光。

嘔音毆。見音現。○東北者。艮寅之方。乃月造端之地也。箕斗者。東北之一宿名也。謂月之

形象。自晦日於東北之方。而盡喪其明。至於朔日。亦於此方更蘇其魄也。故曰。始於東北。箕斗之鄉也。輪者。月之匡郭也。萌者。月之光芽也。謂新月從左旋。而轉右之西方。始嘔出其輪象。而吐生其光芽也。故曰。旋而右轉。嘔輪吐萌也。潛。伏也。潭。深也。見。謂形也。言月自晦朔合符之時。乃伏深其體於地。以含育其形象也。及至右轉吐萌之際。是發散其用於天。以舒化其精光也。故謂之潛潭見象。發散精光。此乃重申上文之義也。然丹道運火之法。亦自東北艮寅之方而出。從西南坤申之方而入。至於戌乾之方而止。但當求之於自己。

不可違索而他尋焉。謹按月之出沒方位。稍與日不同。試以四正之月言之。如在子月。其初三四之新月。及二十七入之殘月。而出沒在於東南西南二方。乃前後逐漸轉移。至於望時。則出沒在於東北西北二方。而長夜月之方位始定也。如在午月。其新殘月之出沒。在於東北西北二方。亦前後逐漸轉移。至於望時。則出沒在於東南西南二方。而短夜月之方位始定也。如在卯酉月。其新殘望月之出沒。雖亦有轉移。而總不離於東西二方也。蓋子月之太陽出沒。在於東南西南。而午月之太陽出沒。在於東北西北。故新殘之太陰。亦從太陽之方位以造端。若不如是。則晦朔之間。其日月不能擇持合符矣。惟卯酉之月。其日月出沒。同在東西兩方。故月之轉移。亦不甚相遠也。此月之行。有異於日之行。而前人未嘗言及之。今察其一年之出沒。則其象是如此耳。今日。始於東北者。是言短夜之月也。蓋朔初之曉。其月隨日。從東北同行而無光。乃左旋右轉。漸漸與日相離。至初三之晚。始吐其光於西也。而上篇第四章之東北喪其明者。以晦終之晚。其月不可見。及曉在於東北。而光被日奪。乃盡喪其明矣。故此二者。雖皆言東北。同爲短夜之月。而其理却有別。不可不知焉。

昂畢

之上。震出爲徵。陽氣造端。初九潛龍。陽以三立。陰以八通。

潛音前。○昂畢之

上。震出爲徵者。昂畢。乃庚西方之二宿名也。震。一陽之卦也。徵。驗也。謂初三日之新月。現微明於庚西方之上。其象爲一陽震卦之徵驗也。陽氣造端。初九潛龍者。謂月感受日之陽氣。乃造端而始生其明也。其在易之乾卦。則猶初九爻辭之潛龍也。夫子曰。潛龍勿用。陽在下也。又曰。龍德而隱者也。是也。陽以三立。陰以八通者。蓋天地生成之數。其陽之生數。自一而始。至三而盛。其陰之成數。自六而始。至八而盛。是以陽立於三。而陰通於八者也。

故三日震動。八日兌行。九二見

龍。和平有明。

見音現。○故三日震動者。乃重申上文陽以三立。并震出為徵之義也。八

之兌卦也。九二見龍者。言其在易之乾卦。則猶九二爻辭之見龍也。夫子曰。見龍在田。德施
普也。又曰。龍德而中正者也。是也。和平有明者。謂月至上弦。其形體明暗相半。而陰陽乃
得其和平也。又九二爻之見龍在田。為文明之象。而天下已被其化。故此亦兼釋九二爻辭之義也。

惕。虧折神符。盛衰漸革。終還其初。

惕音剔。折音舌。○三五德就。乾體乃成者。

明之德已就。其象為三陽之乾體成也。九三夕惕者。言其在易之乾卦。則猶九三爻辭之夕惕
也。夫子曰。終日乾乾。反覆道也。又曰。故乾乾因其時而惕。雖危無咎矣。是也。虧折神符
者。謂物太剛必折。月過盈應虧。是陽明之神符將退焉。盛衰漸革者。謂月盛極當衰。將漸變
革其乾體矣。終還其初者。言月盈已極。其勢必闕。而終還其如初之晦也。然此陰陽消息。亦
自然之道。故魏公深知盈不可久之義。而諄諄言之。以曉夫修身修丹者之要道也。

巽繼其統。固濟操持。九四或躍。進

退道危。

巽繼其統者。謂月至十六日。其明乍虧。其象為一陰之巽卦。而陰繼夫陽之統緒
也。固濟操持者。謂此時陽退陰進。息化為消。當固濟陽德。而操持陰統也。九四

或躍者。謂其在易之乾卦。則猶九四爻辭之或躍也。夫子曰。或躍在淵。進無咎也。又曰。或
躍在淵。乾道乃革。是也。進退道危者。以九為陽。而四為陰。乃陽爻居於陰位。故進退未
定。或躍而遲疑。則其道若危。能隨其
時。亦無咎也。此乃釋九四爻辭之義也。

艮主進止。不得逾時。二十三日典守

弦期九五飛龍天位加喜。

逾音于。○艮主進止。不得逾時者。進、猶行也。逾、過也。謂月至二十三日之下弦。則其明半虧。其象為二

陰之艮卦也。然艮為止之義。而行止各有其時。不可過時而違其道也。易曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。是此之義耳。二十三日。典守弦期者。典、主也。言二十三日。乃主守下弦月之期也。九五飛龍者。謂其在易之乾卦。則猶九五爻辭之飛龍也。夫子曰。飛龍在天。大人造也。又曰。飛龍在天。乃位乎天德。是也。天位加喜者。言聖人在九五之天位。豈不加喜哉。此亦兼釋九五爻之義也。

六五坤承結括終始。韞養衆子。世為類母。上

九亢龍戰德於野。

其明盡喪。其象為三陰之坤卦承受也。結括終始者。言月自朔而漸生明。由望而漸至晦。又一月六候之卦。從震以始。至坤乃終。而晦朔相接。陰陽相交。豈非結括其終始哉。韞養衆子。世為類母者。韞、包藏也。衆子。衆卦也。又喻衆物也。言坤之為德。能包韞衆卦。藏養衆物。而為世之萬類母也。上九亢龍者。謂其在易之乾卦。則猶上九爻辭之亢龍也。夫子曰。亢龍有悔。盈不可久也。又曰。亢龍有悔。與時皆極。是也。戰德於野者。蓋月至晦日。謂之純坤。以乾卦言之。則謂之上九。是乃陰陽兩不相下。而其勢必相爭。故借坤卦上六爻辭。龍戰於野之義以釋之也。

用九。陽數已訖。訖則復起。推情合性。轉而相與。○凡卦爻以九為陽奇之用。以六為陰耦之用。今日。用九者。是承乾卦言之也。翻翻者。往來之貌也。謂乾卦之用九。而往來乎六虛之位。其剛而能柔。此為易道之規矩法度。故曰用九翻翻。為道規矩

規矩。陽數已訖。訖則復起。推情合性。轉而相與。

翻音篇。訖音吉。復、扶候切。

也。夫子曰。用九。天德不可爲首也。又曰。乾元用九。乃見天則。是也。陽數者。一三五七九之數也。已訖者。陽數自一而起。至九而訖盡也。然九爲老陽。老變而少不變。所以九盡又復起爲一。而如環之無端。故曰。陽數已訖。訖則復起也。情性者。蓋寂然不動。未發之中。則謂之性。而性卽情之靜也。感而遂通。已發之和。則謂之情。而情卽性之動也。是情性相爲體用。則五常生於身焉。萬物備於我焉。而人之情性得其正。所以異於物之偏者也。今爻位剛柔之推合。陰陽之轉與。以成易卦之體象。猶人之情性動靜。而爲身心之體用。同一理也。故曰。推情合性。轉而相與也。又丹法之運火。亦復如是。其神御乎氣。性合乎情者。乃以神爲性。而以氣爲情也。故凡丹經之喻名。亦可類推之矣。

降上下。周流六爻。難可察觀。故無常位。爲易宗祖。
璿璣、音旋雞。○循、因也。據、依也。璿璣者。書集傳曰。美珠謂之璿。璣、機也。以璿飾機。所以象天體之轉運也。今謂乾用九之變遷。因依璿璣之法度。而乃轉運無窮也。故升降乎上下之卦體。則變動不居。周流乎六爻之虛位。則剛柔相易。所以難可察觀其端倪。乃無一定之常位。而爲易象變化之宗祖者也。然坤用六之變遷。而其道亦如是耳。

右第三章

此章言月自晦朔與日合符之始。而成一月之造化。乃以三陰三陽之六卦。分布於六候之中。以明其盈虧進退之道。而又以乾卦六爻之辭配之。及用九爲道之變遷。以達其吉凶悔吝之機。則天道治道。修身修丹。其理皆備焉。吁、參同契之書。其可弗讀乎哉。

朔日爲復。陽氣始通。出入無疾。立表微剛。黃鐘建子。兆乃滋彰。播

施柔暖。黎蒸得常。

復音服。施去聲。○夫一年有十二月。以十二卦分布之。自十一月復卦起。至次年十月坤卦止。以成一年陰陽消息之造化也。若

以十二卦族於一月之中。則兩日半得一卦。自朔日起。至晦日終。而十二卦周矣。故以朔旦爲復卦。而一陽初生。其氣始通也。出入無疾者。乃易復卦之彖辭也。今魏公引之。謂此時陰陽進退皆微。而其氣之出入。自應無疾速也。表者。測景推候之物也。言立表之景候。其陽氣乃微剛也。黃鐘者。十一月之律管。乃建子之月。用以候氣也。兆乃滋彰者。言陽氣之兆端。乃始滋益而彰著也。柔暖。謂微陽也。黎蒸。謂民也。言播施其微陽之氣。而民將得其融和之常候也。

臨爐施條。開路正光。光耀

漸進。日以益長。丑之大呂。結正低昂。

臨者。十二月之卦也。爐。火爐。喻陽氣也。條。長也。言自復至臨。而陽氣施

長。陽道正開。光耀漸次而進。日景漸益以長。其月爲建丑之節。在律爲大呂之管也。然丑爲一歲之終結。而終則又當復起。故十二月者。正在低昂之間也。

仰以成

泰。剛柔並隆。陰陽交接。小往大來。輻輳於寅。運而趨時。

輻輳音福奏。○仰者。謂自

十二月之臨卦。仰上加一陽爻以成泰。而爲正月之卦也。然泰卦之體。乃內乾外坤。剛柔相半。而並爲隆盛也。陰陽交接。小往大來者。小。謂陰也。大。謂陽也。言泰爲陰陽相交之卦。而又爲陰退陽長之象也。易曰。泰。小往大來。吉亨。則是天地交。而萬物通也。是也。輻者。輪轂中之軸也。輳者。湊也。又借爲正月太族之律名。言陽氣之至寅月。如輻之輳於轂。而運

動疾趨其時也。

漸歷大壯。俠列卯門。榆莢墮落。還歸本根。刑德相負。晝夜

始分。

俠音夾。莢音劫。○漸歷大壯者。言自復臨泰。而漸歷於大壯。乃為二月之卦也。俠並也。又借為二月夾鐘之律名。卯門者。乃二月也。言大壯之卦。夾鐘之律。而並列

於建卯之二月也。榆莢者。榆木之莢也。謂萬物當春發生。惟榆莢至此墮落。而復歸於本根。蓋春陽為德。秋陰為刑。今二月春半。陽中有陰。此刑德相為乘負。而生中有殺故也。然二月為春分。乃晝夜始行平分之候。禮記月令。謂仲春之月。日夜分。是也。**夫陰以退。陽升而前。洗濯羽翮。振索宿**

塵。

夫音怪。洗音選。索音色。○夫者。三月之卦也。其卦乃五陽一陰。謂陰將退盡。陽乃升舉而前矣。洗。滌也。又姑洗。三月之律名。濯。浣也。振。整也。索。搜也。謂陽氣之升發。

猶禽鳥之滌浣其羽翮。整搜其宿塵。而將為冲霄之舉也。然此二句。亦是兼釋姑洗之義耳。

乾健盛明。廣被四鄰。陽終於巳。

中而相干。

乾者。四月之卦也。四鄰者。即四方也。謂乾體之性剛健。而乾陽之德盛明。則凡四方之民物。莫不廣被其化也。易曰。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

又曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。即此之義也。陽終於巳者。謂陽氣始生於子月。而其終極在於巳月也。中者。謂陽氣極乎中也。干者。犯也。易曰。日中則昃。月盈則食。蓋中則未有不昃。盛則未有不衰也。今巳月為陽極。乾卦為純陽。是陽乃盛極乎中。而陰將來干犯矣。又中字。借為四月仲呂之律名。禮記月令。所謂律中中呂。是也。

姤

始紀序。履霜最先。井底寒泉。午為蕤賓。賓服於陰。陰為主人。

姤音構。蕤音

音誰。○姤者五月之卦也。紀者。記也。言姤始記一陰生之氣序也。先者。先兆也。謂姤雖一陰初生之卦。然其勢必至於純陰而後已。則是姤者。豈非履霜之先兆乎。易曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。即此之義耳。五月之姤象。乃五陽在上。而一陰在下。故其地上熱。而开底之泉寒也。姤賓者。五月之律也。賓服者。謂陽也。主人者。謂陰也。蓋當姤賓之五月。一陰甚微而隱於下。五陽猶盛而動於上。然盛者。則將退而終為賓客。其微者。則已起而始為主人也。此亦兼釋姤賓之義耳。 遯世去位。收斂其

精。懷德俟時。棲遲味冥。

遯者。六月之卦也。六月律謂之林鐘。遯為二陰浸長。陽當退避。猶君子之遯世去位也。易曰。物不可以久居其所。故

受之以遯。遯者。退也。是也。精者。精華也。言時物將收斂其精華。以就其核實也。德者。陽德也。棲遲。止息也。味冥。幽暗也。言懷藏其陽明之德。以俟其時而復用。今乃止息於幽暗之地也。易曰。物不可以終遯。是此義耳。然此乃發明遯之時義者也。 否塞不通。萌者不生。陰伸陽屈。沒陽姓

名。

否。音弭切。沒陽。一本作毀傷。○否者。七月之卦也。七月律謂之夷則。否為閉塞不通之象。易曰。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。是也。萌者。草芽也。言時至於

否。則凡草木之萌芽不生也。陰伸陽屈者。謂否雖陰陽各半之卦。然陰為進氣而伸。其陽為退氣而屈。易所謂往者屈也。來者伸也。是也。沒陽姓名者。蓋謂陰氣方盛。則陽德之性情收斂。猶人之姓名將為埋沒也。易曰。小人道長。君子道消。 觀其權量。察仲秋情。任

畜微稚。老枯復榮。薺麥芽蘖。因冒以生。

觀音貫。薺。在禮切。蘖音孽。○觀者。八月之卦也。八月律謂之南呂。

權者。稱錘也。量者。斗斛也。禮月令。謂仲秋之月。則日夜分。同度量。平權衡。蓋八月為陰陽均平。當順從其時令。以較定其權衡度量也。故此謂觀示其權量。則察知其仲秋之情也。任。堪也。畜。養也。言仲秋乃陰陽和平。堪養其微稚之物。而老枯者。亦復得其榮茂也。齊。甘菜也。淮南子所謂齊水菜。冬水而生。夏土而死。是也。藥者。根旁復生芽也。言仲秋之令。而微稚之麥始芽。其老枯之齊復藥。俱因於此時冒地以生也。蓋八月為陰陽相半之候。是殺中有生。而刑中有德故也。

化氣既竭。亡失至神。

剝者。九月之卦也。九月律謂之無射。易曰。剝。爛也。又謂剝其形質消滅矣。晉樂志曰。九月之辰謂之戌。戌者。滅也。謂時萬物皆衰滅也。是此之義耳。

剝爛肢體。消滅其形。

今日。剝爛肢體。消滅其形者。以剝為季秋之卦。萬物至此皆剝爛而落也。然肢體剝爛。則是化氣既竭者。言此時天地生化之氣。而將為竭絕也。亡失至神者。謂剝乃五陰方盛。而一陽將盡之象。是欲亡失其至極之元神也。

元恒順地理。承天布宣。

道窮則反者。謂十二卦分爻於十一月。則自復至乾而陽窮盡。從乾化姤而陰反通焉。自姤至坤而陰窮盡。從坤變復

而陽反通焉。故其為道也屢遷。而反復窮通無已也。易曰。反復其道。又曰。易窮則變。變則通。通則久。是也。歸乎坤元者。謂陰道之窮盡。則歸於坤元。乃為十月之卦。而十月律謂之應鐘也。恒順地理。承天布宣者。蓋坤為地。而地之理。則柔順以恒久也。而坤之德。乃承天以布宣也。易所謂至哉坤元。萬物資生。乃順承天。是也。然丹道運火之法。其進陽火。亦自復子而始。至乾已以極。其退陰符。亦從姤午而起。至坤亥以終。周而復始。如環無端。上篇第十五章。所謂周旋十二節。節盡更須親。是也。但十一卦。其在歲固為十一月之節。若族於一

月之中。則以兩日半爲一節。卽章首所謂朔旦爲復。是也。其族於一日之中。則十二辰是矣。更族而小之。則爲一時一刻。及至於呼吸之一息。亦有十二節之用。斯乃丹道之玄妙。學者當反求諸己。而深究之焉。

玄幽遠渺。隔閼相連。應度育種。陰陽之元。寥廓恍惚。莫

知其端。

閼同礙。廓音擴。○玄幽遠渺。隔閼相連者。謂天道至玄幽而無窮。地道至遠渺而無盡。則其上下之形體。雖若有隔礙。而其神氣之轉運。乃相連接而無間焉。

如陽氣升。則爲春夏而生長。其陰氣降。則爲秋冬而歛藏。何曾有玄遠之隔礙哉。應度育種者。言天地雖玄遠。而二氣之往來。乃各應夫期度。以化育其種類也。陰陽之元者。言陽氣爲乾元之始。而陰氣爲坤元之生也。寥廓恍惚。莫知其端者。寥廓。謂空大也。恍惚。猶混濛也。言天地之高廣。乃空大而難察也。陰陽之往來。其混濛而難見也。是以莫能知其端倪。而天地之所以爲大也。然此節與下節。乃總結上文。以申十二月運化之精義耳。

先迷失軌。後爲主君。無平不陂。道之

自然。變易更盛。消息相因。終坤始復。如循連環。帝王承御。千載常

存。

陂音祕。○易曰。君子攸行。先迷失道。後順得常。蓋君子之所行。先難而後獲。故先迷失

而後順得也。今日。先迷失軌。後爲主君者。是引易之義。以發明陰陽之迭爲賓主也。軌者。轍跡也。謂如十月純陰之坤。而陽氣幾絕。是迷其道矣。至十一月之復。一陽初生。則後來者爲之君也。如四月純陽之乾。而陰氣幾盡。是失其軌矣。至五月之姤。一陰始生。則後進者爲之主也。其爻畫剛柔之進退。亦同此之義耳。無平不陂。道之自然者。陂。傾側也。言陰陽往來之用。乃互相倚伏。無有常平而不傾側。常往而不復來者。此乃天地自然之道。非人

之所能損益也。易曰。無平不陂。無往不復。此之謂也。變易更盛者。言陰陽之變易。乃更迭盛衰也。消息相因者。息爲陽生。消爲陰生。言陰消陽息。常相因爲用也。終坤始復。如循環者。謂一年十二月之卦。自復而始。至坤以終。其周流而不止。如循環而無窮也。帝王承御。千載常存者。謂帝王果能此道。而承天之運化。以御治其萬方。則千載如斯。而國可以常存矣。

右第四章

此章以十二月擊卦。爲陰陽消長之證驗。蓋天地雖至大至廣。而其氣運之往來。盈虛之迭更。以發育於時物之間者。有不知其然而然之妙也。故帝王能用乎此道。以垂千載之大業。而養生當明乎此理。以作火符之運行。正謂修身治國。其義一也。

將欲養性延命却期。審思後末。當慮其先。

性命者。有天赋之性。有氣質之性。有分定之命。有形體之命。

學道者。當養其天赋之性。而安其分定之命。宜克其氣質之性。而修其形體之命。是以性命爲吾身之至寶。乃修道之樞紐也。今以丹道言之。性。卽神也。命。卽氣也。有先天後天之別。而學者當煉養後天。以復其先天。則還丹可成。其長生可得矣。靈源大道歌曰。神是性兮氣是命。神不外馳。氣自定。此之謂也。又曰。元和內運卽成真。呼吸外施終未了。此亦先後天之道也。故謂將養性延命。而欲却其死期者。是審思其長生於後。則當謀慮夫修煉爲先也。然此以性命二字發端。以起下文之義者也。

人所稟軀體本

一無元精雲布。因氣託初。陰陽爲度。魂魄所居。

夫修丹之道。與生身之源。初無二理。故謂人所

稟賦之軀。其在父母未生之前。而形體本無一物。及至生身之時。由先天元精。如雲之流布。因二氣氤氲。以託其始初。則陰陽合一以爲度。魂魄互藏其所居。然後形質具。而性命全矣。修丹之理。亦復如是。但有質生質者。人也。物也。無質生質者。丹也。仙也。呂真人曰。窮取生身受氣初。莫怪天機都洩盡。悟真篇曰。勸君窮取生身處。返本還源是藥王。皆此之義也。然切勿誤認。以陷陽神日魂。陰神月魄。魂之與魄。互爲室宅。

天爲陽。地爲陰。日爲陽之精。月

溺於邪穢耳。魂者。陽之神也。魄者。陰之神也。淮南子所謂天氣爲魂。地氣爲魄。是也。故以日爲陽神之魂。而月爲陰神之魄也。然魂魄者。即陰陽之體用也。蓋魂無魄。乃無以運化。若魄無魂。則無其靈明。所以魂魄互藏其室宅。而陰陽交相爲體用。乃爲坎離之象。以成其造化者也。故丹道以日魂屬木。而在東主上升。其月魄屬金。而在西主下降。升極則降。降極則升。而魂魄循環無窮。乃交結其神氣。以凝聚其丹頭也。黃庭經曰。魂欲上天魄入泉。還魂返魄道自然。此之謂也。又古歌云。日魂月魄若個識。識者便是真仙子。此言吾身無形之日月。非謂天上有形之魂魄。所以識之者稀也。

性主處內。立置鄞鄂。情主營外。築固城郭。城郭

完全。人物乃安。

鄞音銀。性者。情之靜也。在五行屬木。鄞鄂。地名。乃喻址基也。言性主清靜而處乎內。以立置其址基也。情者。性之動也。在五行屬金。

城郭者。內曰城。外曰郭。所以護衛民物。即藩垣也。言情主經營而運乎外。以築固其藩垣也。夫如是。則城完郭全。可無外患之慮矣。而人安物息。亦無內變之憂也。然總之謂神氣相

依。以凝結其丹胎耳。還源篇曰。以神歸氣內。丹道自然成。又曰。神氣歸根處。身心復命時。復命篇曰。灰心行水火。定息覓真鉛。皆此之義也。

爰斯之時。情

合乾坤乾動而直。氣布精流。坤靜而翕。爲道舍廬。

爰斯之時者。此承上文而言之也。情合乾

坤者。情。情性。謂人之情性。而合乎乾坤之德也。乾動而直者。謂乾陽之情性主乎動。則直遂而不屈撓也。易曰。夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。是也。氣布精流者。謂乾之德。主於播施。故其氣則如雲之布。其精則如雨之流也。易曰。雲行雨施。品物流形。是也。坤靜而翕者。謂坤陰之情性主乎靜。則翕聚而不渙散也。易曰。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。是也。爲道舍廬者。市屋曰舍。野屋曰廬。謂坤之德。主於容受。故其道如舍廬。而可以居藏人物也。易曰。坤厚載物。德合無疆。是也。然丹道之用乾者。則健二不息也。故氣布周行。乃化爲精水。而流潤於丹田矣。其用坤者。則厚載含宏也。故神凝氣聚。其道爲舍廬。而蘊養其靈胎矣。但丹法之所謂精者。乃至純至清之物。非情慾所惑於下之精也。不可誤認。以獲罪戾耳。

剛施而退。柔化以滋。九還七返。八歸六居。

剛者。乾也。陽也。言乾陽之氣。播施於地。而後返退於天也。柔者。坤也。陰也。言坤陰之精。變化於天。而後還滋於地也。九者。金之成數。如還其源。則爲生數之四也。七者。火之成數。如返其本。則爲生數之二也。八者。木之成數。若歸其源。則爲生數之三也。六者。水之成數。若居其本。則爲生數之一也。是故一二三四者。乃水火木金初生之本體也。而六七八九者。乃水火木金已成之行用也。然此亦是陰陽變化。剛柔迭運。進極而退。剝極而復之道。所以還返歸居之名。

男白女赤。金火相

者。卽是後天復先天之義。乃丹道中之最要。學者當深究之焉。

拘。則水定火。五行之初。

日。其色赤。故謂之男。白女赤也。坎則爲月。其色白。離則爲

也。金得火而成器。火煉金而成物。故謂之金火相拘也。則準則也。謂金是水之母。水乃金之子。而準則其水。能制定其火。又水爲五行之始。乃三品大藥之首。故曰。則水定火。五行之初也。此言金水火三物。相須爲用。以作煉丹之要藥也。然丹藥之三物。其言金水火者。以金水得火。則溫和而相生矣。其言水火土者。以水火得土。則調和而相濟矣。此乃自然之道。不易之理也。而或以金水土爲三物者。乃誤也。蓋金

上善若水。清而無瑕。道之形

象。眞一難圖。變而分布。各自獨居。類如雞子。黑白相符。

道德經曰。上善若水。水善

利萬物而不爭。處衆人之所惡。故幾於道矣。蓋上善者。至善也。而至善之德。如水一般。以

水能利澤萬物。而性就下不爭。其體柔弱澄潔。凡物之穢濁者。處置之於水。卽爲清白。此其善於利物處惡。故近於道之體用焉。今謂上善若水。清而無瑕者。是用此之義。言水之精而至美者。其用則利物處惡。其體乃清澈無瑕也。此重申上文水之爲德耳。道之形象。眞一難圖者。以水之爲物。乃天一之源。五行之始。爲道之體象。是眞一氣所化。而生於玄冥之中。難以測度其端倪。安能圖其形哉。本篇第一章。所謂玄冥難測。不可畫圖。同一義也。變而分布。各自獨居者。謂眞一之氣。其分而爲陰陽。變而爲水火。則輕清者上升。其重濁者下降。而各自分布獨居。乃道之變化而分之也。道德經曰。此兩者。同出而異名。復命篇曰。一物分爲二。能知二者名。皆此義也。類如雞子。黑白相符者。雞子。喻天地之體象。卽渾天說。所謂天形如鳥卵。地居其中。猶殼之裏黃。是也。然而丹胎之法象。其亦如是。蓋陰陽二氣。分布

獨居。未能合一。今修丹者。乃以真火烹煉金水。卽是元神擒制精氣。如雞子之混沌。使黑白二氣。兩相符合爲一。乃道之比類而合之也。道德經曰。有物混成。先天地生。龍虎經曰。神室有所象。雞子爲形容。俱此之義也。縱廣一寸。以爲始初。四肢五臟筋骨乃俱。彌歷十

月。脫出其胞。骨弱可卷。肉滑若鉛。

廣、去聲。卷、上聲。○直者謂之縱。橫者謂之廣。言金丹之法象。而類如雞子。橫直一

寸。乃其始初之形容也。上篇第七章。所謂方圓徑寸。混而相拘。先天地生。巍巍尊高。是也。然丹胎既已凝結。當入室溫養。如龍之藏珠。如雞之覆卵。念茲在茲。精勤專壹。則法身之肢臟筋骨。自然逐一而俱成也。及至十月溫養已足。若火候無失。工夫純粹。則如期以脫其胞矣。悟真篇曰。不假吹噓并著力。自然丹熟脫靈胎。還源篇曰。溫溫行火候。十月產嬰兒。皆此義也。然靈胎之筋骨。則柔弱可捲。而其肌肉。則軟滑若鉛。鉛者。鉛粉。此喻軟滑之狀。并能變化還原也。蓋靈胎之嬰兒。乃先天所生。無質生質。故聚則成形。散則成氣。而骨柔可捲。肉潤若鉛。有如此之神妙也。悟真篇曰。嬰兒是一含真氣。十月胎圓入聖基。此之謂也。然所言體臟筋骨者。不過謂胞胎應有此象也。是乃譬喻耳。不必執泥。

右第五章

此章以養性延命。爲修煉之樞要。而所謂魂魄之互爲室宅。性情之營作根基。精氣之流布。男女之相拘。以及夫乾坤動靜。剛柔施化。水火分位。黑白符合等義。總無非性命之體用也。蓋性是神之本。命是氣之源。但能窮其生身受氣之先。而用還返合一之道。以復如嬰兒之結胎脫胞。則丹道自成。而神仙可冀矣。

陽燧以取火。非日不生光。方諸非星月。安能得水漿。二氣玄且遠。感化尙相通。何況近存身。切在於心胸。陰陽配日月。水火爲效徵。

陽燧。火珠也。又謂之火方諸。其對日可取火。猶今之火鏡也。方諸。鑑名也。又謂之陰燧。其向月可得水。猶今之水鏡也。如周禮秋官。司烜氏掌以木燧。取明火於日。以鑑取明水於月。是也。今謂陽燧之取火。方諸之得水。其由於日月之精光。而後水火生焉。但日月之光華。如此其玄且遠也。而其氣之感化。尙然相通。無所隔礙。何況內養之法。近存於身心。切在於胸臆。以自己陰陽之氣。配爲日月。而作水火之運用。其爲效驗。豈不至近。夫何難之有哉。然此乃遠取諸物。近取諸身。以勉人進學者也。但用陽燧方諸。以取其水火。須定而光聚則有。若動而光散則無矣。故修丹者。以神定氣和則生藥。耳目口三寶。閉塞勿發。神動氣亂則無功也。此節乃承上章。以起下文之意。

通真人潛深淵。浮游守規中。

道德經云。我有三寶。持而寶之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲天下先。此乃明治國之道也。今以耳目

口爲三寶者。是乃闡修身之法也。蓋耳目能視聽。而口司出納。則此三者。豈非吾身之寶乎。陰符經所謂九竅之邪。在乎三要。是也。閉塞勿發通者。謂作丹之時。疊足端坐。身心冥合。使耳目口之用。皆閉塞而勿通乎外。俱返收於其內也。真人潛深淵者。真人。喻真鉛。又丹頭亦喻爲真人也。潛。藏也。淵。止水也。言真鉛之潛藏。乃在於深水之中。卽入藥鏡所謂水鄉鉛。只一味。是也。浮者。汎水上也。游者。順流而下也。規。所以爲員之器。規中者。丹田。神室。黃庭。土釜之類。皆其喻名也。謂真鉛浮游乎上下左右。而固守乎規中之丹頭也。

然總無非神御其氣。以運行於丹田之間耳。此乃出於自然之道。非旁門家所爲閉息運氣。及存想強持等類之法也。**旋曲以視聽。開闔皆合**

同。爲己之樞轄。動靜不竭窮。轄音葉。○旋、周旋也。曲、委曲也。言耳目之視聽。周旋委曲於其內也。開闔者。言真氣之出入也。開

則氣升。闔則氣降。皆與耳目合一。而同爲之用也。樞者。戶樞也。轄者。車軸頭鐵也。謂耳目與息。乃吾身修丹之樞轄也。動靜。卽開闔之意。謂樞轄動靜之運用。而周流無窮竭者也。

離氣內營衛。坎乃不用聰。兌合不以談。希言順鴻濛。內同納。希同稀。○易以離爲目。

以坎爲耳。以兌爲口。今日離氣者。謂目光也。營衛者。喻容體也。鴻濛者。元氣之始。卽混沌也。蓋謂作丹之時。離目之光。不使照於其外。而惟納於容體之中也。坎耳則閉塞其聰聽。兌口則緘默其言談。而使三者。皆返於身內。儼如混沌未判之初。以順其自然之化育也。然此時乃身心冥合。神氣歸根。爲吾身之先天。而大藥孕育於其中矣。少焉。天開地闢。機動籟鳴。而用後天功夫。乃進火運行。交會採取。入於黃庭之中。以凝結其丹胎也。悟真篇曰。恍惚裏相逢。杳冥中有變。一霎火焰飛。真人自出現。還源篇曰。神氣歸根處。身心復命時。翠虛篇曰。精神冥合氣歸時。骨肉融和都不知。皆此之時義也。**二者既關鍵。緩體處空房。委志歸虛無。無念**

以爲常。

鍵音件。○關鍵者。戶鑰也。乃所以固止其門。言離坎兌三者之用。皆既關鍵而固止之也。緩體者。謂無勞爾形。無搖爾精。而身安容舒也。處空房者。謂入室修

煉於靜處也。而其室中不可著他物。惟設一几一榻。一燈一香而已。坐處不可太明。明則傷魂。亦不可太暗。暗則傷魄。故翠虛篇曰。室宜向木對朝陽。兌有明窗對夕光。蓋向木以受東

方生氣。有窗可避白晝之太明。有燈可去昏夜之太暗也。委志者。謂委置其心志而不他用也。歸虛無者。謂無視無聽。心靜身安。而歸乎無何有之鄉也。無念以爲常者。謂不使有雜念。而惟凝神聚氣。以養其丹胎爲常規也。證難以推移。心專不縱橫。寢寐神此節與下兩節。乃入室溫養之法度證驗耳。

相抱。覺悟候存亡。顏容浸以潤。骨節益堅強。排却衆陰邪。然後立

正陽。證難以推移者。謂入室修煉。而於靜定之中。似夢非夢之際。或有覺境之來。則千奇百怪。種種虛妄之證。難以認真。切勿推移其志。而隨逐其境也。心專不縱橫者。謂

一心惟守精氣。不使縱橫放逸也。古歌云。不可著他境物去。一心專守虎龍蟠。是也。寢寐神相抱者。謂一日百刻之內。切忌昏迷。雖在寢寐之間。亦要神氣相抱。不可須臾離也。覺悟候存亡者。謂一日十二時中。須念茲在茲。惟察其火候之進退存亡。而勿使有差失也。悟真篇曰。大都全藉修持力。毫髮差殊不作丹。翠虛篇曰。靈運靈旗夜火芝。抽添運用且防危。皆此義也。所以依此而修之。其真積力久。則顏容浸漸潤澤。而肌膚若冰雪也。其骨節日益堅強。而爲金筋玉骨也。翠虛篇曰。關節自開通暢也。形容光澤似嬰兒。是也。然其身中之陰邪。乃煉真氣以排却之。而丹胎之正陽。則運火符以樹立之。悟真篇曰。羣陰剝盡丹成熟。蕭紫虛曰。煉就陽神消衆陰。俱此之義也。

修之不輟休。庶

氣雲雨行。淫淫若春澤。液液象解冰。從頭流達足。究竟復上升。往

來洞無極。怫怫被容中。復、扶候切。怫音佛。○修之不輟休者。輟、止也。謂入室溫養之工夫。其一日十二時中。勿使間斷而有休止也。庶氣

雲雨行者。謂修之不輟。則庶幾其氣如雲之行。而其液如雨之施也。淫淫若春澤。液液象解冰者。淫淫。水溢貌。液液。津盛也。謂金液之流行於三田。而淫淫若春水之徧澤。液液象東風之解冰也。從頭流達足。究竟復上升者。謂金液自上自下。復降復升。而周流無盡也。往來洞無極。怫怫被容中者。洞。疾流也。怫怫。鬱氣也。容中。容體中也。謂金液之往來。乃疾流無窮極。而怫怫鬱鬱之真氣。以徧被於容體之中也。此溫養之工夫純粹。而其徵效有如此者也。

反者道之驗。弱者德之柄。耘

鋤宿汙穢。細微得調暢。濁者清之路。昏久則昭明。

反者。反復也。易曰。反復其道。道德經曰。

反者道之動。蓋陰陽之迭為消息。動靜之互為根基。故謂反復之道。乃自然之證驗。不假強為者也。弱者。柔弱也。易曰。謙。德之柄也。道德經曰。弱者道之用。蓋強弱常相倚伏。剛柔交相屈伸。然柔勝剛。弱勝強。故謂柔弱謙退者。乃道德之柄。而應執持以用之也。是以修丹者。用柔弱有為之工夫。以化其後天剛強之氣質。而復反其先天無為之性命也。故以凝神聚氣。而烹煉其宿昔之滓穢。猶農人之耘鋤其田。以去其草萊稂莠。然後身中巨細隱微之處。皆得調和而通暢矣。所以修煉之功。溫養之法。使汙濁者。得其清澄之路。而昏久者。獲其昭明之道也。此節乃總結上文之義耳。

世人好小術。不審道淺深。棄正入邪徑。欲速闕不通。

猶盲不任杖。聾者聽宮商。沒水捕雉兔。登山索魚龍。植麥欲穫黍。

運規以求方。竭力勞精神。終年無見功。欲知服食法。事約而不繁。

好。去聲。闕音遏。索音色。穫音獲。食音寺。○孟子曰。夫道若大路然。豈難知哉。今修身煉丹之道。亦是易知易從。無論智愚之人。皆可學之。但世人不審其是非。而好小術之卑近。弗詳其深淺。而昧大道之精微。棄正路。而入於旁門邪徑。欲速效。而反爲闕止不通。此猶盲者不任其几杖。而聾者欲聽其官商。沒水以擒捕雉兔。登山而搜索魚龍。植麥欲穫其黍。運規以求其方。如此之類。乃其自迷。雖竭盡其心力。勞傷其精神。終年卒歲。竟無成功。豈知採服取食之丹法者。其乃簡約不繁之事耶。雖愚夫愚婦。亦能知能行。但人病不求耳。故道其不明矣。此節乃重申上文。以起下章之意。

右第六章

此章言陽燧方諸之取水火。雖天地懸隔。而其氣尙相通。何況修煉之道。乃近在平身心。但須關鍵其三寶。而運用水火以作丹。然後入室溫養。培養其靈胎。則自然容體潤澤。陰盡陽純。以超脫成真也。第世人不明此正道。而入於邪徑旁門。宜乎其卒無成功。彼烏知服食還丹。乃簡約不繁之法。人人能行。個個可學。孟子曰。曠安宅而弗居。舍正路而不由。哀哉。此之謂也。

太陽流珠常欲去人。卒得金華。轉而相因。化爲白液。凝而至堅。音卒

粹。○流珠者。木汞也。其性如水之流。其形如珠之圓。有太陽之象。乃真氣所化也。然流珠乃外物。而人身中之靈汞。亦流走如珠。難擒易失。如靈源大道歌曰。此物何曾有定位。隨時變

化因心意。又曰。縱橫流轉潤一身。到頭不出於神水。故此謂流珠靈汞。乃流轉無定。是其常欲去人者也。金華。即真鉛也。謂流珠乃得其金華。則鉛汞轉相因依。融化而為白液。然後凝結成堅。而方不流走也。此以外之鉛制汞。而明內之魄鈴魂耳。悟真篇曰。金鼎欲留朱裏汞。玉池先下水中銀。又曰。但將地魄擒朱汞。自有天魂制水金。皆此之義也。金華

先唱有頃之間。解化為水。馬齒琅玕。陽乃往和。情性自然。

琅玕。音郎干。和。

去聲。○金華先唱。有頃之間者。金華。即黃芽。乃真鉛也。謂修丹先用真鉛之氣。往來乎鼎器之中。而周流於頃刻之間也。解化為水。馬齒琅玕者。馬無下牙。而有上齒。琅玕。乃美石似玉。而生於山下。蓋謂藥物之用。其初時無非一氣。得真火烹煉。則真鉛融化為水。而自下達上。自上還下。謂之白雪。即玉液也。故喻為馬齒琅玕。有上下交互之象也。下篇第三章曰。形如仲冬冰兮。瓊玕吐鍾乳。是此義也。陽乃往和。情性自然者。謂金華煉之於先。而玉液烹之於後。此乃陰陽往來倡和。為情性相須自然之道也。本篇第三章曰。推情合性。轉而相與。同一義也。迫促時陰。拘蓄禁門。慈母育養。孝子報恩。嚴父施令。教敕

子孫。

迫促時陰者。迫。逼也。促。近也。時。時候。陰。陰陽也。謂作丹之法。逼近陰極陽生

者。拘。拘執。謂採取也。蓄。蓄聚。謂封藏也。禁門。猶禁中。喻中宮也。言及時採取其藥物。而封藏於中宮之黃庭也。悟真篇所謂送歸土釜牢封固。是也。慈母育養者。慈母。坤母也。言坤母土釜之中。而藏養其金胎也。孝子報恩者。孝子。卦之六子也。言六子運送陰陽。往來轉旋於坤母之室。猶慈鳥之反哺。是孝子之報恩也。嚴父施令。教敕子孫者。嚴父。乾父也。子

孫。衆卦也。謂乾父播施運化之令。而敷敷衆卦之火符。以溫養其金丹也。復命篇曰。一夫一婦資天地。三女三男合始終。此之謂也。

五行錯王相據

以生火性銷金。金伐木榮。

王晉旺。○錯、猶迭也。王、衰旺也。據、依也。生、生尅也。謂五行衰旺生尅之道。如木旺於春而水衰。火旺

於夏而木衰。土旺於季夏而火衰。金旺於秋而土衰。水旺於冬而金衰。周流不竭。此五行之錯迭衰旺也。如金則生水而尅木。水則生木而尅火。木則生火而尅土。火則生土而尅金。土則生金而尅水。循環無窮。此五行之相依生尅也。家語所謂五行更王。終始相生。卽此之義。然火性雖銷金。而金得其火。則反成物以爲貴。金體能伐木。而木得其金。則反成器以爲榮也。故修養之道。以鉛制汞而成藥。用火煉金而結丹者。蓋有取於生尅制化之理如此也。

三五與一。天地至精。可以口訣。

難以書傳。

三者。水一火二也。五者。土五也。上篇第十一章。所謂子午數合三。戊己號稱五。是也。一者。一氣也。上篇第六章。所謂一者以掩閉。世人莫知之。是

也。故合而言之。以爲三五一也。又悟真篇。以木三火二合爲五。水一金四合爲五。土自爲五。乃是三個五。并嬰兒之一氣。亦謂之三五一也。然總皆外象之喻言。而內丹之三五者。是一氣所分之用。其一氣者。是三五所合之體。乃抽添火候之節目。爲呼吸太和之度數也。故謂天地間至精之祕蘊。當求至人口授眞詮。而難以毫楮傳其玄妙焉。悟真篇曰。三五一般都三個字。古今明者實

子當右轉。午乃東旋。卯酉界隔。主客二名。

凡修真煉丹之道。乃效法於

天地之理。故和合丹頭之法。其運用火符。自子左旋。從午右轉。以象天道尙左。此丹法之順也。悟真篇所謂誰識浮沉定主賓。是也。今謂子當右轉。午乃東旋者。是爲入室溫養之法。以

象地道尙右。此丹法之逆也。悟真篇所謂饒他爲主我爲賓。是也。易曰。數往者順。知來者逆。是故易。逆數也。今修丹之道亦然。故順逆相須。陰陽交互。而後造化無窮也。悟真篇曰。丹頭和合類相同。溫養兩般作用。是此之理也。卯酉界隔。主客二名者。謂子在北而居下。午在南而居上。卯在東而居左。酉在西而居右。其先進用事者爲主。後進用事者爲客。今子當右轉。則以酉爲主。而卯爲客也。午乃東旋。則以卯爲主。而酉爲客也。故以卯酉爲南北之界隔。而迭爲主客之一名也。僉全陽曰。東西之與卯酉。非天地生成之方位。亦非人身現在之左右。然又不可舍吾身而索之他也。故學者須熟究精研。方可知其梗概耳。

龍呼於虎。虎吸龍精。兩相飲食。俱

相貪併。遂相銜嚙。咀嚼相吞。

併。一本作便。銜音鹹。咀。再呂切。○呼則爲龍。而呼乃根於吸。是龍呼於虎之氣也。吸則爲虎。而吸

乃根於呼。是虎吸其龍之精也。故其兩者。互爲根柢。迭用剛柔。則有相爲飲食貪併之義也。而其陰陽相交。吞吐相接。則有彼此銜嚙咀嚼之象也。道德經所謂此兩者。同出而異名。亦是此義。而復命篇曰。龍虎本來同一體。東鄰即便西家。乃此之謂也。但所謂呼吸者。乃二氣自然之往來。非尋常口鼻之呼吸。然亦勿舍吾身而他求。學者深究之。其理自得耳。

熒惑守西。太白經天。殺氣所臨。何有不傾。狸犬守鼠。鳥雀畏鷗。各

得其功。何敢有聲。

鷗音專。○熒惑。火星也。太白。金星也。熒惑守西者。是火星西行。而守其宿於金鄉也。太白經天者。是金星晝見經天。而過於午

也。蓋謂修丹以火煉其鉛。則金精上騰以過午位。是爲金之殺氣所臨。而砂中之木汞。豈有不傾伏之哉。卽上文所謂火性銷金。金伐木榮之義也。然此制化之道。正如狸犬之守執其

鼠。鳥雀之畏服於鵠。此各得其性情功效。而自然不敢有其聲息。乃物理之造化如是焉。但煉丹無非神御氣而成藥。以氣合精而結丹。三者純粹合一。而道成矣。其丹書之千言萬論。皆喻於此也。故苟得其要者。乃一言而可盡。若不知其要。則流散無窮矣。

右第七章

此章言相和金汞而作為藥物。及時採取以封固禁門。而父母育養其金胎。子孫報恩於神室。其五行之迭旺相生。一氣之分合三五。子午轉旋於東西。龍虎吞吐於上下。以及星曜鳥獸之制伏。總無非喻火煉金而成丹。神御氣而成道。乃陰陽之互用。制化之自然者也。

不得其理。難以妄言。竭殫家產。妻子饑貧。自古及今。好者億人。訖

不諧遇。希有能成。廣求名藥。與道乖殊。

殫音單。好。去聲。希與稀同。○夫煉丹當求其真詮。修養須明乎至道。若

不知其理之正者。難免妄言以誤之也。以致傾竭其家資。殫盡其產業。使妻子之饑寒。身家之貧困。此誰之咎歟。乃自取之焉。所以從古至今。其好道之人。雖萬億之多。而終訖不遇正道者。則比比皆然矣。宜其學之者衆。而成之者稀也。即或有廣求名類之藥。以作燒煉之資。然推究其源流。總與大道乖殊。此有何益哉。

如審遭逢。觀其

端緒。以類相況。揆物終始。五行相尅。更爲父母。母含滋液。父主稟

與凝精流形。金石不朽。審專不泄。得爲成道。

上文言不得其理。以致自誤而誤人也。今謂如或審悉遭

逢。而得觀大道之端緒。以推原其同類之相況。揆度其事物之始終。則頭頭是道。而邪正判然矣。具如五行交互生尅之道。水尅火。而火乃生土以制水也。火尅金。而金乃生水以制火也。木尅土。而土乃生金以制木也。金尅木。而木乃生火以制金也。土尅水。而水乃生木以制土也。此其互相尅伐。以成裁制之功。而迭爲父母。以作生育之本也。故其母象地。而主含容氣液。其父象天。而主稟與精神。所以純粹凝精於天。而品物流形於地。日月得之以常明。金石因此而不朽。其修丹之理。亦如是焉。但審悉其天地施化之道。深究其五行生尅之機。專心以勿忘。守身而不泄。則其立竿見影。呼谷傳響。豈不靈哉。天地至象。若丹自可得。而道自可成矣。

以野葛一寸。巴豆一兩。入喉輒僵。不得俛仰。當此之時。雖周文操

著。孔子占象。扁鵲操針。巫咸扣鼓。安能令蘇。復起馳走。

見音現。僵音姜。操音設。

著音施。扁音辨。復、扶候切。○夫天地之施化。五行之生尅。金丹之長生。皆出於道之自然也。此猶立竿而影現於下。呼谷而響傳於中。則其感應之驗。豈不爲靈妙哉。然亦是天地造化之至象。而不神之所以神者也。即若野葛巴豆之毒物。而取一寸一兩以啖之。乃即時僵仆而斃。不能俛仰而動也。當此之時。雖周文大聖。而操著設卦。孔子至聖。而占象斷爻。扁鵲之良醫。操鍼以救其生。巫咸之神醫。扣鼓以攻其毒。亦安能得其更蘇。而復起以生活也。此明毒藥之入口。雖聖哲不能挽其死。而神丹之聚腹。縱愚昧亦當延其生。乃物理之應然。夫

何疑之有哉。

右第八章

此章承上章而言之。苟得其法者。自然成功。不得其理者。終爲乖錯。蓋天地之施化。五行之生尅。日月凝其精以常明。金石流其形而不朽。智士效其道。以修煉還丹。則斯三者之造化。如影響形聲之相隨逐。乃不期然而然也。故知毒藥入口。能使速死。而神丹在腹。宜其長生。更有何遲疑哉。

河上姤女。靈而最神。得火則飛。不見埃塵。鬼隱龍匿。莫知所存。將

欲制之。黃芽爲根。

姤、丑雅切。埃音哀。○姤女者。乃砂中之汞也。以汞屬木出於離。而離爲中女居於午。其午之分野乃三河。故曰。河上姤女也。汞之

體善於流走。汞之性善於變化。故曰。靈而最神也。張紫陽翁曰。鉛本火體而金情。汞本水體而木性。故此木得火則炤飛。水遇火則煮竭。而不見其埃塵之跡。如鬼之隱伏。如龍之匿藏。莫知其存向之處所也。若欲制而伏之。當用鉛中之銀。謂之黃芽。以擒其姤女靈汞。使不飛走。乃爲制御之根本。是金尅木之道也。金穀歌曰。若要水銀死。先須死水銀。是也。又本篇第七章。所謂太陽流珠。常欲去人。卒得金華。轉而相因。是同一義也。其註亦宜參看之。

物無陰陽。違天背元。牝雞自卵。

其雛不全。夫何故乎。配合未連。三五不交。剛柔離分。

背音佩。○易曰。一陰一陽之謂道。

故凡天下之物。從無孤陰獨陽。而能長養生成者。以其違於天地之道。而背其化育之元也。如牝雞無雄。而自生之卵。則必不能成全其雛也。此其故何哉。蓋其陰陽之配合。未能連屬。而水火土之三五。又不交會。是剛柔之氣離分。不能合一以成造化也。三五者。水一火二。合之爲三。土自居五。謂之三五也。

施化之精。天地自

然。猶火動而炎上。水流而潤下。非有師導。使其然也。資始統政。不

可復改。

施、去聲。復、扶候切。○夫陽施陰化之精氣。乃天地自然之至道。不假強爲者也。此猶水火之炎潤於上下。並非有師傅導引。而使其如是焉。乃資始於本來之

真性。故統政於已然之徵驗。而不可復有所改易也。此言天地之陰陽造化如此耳。**觀夫雌雄交媾之時。剛柔相結。而**

不可解。得其節符。非有工巧。以制御之。

夫音扶。○凡物之陰陽即謂之雌雄。常觀其交媾之時。而陽剛陰柔之形

氣。其兩相締結而不解者。是得其雌雄之節候符信也。並無工巧之法。以制御其然。乃陰陽之道。自然而然歟。此言萬物之陰陽造化如此耳。

若男生而伏。

女偃其軀。稟乎胞胎。受氣元初。非徒生時。著而見之。及其死也。亦

復效之。此非父母教令其然。本在交媾定制始先。

見音現。○夫人之生也。負陰而抱陽。得天

地冲和之氣。爲萬物之靈。若其男女軀體之生時。男則伏覆。女則偃仰。此乃稟乎生身之胞胎。及受氣之元始。而業已如是者也。然不特於生時之著現爲然。及至有溺水而死者。其男

女之伏偃。亦效於生時無異。此豈父母教令其然。乃本於先天交媾之時。而定制於始初之先也。此言男女之陰陽造化如此耳。

右第九章

此章言鉛汞爲修丹之根本。乃陰陽之樞機。三五合一。則有造化。剛柔離分。則無成功。蓋天地施化精氣之道。而人之與物。莫不皆由於此焉。若雌雄之交結。男女之伏偃。總稟乎受氣之初。故其末後亦如是耳。此發明自然之道。以證煉丹之理。乃清靜無爲之學。若認爲邪穢之行。則惑之甚矣。戒之戒之。

坎男爲月。離女爲日。日以施德。月以舒光。月受日化。體不虧傷。

施去

聲。○易說卦傳。以坎謂之中男。又以坎爲月。以離謂之中女。又以離爲日。故曰。坎男爲月。離女爲日也。日爲陽精。而主於播施明德。月爲陰精。而主於舒化光華。故曰。日以施德。月以舒光也。夫月體純黑。本無光明。因受日之陽氣。乃感化以生明。而其日之形體。亦不爲之虧損。故曰。月受日化。體不虧傷也。悟真篇所謂大小無傷兩國全。亦是此義也。

陽

失其契。陰侵其明。晦朔薄蝕。掩冒相傾。陽消其形。陰凌災生。

薄音博。

蝕音石。○夫日爲陽精。而含月之陰氣以耀其光。月爲陰精。而受日之陽氣以生其明。此是其常也。倘陽精失其陰氣之契合。而陰精侵其陽氣之光明。乃於晦朔之間。則日爲之薄蝕矣。薄。侵迫也。蝕。虧敗也。此乃日因月之掩冒。其相傾覆如此耳。先儒所謂月掩日則日蝕。是也。然日陽之精薄蝕。以消滅其形象者。由月陰之氣凌犯。而致晦暗之災生也。上篇第

十六章。所謂日月相薄蝕。常在晦朔間。水盛坎侵陽。火衰離晝昏。即此義耳。但日蝕在治道。此固爲不美。以其陰侵於陽也。若在丹道。其有陰陽互用。水火相交之機。此即爲身心冥合。神氣歸根之道。故魏公之意亦兩及之。以論學者治國修身之理焉。

男女相須。含吐以滋。雌雄錯雜。以類相

求。

男女相須者。謂坎男離女之日月。而陰陽相須以爲體用也。含吐以滋者。謂日則含其陰氣。月則吐其陽光。乃交互以滋益之也。雌雄錯雜者。雌雄。即陰陽也。以日爲陽。而內

有雌鳥。月爲陰。而內有雄兔。又坎則內陽而外陰。離則內陰而外陽。乃陰陽錯雜以含藏也。以類相求者。謂坎男離女之施化。日月雌雄之互藏。乃以其等類而交相求索焉。然學道者。亦當求自身男女陰陽

金化爲水。水性周章。火化爲土。水不得行。

先天一氣。

之類。以爲修養之根本也。

謂之真金。而金能生水。其水之體性。乃周章以流溢也。然則氣又爲火。而火能生土。故水得其土。則不汎濫妄行矣。此言水火土三者之功用。總無非一氣爲之變化耳。然日月陰陽之精神。亦是一氣分爲二而含三焉。蓋日爲木火之精。

故男動外施。女靜內藏。溢度

而中有已土。月爲金水之精。而中有戊土也。

過節。爲女所拘。

男女。喻陰陽也。故陽主乎動。而施行其外也。陰主乎靜。而伏藏其內也。倘陽氣之外用滿溢。而將過其常度之節候。則陰氣自內出而乘

之。是猶男爲女所拘止也。如四月之乾。乃陽盛過節。至五月之姤。爲陰生所拘。即此義也。此節乃承上文雌雄之相須。及水火土之相制。而重明坎離之施化。日月之薄蝕。其陰陽互

用之理如此耳。

魄以鈐魂。不得淫奢。不寒不暑。進退合時。各得其和。俱吐

證符。鈴音鉗。○魄爲陰。乃金氣也。魂爲陽。乃木精也。淫、過也。奢、泰也。言以金氣鈴制木精。不使其過泰也。夫然後水火之寒熱如度。陰陽之進退合時。則自然各得其融和。俱吐其符證。而造化乃生生焉。此亦申上文之陰陽制化。及日月交互之義。然修丹之擒制鉛汞。而其道亦如是耳。悟真篇曰。調和鉛汞要成丹。大小無傷兩國全。是此理也。

右第十章

此章言坎離之施化。日月之薄蝕。男女含吐以相滋。魂魄拘鈴以爲用。總無非水火土三者之互制。使陰陽得其和平。而後易道生生無窮焉。至於修身煉丹之道。其造化亦如是夫。

丹砂木精得金乃并。金水合處。木火爲侶。

丹砂。朱砂也。在五行之中屬火。而火乃木之精也。其黑鉛屬水。

而水乃金之氣也。故水火交則生物。而金木并乃成器。今日。丹砂木精。得金乃并。而不言黑鉛與水者。乃省文也。元陽子所謂欲識丹砂是木精。移來西位與金并。是也。又復命篇曰。龍虎一交相眷戀。坎離纔媾便成胎。亦此義也。然金能生其水。而水中亦藏金。木能生其火。而火內自含木。故謂之金水合處。木火爲侶也。其在丹道之中。則鉛內藏銀。砂裏含汞。是也。若在人身之中。則精中有氣。而血中有液。是也。學者當引而伸之。觸類而長之。則丹法之能事畢矣。

四者混沌。列爲龍虎。龍陽數

奇。虎陰數耦。

奇音雞。○四者。謂水火木金。即四象也。混沌者。陰陽二氣未分也。蓋水位居北。而其象爲玄武。火位居南。而其象爲朱雀。木位居東。而其象爲

青龍。金位居西。而其象爲白虎。是此四象者。乃相爲混沌。而金水合處。木火爲侶。則序列爲龍虎之一物矣。故曰。四者混沌。列爲龍虎也。但四象何以獨舉龍虎者。蓋南北爲經。東西爲緯。經則爲體而不动。緯則爲用而運行。所以第言龍虎。而不及乎朱雀玄武也。張紫陽翁。所謂四象不離二體。又古語。龍從火裏出。虎向水中生。皆此義也。龍陽數奇。虎陰數耦者。以龍爲陽而屬木。木之生數三。乃奇而不雙也。虎爲陰而屬金。金之生數四。乃耦而不隻也。

子心赤爲女脾黃爲祖子五行始三物一家都歷戊己。

天地有五行。人身有五臟。

如肝屬木而色青。肺屬金而色白。腎屬水而色黑。心屬火而色赤。脾屬土而色黃。此五行之配於人身者然也。若五行以造化言之。則木屬陽而爲火之父。金屬陰而爲水之母。水屬陽而爲金之子。火屬陰而爲木之女。土亦屬陽。而金木皆生養於土。故以土爲水火之祖。五行之宗也。天地生成之數起於一。五行循環之生始於水。則天一生水。而水爲金子。故以子爲五行之始也。然金水合爲一。木火侶爲一。而土自爲一。則成三物而共一家。是四象都歸於戊己之土也。悟真篇所謂四象五行全藉土。是也。上篇第十一章曰。三性既合會。本性共宗祖。同一義也。按翠虛吟曰。肝心脾肺腎腸膽。只是空屋舊藩籬。蓋謂金丹之道。乃無中生有之神化。非有形生質之作爲。故以臟腑爲空屋舊藩籬也。今魏公以五臟言者。不過比喻五行。而在於人身者如此。欲學者洞曉其陰陽。非執泥以爲用也。

剛柔迭興更列分部龍西虎東建緯卯酉。

刑德並會相見歡喜。

剛柔迭興者。言陽剛陰柔。迭相興起。如陽極陰生。陰極陽生。剛化爲柔。柔變爲剛。而循環無端也。易曰。剛柔相推而生變。

化。又曰。分陰分陽。迭用柔剛。是此義也。更列分部者。言剛柔二氣之變化。其更列於南北而為經。分部於東西而為緯也。龍西虎東。建緯卯酉者。龍屬木居東。虎屬金居西。此其常也。然龍虎者。總是一氣所化。而分之為二名。故復命篇曰。龍虎本來同一體。東鄰即是西家也。蓋天地之氣。建緯於東西。而左旋右轉。其東方青龍之氣。自天左旋而至西。則龍乃化為虎也。而西方白虎之氣。從地右轉而至東卯。則虎乃變為龍矣。此龍虎建緯之所由來也。刑德並會。相見歡喜者。謂東方青龍之氣。主生長為德。而西方白虎之氣。主肅殺為刑。今則龍西虎東。各更其位。是刑德交會。陰陽互見。乃得其和平。而無偏勝。豈不可歡喜哉。然修丹之玄機。正由此道以造端。及至於成功而後已焉。此又不可不知耳。

刑主

殺伏。德主生起。二月榆落。魁臨於卯。八月麥生。天罡據酉。

○仲舒董

子曰。天道之大者在陰陽。陽為德。陰為刑。刑主殺。而德主生。故此謂刑主殺伏。德主生起也。萬物至春而發生。惟榆莢至此而墮落。以二月建卯。而月將為河魁。河魁屬戌。而戌中有辛。辛乃殺氣。故二月榆落。以魁臨於卯也。萬物至秋而肅殺。惟麥至此而芽生。以八月建酉。而月將為天罡。天罡屬辰。而辰中有乙。乙乃生氣。故八月麥生。以天罡據酉也。此乃重申上文剛柔迭興。子南午北互為綱紀。一九之數。終而復始。含元虛

危。播精於子。

復、扶候切。○子者。乃地之中也。午者。乃天之中也。南為火方而居上。北為水方而居下。而天地運行之道。地則陰變為陽。其氣上升於天。自子而南也。天則陽化為陰。其氣下降於地。自午而北也。而其往來迭運無窮。上下變遷無極。乃陰陽之交互。為天地之綱紀者也。故曰。子南午北。互為綱紀也。陰符經曰。人發殺機。天地

反覆。蓋殺即生也。以陰陽之氣化。每於絕處逢生。故反言之曰殺也。謂人能發動其生機。亦知天地之氣化。上下反覆。子午互交。乃宇宙在手。萬化生身。而自然百骸俱理矣。此即魏公子午互爲之義也。夫洛書之數。戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。而五居中。今日。一九之數。終而復始者。亦是此意。以一居於北。九居於南。而一爲陽生之始。九爲陽成之終。則自南自北。復始復終。上下互用。左右流行。而如環無端也。本篇第三章。所謂陽數已訖。訖則復起。同一理也。然此乃重明子午二句之義耳。含元虛危。播精於子者。虛危。乃子方二宿名也。播者。種也。謂天地之元氣。常含育於虛危之方。而日月之眞精。乃播種於亥子之間也。此亦是總申上四句之義耳。然其與丹道之造化。無不一一象之。學者當究心焉。

右第十一章

此章以四象併合而爲龍虎。三物都歸而成一家。剛柔迭更。刑德並見。子午爲上下之綱紀。一九爲南北之始終。而其含元播精之本。總無非一氣爲之變化耳。金丹四百字曰。混沌包虛空。虛空括三界。及尋其根源。一粒如黍大。誠哉是言也。

關關雎鳩。在河之洲。窈窕淑女。君子好逑。雄不獨處。雌不孤居。玄武龜蛇。蟠虬相扶。以明牝牡。竟當相須。假使二女共室。顏色甚姝。令蘇秦通言。張儀結媒。發辨利舌。奮舒美辭。推心調諧。合爲夫妻。

弊髮腐齒終不相知。

雌音疽。窈音杳。窕。徒了切。迷音求。虬音求。姝音樞。○此引詩君子配淑女之義。以明陰陽得類之謂道也。如物之雌雄化

牡。而不孤居獨處。象之玄武龜蛇。而乃蟠虬相扶。此其陰陽相須之理。是人與物。莫不皆然也。易所謂一陰一陽之謂道。是也。假使二女共室而顏美。且令蘇張通言而結媒。奮發其辯辭。調諧為夫婦。縱至於齒腐髮弊之年。而終不相知以成化育。如易所謂一女同居。其志不同行。即此義也。俞全陽曰。或泥雄不獨處。雌不孤居之說。謂修丹不用婦人。則為寡陽。遂妄引此章。以證其邪僻之謬論。而反笑正道之迂濶。多見其不知量也。旨哉斯言歟。

若藥物非種。名類不同。分刻參差。

失其綱紀。雖黃帝臨爐。太乙執火。八公擣煉。淮南調合。立字崇壇。

玉為階陛。麟脯鳳腊。把籍長跪。禱祝神祇。請哀諸鬼。沐浴齋戒。冀

有所望。亦猶和膠補釜。以礪塗瘡。去冷加冰。除熱用湯。飛龜舞蛇。

愈見乖張。

差音雌。合音閣。脯音府。腊音息。礪音饒。見音現。○此言修丹之道。若藥物

淮南之仙真。而煉合其藥材。且立置壇字。以金玉為崇階。陳設祀餼。乃麟鳳之脯腊。通誠以把籍。長跪以致虔。禱祝於上下神祇。請哀於往來諸鬼。更齋戒沐浴。冀欲有所望。此猶釜漏。用粘膠以補之。而瘡潰。取礪砂以塗之。欲去冷而反加冰。要除熱而更用湯。總使龜飛蛇舞。乃愈見其乖張。此非徒無益。而且有害於身家者也。可不慎乎。

右第十二章

此章以陰陽相須之謂道。而孤陰獨陽。不成化育也。故雖蘇張之言辨。不能使一女之相知。卽仙真與神聖。總難成非種之藥物。紛紛作爲。終究何益。所以悟真篇曰。陰陽得類方交感。二八相當自合親。又曰。報言學道諸君子。不識陰陽莫亂爲。至哉言乎。

周易參同契正義卷下

會稽後學元真子董德寧註

下篇

惟昔聖賢。懷玄抱真。服煉九鼎。化跡隱淪。含精養神。通德三元。津液腠理。筋骨緻堅。衆邪辟除。正氣長存。累積長久。變形而仙。

津液一本

作精溢。腠音湊。緻音智。辟音壁。累音壘。○夫神仙之道。須仁人君子力久功深。方可成就。故惟昔之聖賢者。懷其玄妙之道。抱其真一之精。降服先天之元氣。烹煉九轉之火符。變化其舊染形跡。隱淪其日新玄機。含養精神於二氣之內。通達道德於三元之中。然後津液盈於腠理。筋骨壯而緻堅。運火以辟除衆陰之邪。煉神以存養正陽之氣。積功累行以長久。變形化質而登真。則名列青編。而身歸碧落矣。腠理。皮膚之間也。

憂憫後生。好道之倫。隨傍風采。指畫古文。著爲圖籍。開示後昆。露見枝條。隱藏本根。託號諸名。覆謬衆文。學者得之。韞櫝終身。子繼父業。孫踵祖先。傳世迷惑。竟無見聞。遂使

宦者不仕。農夫失耘。商人棄貨。志士家貧。

好傍、俱去聲。露見之見、音現。覆、敷救切。續音讀。踵音塚。宦

音患。○聖賢既自得其道。而復憂夫後生好道之輩。無門徑之可入。因而隨傍其風采。指畫其古文。作為經書。著成圖籍。以開示於後學。可循流而溯源。但其立言發論。往往露其枝條。而乃隱其根本。託號為諸般之名色。覆謬其衆多之文辭。奈學者不察其旨趣。竟輻輳終身以守之。而子孫繼踵其先業。世代迷惑無見聞。以致宦者落職。農夫廢田。商人遺棄其貨。志士家道乃貧。此甚可傷焉。豈不惜哉。

吾甚傷之。定錄此文。字約易思。事省不繁。披列其條。核實可觀。分兩有數。因而相循。故為亂辭。孔竅其門。智者審思。

用意參焉。

易音異。○魏公見學道之流。不得真詮。終世迷誤。於是定錄參同契之文。其字簡約而易思。其事省少而不繁。使枝條既為披列。則核實自可觀瞻。且其

分兩權度而有數。因緣符合以相循。故又於下篇卒章。乃總撮為亂辭。以開其修丹之孔竅。而啟其入道之門戶也。倘智者有心於向學。宜用意審思而參詳焉。謹按詞樂之卒章。皆曰亂。如論語所謂關雎之亂。離騷所謂亂曰。是也。蓋亂者。理也。所以發理統章之意。而總撮其要也。今魏公謂亂辭者。殆取於此義耳。故下文之語意。其鋪敘丹功。皆有層次。不似前二篇之參差互見焉。至於鼎器歌之一章。其脈絡分明。工夫次第。而尤為精密。乃周易參同契之神髓。學者宜熟究精思。則自有得耳。

右第一章

此章以古之聖賢。既自修煉飛昇。而憂憫後生好道之輩。因著爲圖籍以開童蒙。豈意學者。不究根源。終世迷誤。以致廢時失業。而魏公甚爲傷惜。乃撰錄參同一書。文簡事易。品節詳明。而復於下篇。總撮爲亂辭。以爲入道之門徑。則其垂教後人者深矣。

法象莫大乎天地兮。玄溝數萬里。河鼓臨星紀兮。人民皆驚駭。

萬物

之以氣成形者。皆法象也。其氣清成形而最大者。莫過乎天。其氣濁成質而至大者。莫過乎地。易曰。是故法象莫大乎天地。是也。玄者。天之色也。溝者。瀆也。玄溝。謂天河也。蓋天河起於尾箕二宿之間。至柳星二宿之分。而界乎天中。不知其長之數萬里也。然玄溝者。在天則謂之天河。在地即謂之黃河。總是一氣相通。故喻之爲玄溝也。若以丹道言之。則鼎爐陰陽相界之間。是也。河鼓者。天河邊之星也。漢書天文志。謂河鼓有三星。在牽牛之北。主軍鼓及斧鉞。是也。星紀者。十二辰次各有名。其丑位乃星紀也。謂河鼓星之兵象殺氣。而越次臨於星紀之丑位。是應國家有軍鼓之興。其人民安得不驚駭哉。此喻煉丹之金火。起緒於丑艮之方。而鼎爐中之精氣。乃自然運動而興起矣。

晷影妄前却

兮。九年被凶咎。皇上覽視之兮。王者退自改。

晷音軌。○晷影。日景也。妄。罔也。前却。猶昇沉也。蓋天

地之陰陽調和。則雨暘時若也。倘使日景罔其昇沉之晴暘。而常爲陰晦之淫雨。則必有九年之水患矣。今煉丹之火候。若罔知進退之度。則其九轉之火功虧缺。而陰多陽少。乃有水濫之咎。猶堯之有九年洪水之災也。金丹四百字序曰。水銖多則濫。是也。皇上。君也。王者。臣也。丹道以神爲君。以氣爲臣。今火候差錯。有水濫之愆。須元神巡視其過失。則元氣自然

退而改正。猶舜之命禹治水。禹則疏通九河。改父鯀之過。而其功乃成焉。又鉛汞亦謂之君臣。以鉛制汞。亦是君御其臣之道也。

關鍵有低昂兮。害

氣遂奔走。江淮之枯竭兮。水流注於海。

鍵音件。○關鍵者。戶鑰也。所以固止其門戶。中篇第一章。所謂乾剛

坤柔。配合相包。此即天地之關鍵也。假使其低昂不固。則有洩氣之害。天地豈能長久哉。今修丹之鼎爐。其門戶關鍵之處。若低昂不齊。封固不密。則害於其氣。而有奔走之患矣。江者。其源出於西之岷山。淮者。其源繞於南之揚州。而其水俱入於海也。然水乃氣之所化。是以運轉無窮爾。今鼎爐之關鍵不固。則其氣走洩。而水乃枯涸。猶江淮之水。流注於海。若無氣以運化。則其源流亦應竭矣。金丹四百字序曰。火數盛則燥。是也。復命篇曰。鐵鎖金關牢固守。河車運動結丹砂。亦此義也。

天地之雌雄兮。徘

徊子與午。寅申陰陽祖兮。出入復終始。循斗而招搖兮。執衡定元

紀。

徘徊。音裴回。復。扶候切。元。當作七。乃字體相類之誤也。○雌雄。喻陰陽。謂天地之

中。為陰生之首。陽極之尾也。言二氣運行至子午。則其勢必徘徊不進。以交易其陰陽之氣也。今人謂子午二時之時刻。乃長於他時者。即此之義。故曰。天地之雌雄兮。徘徊子與午也。寅者。乃天地之東。陽氣自此暢發以出也。申者。乃天地之西。陰氣自此收斂以入也。言二氣之出入。其寅申為宗祖之方。而迭運往來。終則復始。如環之無端。故曰。寅申陰陽祖兮。出入復終始也。然陰陽為天地之氣。而日月為陰陽之精。今所言陰陽之出入者。是日月之運行在其中矣。北斗七星。其一至四為魁。亦曰璿璣。其五至七為杓。亦曰玉衡。招搖者。斗

杓端之星也。一說。北斗之第八星曰玄戈。第九星曰招搖。皆璣於旗。樹之以前驅也。文選所謂建玄戈。樹招搖。是也。七紀者。二十八宿也。左傳曰。二十八宿四七。故曰七紀。是也。言雌雄之徘徊。陰陽之出入。乃循依斗之招搖。執持杓之玉衡。而指運乎周天。以定二十八宿之躔度。則其卷舒轉旋。庶無差忒也。故曰循斗而招搖兮。執衡定七紀也。然丹道以天地爲鼎爐。而子午寅申者。亦鼎爐中之方位。其運火之法。亦徘徊於子午。而出入於寅申也。又天以斗爲機。而人以心爲機。今煉丹以心而運用火符。猶天以斗而轉動氣化。故天道與丹道。初無二理。學者宜深察之焉。

右第二章

此章言天地造化之道。以喻鼎爐法度之象也。蓋修丹以鼎爐爲體。而藥物爲用。其火候爲法。三者俱備。則道可冀矣。故於此發明之。

升熬於甑山兮。炎火張設下。白虎唱導前兮。蒼液和於後。朱雀翔

翔戲兮。飛揚色五彩。

甑。子孕切。和。去聲。○熬者。即上篇第九章所謂熬樞。今喻鼎器也。甑山者。謂爐竈也。言升鼎器於爐竈之上。而其下以

炎火張設之也。白虎者。金精也。即鉛也。蒼液者。木液也。即汞也。言用真鉛唱之於前。而以靈汞和之於後也。朱雀者。火精也。五彩者。鼎中備五行之氣也。言火符之進退翱翔。其飛揚之色。而現。遭遇羅網施兮。壓之不得舉。嗷嗷聲甚悲兮。嬰兒之慕五彩者也。

母顛倒就湯鑊兮。摧折傷毛羽。

嗽音敷。○白虎蒼液二者。封固於鼎器之中。猶如火烹煉。則內之聲氣嗽嗽。如嬰兒思慕其母而悲啼也。然二物之在鼎爐中熬煉。則自然改換其形狀。此猶鳥獸之就湯鑊。而摧折其毛羽之象也。

漏刻未過

半兮。魚鱗狎鬣起。五色象炫耀兮。變化無常主。滔滔鼎沸馳兮。暴

湧不休止。接連重疊累兮。犬牙相錯距。形如仲冬冰兮。瓓玕吐鍾

乳。崔嵬而雜廁兮。交積相支柱。

鬣音獵。炫音眩。滔音聿。沸音費。累音壘。距。白許切。瓓玕音爛干。崔嵬音催危。廁音次。

○鬣者。豕馬之領毛也。謂白虎蒼液。被朱雀烹熬。而漏刻未過一半之頃。則其形象如魚龍之鱗甲。豕馬之毛鬣。而狎玩以興起也。炫耀者。火光明也。謂鼎中備五行之氣。故其光明炫耀。以變化五彩。而無一定常主之色也。滔滔。水流貌。言鉛汞在鼎中煎煉。其勢如水之湧沸。而奔馳無休止也。距者。雞距也。謂其形象接連疊累。如犬牙雞距之相交錯也。瓓玕者。美石次玉也。鍾乳者。乃藥名。產於銅坑中。其狀如鵝翎管。而色白下垂也。謂藥物凝結於鼎中。其形如仲冬之冰柱。而上下交錯。有瓓玕鍾乳之象也。崔嵬者。石戴土山也。廁者。雜也。言其結聚之狀。如山之土石棱層相雜。而交積支柱於鼎中也。然此節雖言外象。而內象亦是此理。蓋丹法以外比內。以內比外。而交相為喻者也。

陰陽得其

配兮。淡泊而相守。青龍處房六兮。春華震東卯。白虎在昴七兮。秋

芒兌西酉。朱雀在張二兮。正陽離南午。三者俱來朝兮。家屬爲親

侶。

淡同澹。華與花同。朝音潮。○中篇第一章曰。陽稟陰受。雄雌相須。此即陰陽得其配也。道德經曰。見素抱樸。少私寡欲。此即澹泊而相守也。蓋謂修煉之功。當陰陽相

配。澹泊自持。須慎守而勿失其道也。周天二十八宿。分布於四方。其東方之角亢氐房心尾箕七宿。謂之青龍。其北方之斗牛女虛危室壁七宿。謂之玄武。其西方之奎婁胃昂畢觜參七宿。謂之白虎。其南方之井鬼柳星張翼轸七宿。謂之朱雀也。故此青龍者是東方之物。而房乃東方之宿。六指房之度數。其在時爲春。在物爲花。在卦爲震。在方爲東。在辰爲卯。故曰。青龍處房六兮。春華震東卯也。白虎者是西方之物。而昂乃西方之宿。七指昂之度數。其在時爲秋。在物爲芒。在卦爲兌。在方爲西。在辰爲酉。故曰。白虎在昂七兮。秋芒兌西酉也。朱雀者是南方之物。而張乃南方之宿。二指張之度數。其在時爲夏。居於正陽。在卦爲離。在方爲南。在辰爲午。故曰。朱雀在張二兮。正陽離南午也。三者。謂清龍白虎朱雀也。來朝者。謂朝於北極之宮。在丹道爲鼎爐之中也。言青龍白虎朱雀之三物。俱來朝會於鼎器之中。猶家屬親侶。而共居於一宅之內。故曰。三者俱來朝兮。家屬爲親侶也。所謂六七者。乃水火之成數。二者。乃火之生數。不過有取於一水二火之義。不必執泥也。

本之但二物兮。末而爲三五。三五并

爲一兮。都集歸二所。治之如上科兮。日數亦取甫。先白而後黃兮。

赤黑達表裏。名曰第一鼎兮。食如大黍米。

治。平聲。○夫一氣之初。乃化而爲水火。始生形也。再化而爲金

木。則成質矣。關尹子曰。升者爲火。降者爲水。欲升而不能升者爲木。欲降而不能降者爲金。木之爲物。鑽之得火。絞之得水。金之爲物。擊之得火。鎔之得水。金木者。水火之交也。今魏公有取於此義。以爲丹道之龍虎。乃屬於金木。而其本來之初。實只水火二物而已。故曰。本之但二物也。三五者。水一火二則爲三。土則爲五也。又金水合處而爲一。木火爲侶而爲一。而土自爲一。統合之則爲三也。而三者具。卽是五行全。故曰。末而爲三五也。一者。一氣也。二所者。乾坤鼎器也。言此三五者。須烹煉調合。復併爲一氣。而都歸於乾坤鼎器之中。乃用治火符。如上文所言之科條。而依法以煉養之。其用工夫之日數。則有取於甫字之十月也。但金木卽鉛汞也。而鉛汞之色。其本來青白。得火煨之。則變而爲黃。故謂先白而後乃黃也。赤者。火之色也。黑者。水之色也。言烹煉以水火之氣。而通達於鼎爐之表裏也。然如此之修治。乃煉丹第一鼎之法度。而其跡甚微眇。故謂如食之黍米大也。此節與前節。乃重申上文之義爾。

右第三章

此章言修丹鼎爐中之造化。其藥物逐時而變現形狀。是龍虎朱雀之三五者。乃併合爲一。而都歸於鼎爐二所之中。此五行俱入中央。以結成大藥。故謂修煉第一鼎之法也。

自然之所爲兮。非有邪僞道。山澤氣相蒸兮。興雲而爲雨。泥竭遂

成塵兮。火滅化爲土。若槩染爲黃兮。似藍成綠組。皮革煮成膠兮。

麴藥化爲酒。同類易施功兮。非種難爲巧。

槩音伯。組音祖。藥音孽。易音異。○此言修煉之道。乃出於自

然之所爲。非矯揉邪僞之可比。故其徵驗之神化。若山澤之氣上蒸。即興雲而爲雨也。如泥竭之成灰塵。由火滅而化土也。若染黃之用槩皮。成綠組之用藍靛。而皮革煮之以成膠。麴藥化之以爲酒。此皆同類之物。故易於施功也。倘然非種之類。則難於爲巧矣。悟真篇曰。藥逢氣類方成象。道在希夷合自然。此之謂也。

惟斯之妙術兮。

審諦不誑語。傳與億世後兮。昭然自可考。煥若星經漢兮。曷如水

宗海。思之務令熟兮。反覆視上下。千周燦彬彬兮。萬遍將可觀。神

明或告人兮。心靈乍自悟。探端索其緒兮。必得其門戶。天道無適

莫兮。常傳與賢者。

諦音帝。曷同。適音的。惟斯金丹之妙道。參同之玄言。乃天地同其化。日月合其神。是最爲審詳諦悉。而並無虛誑之言語者也。

故雖傳於萬世之後。亦昭明而可考據。煥然若日星之經天漢。炳然如流水之宗滄溟。但熟究深思。而反覆視其上下之義。千周萬遍。則自可觀其燦彬之文。或精誠感格。而神明相告矣。或力久功深。而心靈自悟也。夫然後大道之端緒可索。其還丹之門戶可得耳。然天道無親。常與善人。故傳斯道者。須無適無莫之心。惟求賢人君子。而方可授其道也。不然。傳非

其人。則授受者。均有譴焉。可不慎乎。

右第四章

此章言大道出於自然。不假強爲。故其效驗如此其神爾。但是道也。雖經千萬世。而道常不變。學者當熟究精思。真積力久。則自心靈神悟。而得其頭緒矣。不可計歲月之短長。以致始勤而終怠。所謂一息尙存。此志不容少懈。方爲學道之人也。然授受之際。非人勿示。常與善人可也。又以上三章。其氣本一貫。今分而爲三者。乃欲清其層次。以按其節奏耳。讀者審之。

圓三五寸一分口四八兩寸唇長尺二厚薄均。

圓者。全也。三者。水一

者。土自爲五數也。上篇第十一章。所謂子午數合三。戊己號稱五。是也。言鼎器之中。乃圓全水火土之藥物也。又三才五行。皆周全於其中。故曰。圓三五也。漢志曰。寸者。剗也。有法度可剗也。今丹書之言尺寸。亦當作法度解之。一者一氣也。言此三五者。其度乃一氣之所分也。故曰。寸一分也。鼎器乃貯藏藥物。而容納火符。是以有其口也。則四象具其內。而八卦列其外。故曰。口四八也。兩者。兩儀也。謂鼎既有口。必有其唇。而上下兩唇者。其度以象兩儀也。故曰。兩寸唇也。長者。常也。二者。二氣也。言鼎器中之常度。乃二氣之往來也。故曰。長尺二也。氣之輕清而浮者。爲陽爲薄。氣之重濁而沉者。爲陰爲厚。言鼎中之二氣。其陰陽浮沉相均平也。故曰。厚薄均也。自此以至終章。謂之鼎器歌焉。

腹齊二。

溫坐垂。陰在上。陽下奔。首尾武。中間文。

腹者。身腹也。三者。上中下也。謂安立鼎器之法。使鼎口齊鼎心。而鼎心

齊鼎腹。則上中下三者。通身均齊。而不偏不倚也。若在內養之道。所謂以眼對鼻。以鼻對臍。是也。坐者。安其位也。垂者。示其象也。謂安爐立鼎之坐位。其垂象當溫和平正。故曰。腹齊三。坐垂溫也。書洪範云。水曰潤下。火曰炎上。此言其性之常也。今丹道之鼎器中。以水在於其上。而火奔於其下。乃陰陽之顛倒。是水火之既濟。故謂之陰在上。陽下奔也。蕭紫虛曰。陰居於上陽居下。陽氣先升陰氣隨。是此之義耳。子午者。陰陽之首尾也。卯酉者。陰陽之中間也。蓋子為陽生之首。陰極之尾。午為陰生之首。陽極之尾。乃二氣之交易。是以為武也。而卯酉為陰陽相均。寒暄各半。乃二氣之平和。是以為文也。故謂之

始七十終三

旬。二百六善調勻。

勻音云。○三旬。三十日也。三十七。與二百六十合之。則三百六十日也。以應一年周天之數。彭真一所謂魏公欲諸偶成文。故

分而言之。是也。蓋入室溫養之候。始於百日而立基。終至一年而圓足。但其間當時時檢點。刻刻留心。倘稍有差殊。則丹為之不全矣。故溫養之一。年須善為調和。而勻齊毋失也。

陰火白。黃芽鉛。兩七聚。輔翼人。

陰火者。金火也。而金之色白。故謂之陰火白也。黃芽者。以鉛中藏銀。用火烹煉之。則其色

黃。而銀乃芽。故謂之黃芽鉛也。兩。即二也。一為火之生數。七為火之成數。兩七者。謂陰火陽火也。人者。喻中宮之丹胎。以三才之位。則人居乎中也。言陽火陰火。一升一降。而相聚環繞。以輔翼其中宮之丹胎。故曰。兩七聚。輔翼人也。

瞻理腦。定昇玄。子處中。得安存。

瞻。足也。瞻理者。修治完足也。

腦者。鼎器之頂也。玄者。玄牝也。謂修煉之功。使鼎腦足治固密。乃安定鼎器。以升降玄牝。自無走洩之虞也。子者。丹胎也。謂丹胎處於中宮。得玄牝之氣以溫養之。則自然安靜而存居也。**來去遊。不出門。漸成大。情性純。**來去者。謂玄牝之氣也。遊者。周遊乎上下四方也。門者。玄牝之門。即鼎器之唇口也。謂玄牝之氣。來去遊於鼎器之中。而不出乎玄牝之門。靈源大道歌。所謂元和內運。即成真。是也。夫如是。其丹之法象。乃逐漸成大。而胎之情性。則日益純粹也。

一。還本原。善敬愛。如君臣。大道無非一氣而已矣。自一氣而化為三才五行也。今保護扶持。須拳拳勿失。如臣之敬君。而君之愛臣者也。至一周。即一年也。其一日十二時中。無有間斷。可謂辛勤矣。且最要慎密防護。不可使火候有差。而百刻之中。切忌昏迷。以亂其神明也。翠虛篇曰。晝運靈旗夜火芝。抽添連用且防危。若無同志相規。時恐爐中火候非。此之謂也。**途路遠。復幽玄。若達此。會乾坤。**本篇第二章曰。玄溝數萬里。初非一年半載之功。便可成就。故其程期無定。惟觀其動息何如爾。况大道復幽遠而玄妙。未易窺其門戶。而不可以一蹴就也。若能達乎此道者。會乾坤為鼎爐。合坎離為藥物。乃烹之煉之。則自然成功。陰符經所謂宇宙在於手。萬化生乎身。是也。**刀圭。靜魄魂。得長生。居山村。**刀圭者。刀頭之藥物也。言服此些小之靈藥。乃自然魄靜魂安。性定命固。則長生之道已得。而山村福地。任其所居也。**樂道者。尋其根。審五行。定**

却歸

謂入室溫養之一

謂入室溫養之一

謂入室溫養之一

銖分。

樂音效。銖音殊。○樂者。喜好也。言好道之士。當尋大道之根源。以知其造化之理。審察五行之變化。以明其生尅之機。定銖兩以推分刻。則達其火候之法。此三者。乃

修丹之

諦思之不須論深藏守莫傳文。

諦者。審也。謂審思其道之真詮。不須多生議論。但藏守於心胸。而莫妄傳

樞要也。於言文也。蓋大道至簡至易。雖愚昧者行之。亦立躋聖地。況明達者乎。然君子得之。固所宜焉。倘小人之得效。是乃不善者蒙福矣。豈天道哉。所以魏公諄諄告戒之。而後世丹書。均體此意。其玄言喻語。乃不使佻薄之人。窺其堂室。務須有志之士。勤苦究心。匪朝伊夕。則自然獲遇真師。點破丹道。或心靈自悟。得其端倪。是乃天授之。而道終不負人也。道德經所謂天道無親。常與善人。是也。

御白鶴兮駕龍鱗。遊太虛兮謁仙君。受天圖兮號真

人

一本無三兮字。○道成德就。功滿上昇。則御鶴駕龍。遊於太虛之真境。謁乎太上之仙君。乃受天詔圖籙。而位號真人矣。陳抃一日。丹成之後。白鶴龍鱗。在我之神通。自能

變化。非出於外來也。世有不知修煉。以積功累行。可致神仙。而妄想成真。晝夜翹思。以待天詔。至有爲妖魅所迷惑者。豈不自誤哉。此誠至言也。學者宜省之。

右第五章

此章謂之鼎器歌。乃備言修煉之次第。而總括三篇中之神髓也。故首言鼎器之法度。以及安爐立鼎之規模也。次言火符運用於鼎中。及行持功程之造化也。中言贍理鼎腦。升降玄牝。以返本還原。其丹逐漸成大也。復言煉養須防護謹密。而丹成可長生也。終言好道者。當尋究根源。深藏真要。莫輕傳妄洩也。又言道高德厚。應天詔上

昇。而位號真人也。夫如是。則修煉之能事畢矣。

參同契者。敷陳梗概。不能純一。汎濫而說。纖微未備。闕畧髣髴。今更撰錄。補塞遺脫。潤色幽深。鉤援相逮。旨意等齊。所趣不悖。故復作此命三相類。則大易之情性盡矣。

纖音先。潤、苦括切。髣髴音紡弗。復扶候切。○參者。三也。同者。通也。契

者。合也。謂大易黃老爐火。而三者通合乎道也。然此三者。以三聖人之周易爲主。故謂之周易參同契也。但魏公作此書者。敷陳大道之梗概。而又恐太洩玄機。是以未能純一詳盡。惟汎濫而敘說。其細微之旨。固未嘗備悉也。而契中潤畧髣髴之言。復憂後學者之難明。因更撰錄上章之辭歌。以補塞其遺脫之處。潤色其幽深之文。使三篇中之精義。乃鉤援而相逮及。則其旨意自然等齊。庶幾學人之所趣向。而不致於乖悖也。故復作此命三相類者。則其大易之情性可盡。而參同契之義可明矣。下文更言三之相類。并易之情性焉。按三相類之三字。而諸本有作五字者。俞全陽云。三相類者。謂大易黃老爐火。三者之陰陽造化。互相似也。自彭真一畫五位相得之圖。而竟作五行之相類說了。沿襲至今。無有辨之者。然詳其本篇下文有曰。三道由一。俱出徑路。又謂羅列三條。枝莖相連。同出異名。皆由一門等語。則其爲三相類。而非五相類。居然可見矣。又三相類之字。亦是參同契之義。蓋三卽參。相卽同。類卽契也。此俞氏之論。深得其實。故錄之以告同志云。

大易情性各如其度。黃老用究較而可御。

爐火之事。真有所據。三道由一。俱出徑路。

易曰。一陰一陽之謂道。又曰。剛柔相推而生變化。此乃大易之情

性。而化育流行於三才者。俱各如其法度而不逾也。故曰。大易情性。各如其度也。黃帝曰。觀天之道。執天之行。而老子謂含德之厚。谷神不死。此黃老之學。宜用究根源。而相較以御治其身心也。故曰。黃老用究。較而可御也。烹煉鉛汞。修合金砂。是爲爐火外丹。以點化其凡質。此非無稽之言。乃真有所據之事也。故曰。爐火之事。真有所據也。大易黃老爐火之三者。雖各出徑路以成造化。而其本源。皆由於道之一門。故曰。三道由一。俱出徑路也。謹按爐火外丹。乃自古有之。至淮南王劉安。始盛傳其事。今魏公亦並及之而不廢。蓋金汞煉成丹藥。小可點化五金。而成黃白以助道。大可濟益內丹。而補火候之虧缺。此誠爲玄妙之物也。奈世人不明正道。不遇真詮。惟記紙上浮言。或聽盲師妄語。於是燒煉凡汞凡砂。及五金八石之類。經年累月。耗火亡財。以致竭盡家產。妻子饑寒。或服食其藥。以冀延年。而反致喪身失命。如此之類。載在簡冊。不可勝數。呂真人密頭歪歌云。不知還丹本無質。反餌金石何太愚。又古歌云。無質生質是還丹。凡砂凡汞不勞弄。此皆至言也。故無論內外之丹。總以無質生質者爲真。有質生質者爲僞。其餘不必細辨。而世之好外丹者。既可以成金銀以致富。又可以化凡體而成仙。所以貪者奔趣若狂。殊不知外丹之化黃白者。乃爲助道樂施之資。非爲濟貧夫以存是道也。而其可以點內丹者。以內煉之士。至入室溫養之一年。其中稍有失於調和。則火候有所虧缺。故用外丹以補助之耳。倘無此之物。但九年抱一純粹。亦可補足其功。而不專藉乎此也。今人之服外丹者。其身中本無分寸煉養之功。而其柔脆之臟腑。豈堪勝任伏火之金汞哉。況又方非正方。藥非真藥。宜乎千舉萬敗。促命夭年。何其自誤。豈不惜乎。故學者當求至道。不可貪妄爲之。然亦不宜因噎以廢食。而遺棄其道也。但積

功累行。而專事內養。庶可冀望。所謂內丹成而外丹就也。至哉言乎。而予註悟真篇正義。乃專言內丹之道。與參同契互相發明。學者宜參詳之。則自然深造其妙矣。

枝莖

華葉果實垂布。正在根株。不失其素。誠心所言。審而不誤。

華音恒。華與花同。○

莖者。草木幹也。謂大易黃老爐火之三者。雖俱出其徑路。而却同由於道之一門。所以歷久如常也。此猶草木之有枝莖花葉果實。而垂布於其外者。以其正本在於根株之發生。故能不失其平素之蕃茂也。然此所言三道之旨。乃本乎至理。出於誠心。是最審悉而不誤者也。此重為申明以告誠之耳。又道者。乃萬物之本體。猶草木之根株。發而為枝莖。暢而為花葉。結而為果實也。故枝莖者。其陰陽交錯。以象大易也。花葉者。其歸根復命。以象黃老也。果實者。可用可食。以象爐火也。而此三者之來。俱出於根株之道體耳。其義亦通。

右第六章

此章以參同契三篇之書。汎濫濶畧。因更撰錄補遺。以潤色鉤援。使旨趣不悖。而復言大易黃老爐火之三相類。乃殊塗而同歸。再引草木之根本生發。以證三道之造端。并誠後學此言非謬。可審而行之不誤也。

會稽鄙夫。幽谷朽生。挾懷樸素。不樂權榮。棲遲僻陋。忽畧利名。執守恬淡。希時安寧。宴然閒居。乃撰斯文。

會音貴。挾音協。樂音效。淡同儻。希同睢。○魏公生於東漢。名伯陽。號

雲霞子。乃會稽上虞人也。本高門之子。世襲簪裾。惟公不仕。隱居守素。樂道修真。不知師授誰氏。而得大丹之妙。及道成德就。乃復約周易。撰參同契三篇。以傳行於世也。故謂會稽之鄙夫。幽谷之朽生。而挾懷樸素之質。不樂權榮之華。惟棲遲於僻陋。忽畧於利名。執守我性中之恬淡。希望其時世之安平。宴然閒居而無爲。乃撰斯參同以成文也。然魏公道隆德盛。而猶以鄙朽自稱。至人之謙晦如此夫。歌敍大易三聖遺言。察其旨趣。一統共論。務在順

理。宣耀精神。神化流通。四海和平。表以爲歷。萬世可循。序以御政。

行之不繁。

契中歌敍大易之道。乃準三聖人之遺言也。故考察其辭義之旨趣。一統其爻象以共論。務在順從於數理。更爲宣耀其精神。使神化流通於天下。而四海

乃得其和平也。易曰。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。此之謂也。且果能乎此道。乃表以爲歷法。則萬世可循依而弗變也。序以御政治。則行之乃簡易而不繁也。此節言契中之敍易道。其效驗有如此耳。引內養性。黃老自然。含德之厚。歸根返元。近在

我心。不離己身。抱一母舍。可以長存。

母音無。舍音捨。○契中引內養性之學。乃出於黃老自然之道也。故含養道德之

高厚者。乃歸居其氣於根。而返還其神於元。則百骸俱理。以證無爲矣。道德經曰。含德之厚。比於赤子。毒蟲不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。又曰。歸根曰靜。靜曰復命。復命曰常。此之謂也。然內養之道。乃近在於我之心性。而不離於己之身體。但將精氣神三者。抱合而爲一。執守而母舍。則可以長生而永存矣。此節言契中之引內養。其效驗有如此耳。配

以服食。雄雌設陳。挺除武都。八石棄捐。審用成物。世俗所珍。

食音寺。

挺、徒鼎切。○契中配以服食之法。乃爐火之事有所據也。服食者。謂採取煉養也。故得其陰陽交結之玄。雄雌相須之妙。設陳其鼎爐。採配以服煉。則武都之三黃應挺除。而山礦之八石當棄捐也。惟審悉其功用。乃烹煉以成物。是世俗之所珍貴者也。羅列三條。枝莖

相連。同出異名。皆由一門。

羅列三條者。謂上文大易內養服食。而三條之羅列也。枝莖相連者。謂此三條之同出乎道。猶枝莖花葉果實。

乃相連於根株之本也。故此三者。雖各異其名。而其實皆由於一門也。此節乃總結上文之三道耳。

非徒累句。諧偶斯文。殆有其

真。礫硌可觀。使予數僞。却被贅愆。命參同契。微覽其端。辭寡意大。

後嗣宜遵。

累音壘。礫音力。硌音落。○參同契之書。三四五言以成章。而間及於散文。其措辭典雅。琢句精工。韻中用韻。機內藏機。洵為天壤間之至文也。然文以

載道德。言以傳真詮。故謂非徒累疊其句。而諧偶其文。殆有真玄之道。存乎其中耳。是以外雖礫硌如石。而內却有美可觀者也。且使予有數僞之言以欺世。則却被其贅愆而自取之焉。今命謂參同契。但細察其端緒。則辭雖寡而意甚大。後有嗣繼吾道者。宜遵守而勿失之也。此節乃魏公於終篇。而丁寧以告後學。可謂至深切矣。

委時去害。

依託丘山。循遊寥廓。與鬼為鄰。化形而仙。淪寂無聲。百世一下。遨

遊人間。數陳羽翮。東西南傾。湯遭阨際。水旱隔并。柯葉萎黃。失其
華榮。吉人相乘負。安穩可長生。一下、或作而下。湯遭、或作堯湯。阨、或作厄。吉人相乘負、作各相乘負。安穩可長生、作安穩
長生。姑備錄之、以俟訂正焉。○俞全陽曰。此乃魏伯陽三字隱語也。委與鬼相乘負。魏字
也。百之一下爲白。白與人相乘負。伯字也。湯遭旱而無水爲易。阨之厄際爲阨。阨與易相乘
負。陽字也。魏公用意。可謂密矣。此俞氏之言也。今予味此十六句之文。其中所藏者。似不
止此三字。且本文之字。亦有差謬。然其大意。總謂成道作書之旨也。而終未能得其確切。故
不敢強解以誤於人。俟他日功圓道備。庶幾茅塞稍開。而再爲補解可也。

右第七章

此章與前章。或謂是契中本文。或謂乃魏公自序。而總難以核實。是可不必深求也。
但此章魏公自述其修養之素。并作契之由。而歷敘大易黃老爐火。三者之功效。雖乃
各異其名。而實同出於道之一門。以重申上章之義耳。又復言此書諸偶成文。非爲
觀美。欲學者細覽其端。而同證大道。末更作隱語立言。以括其姓名。及成道作書之
旨也。

參同契者。辭隱而道大。言微而旨深。列互帝以建業。配三皇而立

政。若君臣差殊。上下無準。序以爲政。不致太平。服食其法。未能長
生。學以養性。又不延年。至於剖析陰陽。合其銖兩。日月弦望。八卦
成象。男女施化。剛柔動靜。米鹽分判。以易爲證。用意健矣。故立爲
法。以傳後賢。推曉大象。必得長生。強己益身。爲此道者。重加意焉。
食音寺。析音昔。施、去聲。○蓋謂參同契之書也。辭雖隱微。而其道廣大。言固微妙。而其旨
淵深。故道並列於五帝。以建大業。德配合於三皇。而立政治。誠可謂道之尊。而德之貴者也。
倘若君臣殊差其理。而上下無準其規。則施於爲政。不能致其太平。而配以服食。未能得其
長生。乃學之以養性。總亦不延年。所謂與道乖殊。違天背元之故也。至於契中剖析其陰陽
之機。配合其銖兩之數。日月弦望之盈虧。八卦成象之變現。坎男離女。而施化其精氣。陽剛
陰柔。則動靜以有常。此猶如米鹽之青白攸分。而總以周易爲之考證也。其措辭用意。是謂
雄健矣。故立論建言。以爲法度也。用以傳於後賢。而推曉其大象。則庶幾長生之道可得。而
強己益身。何足多哉。其欲爲吾此道者。當重加意而深究之焉。按俞全陽曰。善乎施栖真之
說曰。古人上士。始也博覽丹書。次以遍參道友。以道對言。所參無異論。以人念道。所師無
狂徒。後之學者。豈可謂口訣不在紙上。而竟不留念哉。若曰。我自有師傳密旨。其言藥物火
候。乃古今丹書之所無。而參同契之所不言。則亦妄人也已矣。旨哉斯言。蓋修養之書。自參
同契作。學人始知大道之源。及悟真篇出。志士方明內養之祕。嗣後石真人之還源篇。薛真

人之復命篇。泥丸翁之翠虛篇。玉蟾翁之紫清集。蕭紫虛之大成集。乃相繼以出。而修鍊之書。無以加矣。其餘諸丹書。雖亦有可觀之處。而總不及此數書之純粹精也。是故學道之人。先須修德行仁。以祈天祐。堅心苦志。以盡人事。然後誠求師友。精究丹經。再加勤久修持。則自然大道可期。而神仙可成也。魏公曰。學者加勉力。留念深思惟。至要言甚露。昭昭不我欺。吾儕當三復思之。

右第八章

此章或謂契之讚序。或謂註之後序。然皆不可考也。但仍其舊而已矣。以參同契之書。爲言微而旨深。配列三皇五帝之道。以治國治身者也。若不能循其法度。而差殊無準。則政治內養服食之三者俱廢矣。至於書中陰陽施化之機。易象流行之道。總以周易爲印證。而傳之於後賢。以洞曉夫修身養性之理。故學者宜究心焉。

周易參同契正義卷下終

圃翁曰、予自四十六七以來、講求安心之法。凡喜怒哀樂勞苦恐懼之事、只以五官四肢應之。中間有方寸之地、常時空空洞洞、朗朗惺惺、決不令之入。所以此地常覺寬綽潔淨。予製爲一城、將城門緊閉、時加防守、惟恐此數者闌入。亦有時賊勢甚銳、城門稍疎、彼間或闌入、卽時覺察、便驅之出城外、而牢閉城門、令此地仍寬綽潔淨。十年來漸覺闌入之時少、不甚用力驅逐。然城外不免紛擾。主人居其中、尙無渾忘天真之樂。

又曰、聖賢仙佛、皆無不樂之理。彼世之終身憂戚、忽忽不樂者、決然無道氣、無意趣之人。

金碧古文龍虎上經註疏序

臣道曰。道家之學。有所謂內外丹者。實性命之所繫。得之者。小則駐景延年。大則登仙入聖。其徒以書傳世。無慮千萬卷。內丹則莫不以神氣爲本。外丹則莫不以鉛汞爲宗。古歌云。紅鉛黑汞大丹頭。相符紅黑是真修。紅鉛取精黑取髓。解得紅黑藥無比。將紅入黑保長生。用黑入紅天仙矣。顛倒兩般總成丹。火龍變化爲天仙。此外丹之要旨也。古今學道之士。皆以鉛汞爲大丹藥。曾不知真鉛真汞果是何物。臣自志學之年。則喜聞其事。裘集丹書。研詠意味。夜以繼日。至忘寢食。唯是紙上之語。曾無發明。紹興壬申。有道人爲臣言鉛汞者。但以山石間所採鑛銀爲真鉛。朱砂中所抽水銀爲真汞。教臣停取一斤。許以鼎器火候煉之。臣以爲信然。遂於會稽天慶觀。治丹室。依其所指試爲之。費歲月。耗貨財。竟無成效。非臣心不誠。實方之不良也。閱乾道甲申。復有道人爲臣言。真鉛不露體。真汞不呈形。又曰真鉛不見銀。真砂不見汞。以二物合和爲一分九鼎火而取之。名曰黃芽。依法鍊之。變爲黃礬紫粉。亦號明窗塵。服之聚精斂神。除却萬病。以臣觀之。此蓋青霞子昔所造一中丹爾。至淳熙癸巳。乃遇真師。始悟前所得者。皆非真鉛真汞也。古歌云。真鉛不產五金內。生在杳冥天地先。又云聖人奪得造化意。手搏日月安爐裏。微微騰倒天地精。攢簇陰陽走神鬼。日魂月魄若箇識。識者便是真仙子。煉之服之千日餘。身既無陰那得死。真師以其祕方口訣以授臣。言下有悟。如夢之

覺。後讀諸家之書。無不相契。洞然明白。由是而知日魂月魄。爲眞鉛眞汞。從無質以生而有靈質。萬物動靜。莫不由之。若安爐立鼎。製造神室。搏日月之根。運水火之變。不失天符之旨。則大藥神丹可得矣。臣三十年間。凡三遇人。後得眞師。始契妙道。臣一介武弁。隸職王府。家貧俸薄。未能結眞友。採丹材。鑄鼎器。造神室。屏跡山林。以從事於斯也。然專心至志。晨夕不忘。頃因暇日。閱龍虎經。以行世之本。謬悞爲多。遂用得之於眞師者。釐而正之。分章定句。爲註解。復以魏伯陽參同契證其義。申而爲疏。以辨藥材之眞僞。金石之異同。去繁撮要。始終相貫。集一編爲三卷。上卷十三章。中卷六章。下卷十四章。總三十三章。非敢傳之於後世。姑示同志之丹友耳。臣疎遠之人。不識忌諱。冒昧萬死。謹因高士周眞一印證。繕寫上進。伏惟萬機之暇。留神觀省。使臣有萬世一遇之幸。成就素志。是不獨臣之私願。亦眞師之付囑云。淳熙十四年四月初一日。保義郎臣王道誠惶誠恐稽首頓首百拜謹序。

經進古文龍虎經註疏奏劄

臣眞一。伏見保義郎王道所撰龍虎經註疏三卷。事顯而言直。理明而義詳。深得參同契金碧經之密意。其說外丹。皆非以五金八石諸雜類爲藥材。止取天地之精。日月之華。混合造化。以成神丹。此與陰眞人無質生質是還丹。凡鉛凡汞不勞弄之語正同。臣山林老褐。須學道膚淺。無可採取。然於

道書講之舊矣。古語有云。三折肱爲良醫。臣與王道相識甚久。議論以詳。因其以所撰來就臣印證。與臣得之於師者。首尾符契。是用昧死繕寫上進。恭望燕閑。畧垂省覽。自今而後。願訪尙藥。如金石雜類。反惡之劑。不使上御。以保萬壽。實天下幸甚。臣以此區區愚忠。仰冒聖恩。伏惟幸聽。干冒天威。臣下情震懼之至。

太乙宮養素齋道士臣周眞一劄子

朱子曰、主敬致知、摧驕破吝、謹之於細微雜亂之域、而養之於虛閑靜一之中。

又曰、人須有廉耻、有耻則能有所不爲。有一樣人、不能安貧、其氣銷屈、以至立脚不住。不知廉耻、則亦何所不至。呂舍人詩曰、達人卽有求。所以百事非。某觀今人、不能咬菜根、而至於違其本心者、衆矣、可不戒哉。

金碧古文龍虎上經註疏卷上

保義郎差充皇弟少傅恩平郡府指揮使臣王道註疏

太乙宮養素齋道士臣周真一印證

神室者丹之樞紐章第一

神室者丹之樞紐衆石之父母砂汞別居。

臣道註曰。神室者丹之樞紐。神室象乾坤。能收日月之精氣。以

爲金液神丹。故謂丹之樞紐。參同契曰。乾坤者。易之門戶是也。衆石之父母者。眞鉛生於天地之先。爲萬物之父。百昌之母。故謂衆石之父母。參同契曰。衆卦之父母是也。砂汞別居者。砂汞本無形質。隱於眞鉛之內。得太陽純一之精。方能顯化於神室之中。故謂別居也。○臣道疏曰。太極之初。化元氣而爲天地。分陰陽而爲日月。中產人物。通爲三才。人之最靈。故爲萬物之首。上古之時。人之住世。動經千百歲。自黃帝之後。漸至壽夭不齊者何也。蓋人不能體天地元氣而行。遂至夭傷也。天地所以能長且久者。盡得元氣純粹之大也。故能隨順四時。生尅五行。運動自然也。古者通達之士。觀天之道。執天之行。合自然元氣而滋養一身。使如天地之壽。後世之人則不然。少者血氣未成而爲淫慾所誘。老者血氣將竭而爲衰病滋蔓。或有知道則已晚矣。而自保之者猶得延年。是以至人效天地變化。安爐立鼎而作神藥。老者服之則聚精會神還童爲少。少者服之則得仙尤速。故眞一子謂修煉神丹與天地造

化同途。託易象而言之。莫不首探天地之根而爲大丹之基。既以乾坤運動之迹而爲大丹之法。象坎離而行水火。歷卯酉以主刑德。盜四時推移之數歸於掌中。託陰陽動靜之機而成冬夏。陰生鶴火。陽發玄枵。動則坤變下爻爲初九。靜則乾歸下爻爲初六。此皆修丹之大旨也。

出陽入陰章第二

出陽入陰。流曜二方。列數有三。按象水火。

臣道註曰。出陽入陰。流曜二方者。陽自子而生。出於地上。歷

丑。寅。卯。辰。至巳而陽極。則青龍日之精曜於東方。陰自午而降。入於地中。歷未。申。酉。戌。至亥而陰極。則白虎月之華曜於西方也。列數有三。按象水火者。青龍白虎二物。皆因朱雀之氣薰蒸而成質。故有二人也。大丹自起首以至丹成。眞鉛神室之外。只以水火二象爲之。非有他物相雜也。○臣道疏曰。凡修金液神丹。先須認藥物根元。次驗其火候進退。陽升陰降。不離子午之方。日往月來。必在卯酉二位。用坎離而行水火。使龍虎變作夫妻。還日精於月窟。則鉛內產砂。戲朱雀於離宮。則砂中生汞。金由情也。汞由性也。情性相包。夫婦相眷。自然而成金液也。故人之情性不離於身。丹之砂汞俱生鉛內。情性於人非外物也。砂汞與鉛非雜類也。是知日月升降。陰陽往來。皆在天地之中也。故乾坤精髓。常聚於鷄足山中。玄冥之內。而爲大藥之祖宗。金丹之根蒂也。夫日有三照。月有三移。日月出於東。而光曜於西。則西方白虎金德之正氣。入於玄冥之內。化而爲六戊。日月入於西。而光曜於東。則東方青龍木德之正氣。入於玄冥之內。化而爲六巳。日月當於午。而光曜於北。則是南方朱雀火德之正氣。入於玄冥之內。就土成形。化而爲黑鉛。常居杳冥之內。爲天地萬彙之根

本。故魏真人云。日潛德而沉彩。月施德以舒光。日受月化。體不虧傷。是知真元一氣。乃生天地之本也。古之至人。知神物隱於此。遂假法象採之。而為藥之父母。擬乾坤而為神室。立鼎器以象雞足。取符火准則四時。還返金水。合於自然。運陽火以還日精。轉陰符而來月魄。使三方之正氣。並歸金鼎之中。以四象之至和。咸結杳冥之內。混混相交。經營鄞鄂。以至丹成。皆稟自然之變化也。今之學者。謂世間之水銀可以為金丹。世間之黑鉛可以為河車。使後來皆謬妄相傳。以虛為實。多方制度。至老無成。且水銀出自朱砂之內。因火化而成。其理只名水銀。終不能成金液也。殊不知金液者。稟天地自然之氣。憑陰陽純粹之精。附陰於月為陰之主。伏體中宮。潛當戊己。為至藥之父母。豈有世間水銀及山澤五金八石比並。於神藥之父母哉。神藥是度世延年之寶。天地萬零之祖。世人甚難識之。後學以諸類雜物製造金液。實錯會古人之意。若使雜物可造金丹。則金丹容易得成。所云鉛汞二名者。古人直說物象。後人不解其意。以朱砂便為鉛。以水銀便為汞。此乃以假物合為真名。亂其根本。所以千舉萬敗。終無成理。前所論真鉛出產者。並是依經節錄。合於師旨。非敢臆說。以誤後學。好道之士幸留意焉。

制由王者章第三

制由王者。武以討叛。文以懷柔。土旺四季。土德以王。提劍偃戈。以鎮四方。

臣道註曰。制由王者。武以討叛。文以懷柔者。制。令也。猶王者出令以布四方也。武。剛猛火候也。文。柔弱火候也。喻金鼎堅備。神室密固。初進柔順之火。以

來陽和之氣。令住鼎室之中。末行剛猛之火。金液須欲进出。爲坤宮所拘。遂留精於內以成造化。猶國有叛逆之民。被王者防制有方。革心聽命。故不能逃逸也。土旺四季。土德以王。提劍偃戈。以鎮四方者。土德。戊己眞土也。眞土者。眞鉛也。眞鉛能召至和之氣。歸於中宮。故青龍白虎朱雀立武。四象之氣。不得眞土。終不得成金液也。土居中宮。故稱黃帝。和氣隨四時而生。萬物皆有之。神室爲和氣之主。旺於四季。能收攝日月之精華歸於鼎中。不使流散於外也。參同契曰。土旺四季。羅絡始終是也。○臣道疏曰。王者治天下也。內修文德。外治武備。法三皇而設百僚。順四時而播五穀。故得國內安康。和氣生焉。古人以治天下之理而制金液神丹。初下手之時。必須神室。神室之內而有胞胎。胞胎之外而有金鼎。金鼎之外而有壇竈。若一一全備。則使金液之精生焉。至和之氣合焉。王者體中宮神母。能伏流珠不使飛走。文火發生之火。武火結實之火。能使金液成就也。昔公孫氏上升之後。配爲中央土德。是和氣從中而生。復又羅絡四季。包裹金水。和合流珠。漸成神藥也。姤女流珠飛走之物。不常定處。惟是土一味可以制之。返成變化。自然之道也。

坎離數一二三章第四

坎離數一二。南北獨爲經。故冠七十二石之長。

臣道註曰。坎離數一二者。天一生水於坎。故一

數主之也。地二生火於離。故二數主之也。南北獨爲經者。北方陰極之所。而生陽氣之始。歷子丑寅卯辰巳而終巽。南方陽極之所。而生陰氣之始。歷午未申酉戌亥而終乾。陰陽二氣皆從子午爲發生之始終。故南北獨爲經者也。故冠七十二石之長者。眞鉛先天而生氣。後天而成形。故爲衆物之長。還丹之根蒂也。○臣道疏曰。人間之術。稱玄妙者。莫不以燒金煉銀爲

世寶。每見修制者。萬無一成。縱使有成者。且非出世之寶。又非延年濟世之術。今世學道之士。不以性命爲急。皆迷迷相指。終無省悟之理。殊不知大丹之道。全在陰陽二氣相須而成。至藥。故真人丹砂訣云。煉寶者合於至妙。煉妙者合於至靈。煉靈者合於至神。煉神者合於至道。如此至言。則可以知金丹之真偽。妙理之淺深。若不遇至人秘訣。豈能悟解真詮。爲出塵之士哉。夫坎離卦象。乃離火坎水。南北二位爲水火根本。須則分爲二體。本同一源而生。既分爲二。各稟性情爲一。有一無二矣。至人於此知是天性自然。非假合之所及。却以二象配合爲一。煉成至寶。服之長生。天產二物。都無雜類。實日月之精華。乃乾坤之骨髓也。易曰。天垂二象。聖人則之。此乃返本還元。自有爲而合無爲也。故水火坎離。升降南北。獨爲丹首而冠七十二石之長。悟天地生殺之機。日月循環之方。則有無之性自可曉也。

剛柔有表裏章第五

剛柔有表裏。陰陽稟自然。金火當直事。金水相含受。雌雄併一體。

用之有條理。

臣道註曰。剛柔有表裏。陰陽稟自然者。乾陽爲剛。坤陰爲柔。互相包裹。配合神室。使陰陽自然之氣。日月施化之精。輻輳金胎而結神藥也。參同

契曰。乾剛坤柔。配合相包是也。金火當直事。金水相含受者。外則水火頻施。內則金水常交。木汞生青龍之體。金精長白虎之胎。萌芽漸兆。金木留形。神室之內。金火既交之久。而神水自生於母胎之中。以至丹成。子母兩相慕戀。金水自然滋養也。雌雄併一體。用之有條理者。雌雄亦龍虎也。乾坤也。日月也。陰陽也。坎離也。夫妻也。水火也。男女也。雌雄相雜。則

變化精氣爲物也。若用之得理。則發生自然也。○臣道疏曰。男屬離卦。太陽日之象也。女屬坎卦。太陰月之象也。日月相交。金水自生。情性相得。配合自然。更無外物。若以雜類而合神藥。即非自然之性也。只如男至弱冠。女至笄年。兩情相慕。亦是自然而然也。古人將此喻大丹與人無異。皆自然之性也。砂汞在鉛體中。因水火激發而有。非外物也。嬰兒在母腹中。亦自水火而有。亦非外物也。古人知此二種。情性根本不相去離。因引合龍虎之精。還返金水之氣。自然成其至藥。則一陰一陽之謂道。若非自然。則不可合也。譬男女二精。氣交體合。日往月來。自然變化。豈假他物而成胎孕。以此則神藥必在乎離火坎水二象而成。不在雜類也。由是以知日月真精煉成金液。與男女胎孕之理實同。但有仙凡淨穢之異爾。至人恐後學不悟真理。故引此爲證。其餘法象。自可知也。

變化既未神章第六

變化既未神。終能復更始。初九爲期度。陽和准日暮。周歷合天心。

陽爻畢於巳。正陰發離午。自丁終於亥。

臣道註曰。變化既未神。終能復更始者。凡修大丹。須一月而成。若火數

不准。鼎器不密。則神精降少。金液結遲。須更一月也。參同契曰。既未至晦爽。終復更始是也。初九爲期度。陽和准日暮者。每遇晦朔之夜子時。陽火將興。便名地雷復卦。陽爻生坤初九爲下也。自子至巳。爲早爲旦。自午至亥。爲暮爲晚。旦以屯卦直事。暮以蒙卦直事。屯蒙二卦以直一日十二時也。爲大丹之體象也。一日兩卦。一月六十卦。初則屯蒙。終則既

未。參同契曰。日辰爲期度。動靜有早晚是也。周歷合天心。陽爻畢於巳者。陽火自子而升。至巳爲陽極。而陰生於午也。參同契曰。春夏據內體。從子至辰巳是也。正陰發離午。自丁終於亥者。陰符自午而降。至亥爲陰極。而陽火復生於子也。參同契曰。秋冬當外用。自午訖戌亥是也。○臣道疏曰。大丹變化之道。在乾坤二卦爲首。陽火起於子。陰生於午。陽極乾於巳。陰極坤於亥。乾坤十二爻。隨十二時而變化以造金液也。或有造大丹視爲等閑之事。妄意爲之。以至費耗貨財。形枯骨悴。終無成期。豈知至道包裹天地。吐納陰陽。運轉四時。斡旋日月。發現五行。循環晝夜。生育萬物。皆稟至道之變化也。至人知大道之根本可以度世。乃法象天地。攢簇陰陽。採日月之魂魄。合水火之靈氣。修營至藥。歸於自然。千經萬論。留示將來。而學道之士尙不能信。但只以有形有質之物假合造化。終不合至理。縱有成者。亦不能令人返老還童久視人間。或返成癰瘡流血之害。煉丹之士可不戒哉。

水火各一方章第七

水火各一方。守界成寒暑。東西表仁義。五行變四時。如是則陰陽

互用。順三一而得其理。

臣道註曰。水火各一方。守界成寒暑者。水、陰也。寒極於坎。火、陽也。暑極於離。各守一方而成冬夏也。參同契曰。

賞罰應春秋。昏明順寒暑是也。東西表仁義。五行變四時者。東方屬木。發生萬物之所。故謂之仁。謂之喜。西方屬金。肅殺萬物之所。故謂之義。謂之怒。金木水火土五行之氣。變春夏秋冬而正四時之象。參同契曰。爻辭有仁義。隨時發喜怒是也。如是陰陽互用。順三一而得其理者。若四象之數。不失其時。則陰陽之氣順。水火寒暑各得其理也。○臣道疏曰。日月運

行。寒暑有節。日去則月來。年移則歲至。以一歲之氣盛於一日十二時中。排春夏秋冬以應四時之候。運動法象。一一須及時也。日月之度不差。寒暑之節有准。則大丹必成矣。法象纔動。內以知來。則精氣生於室中。陰陽結於鼎內。既得陰陽精氣。則鼎內潤澤。自然流通。漸生變化。與四時應候。故五篇云。春以溫之。仁也。夏以暑之。禮也。秋以涼之。義也。冬以寒之。智也。若四時之氣順。則一歲之事成焉。又春氣生物之本。乃巳前陽火之候。秋氣殺物之本。乃午後陰符候也。子丑寅爲春。卯辰巳爲夏。午未申爲秋。酉戌亥爲冬。於十二時辰內運其火候。應以四時五行。不得分毫差忒。則鼎中漸結。金液將凝。其丹必成也。故歌云。聖人奪得造化意。手搏日月安爐裏。微微騰倒天地精。攢簇陰陽走神鬼。則知金液神丹。若非法象天地。準則陰陽。造化自然者。則無成矣。

神室設位章第八

神室設位。變化在乎其中矣。神室者。上下釜也。設位者。列雌雄配合之密也。變化爲砂汞。砂汞者。金土二用。二用無爻位。張翼飛虛危。往來旣不定。上下亦無常。獨居不改。化歸中宮。非土不可制也。包裹衆石。爲丹祖宗。

臣道註曰。神室設位。變化在乎其中矣者。立神室象天地。天地定位。則日月之光曜其中矣。參同契曰。天地設位。易行乎

其中是也。神室者。上下釜也。神室有上下兩釜。以應天地也。參同契曰。天地者。乾坤是也。設位者。列雌雄配合之密也。設天地乾坤二位。上釜象天。為雄為乾。下釜象地。為雌為坤。使上下兩釜雌雄之際配合而為一也。參同契曰。設位者。列陰陽配合之位是也。變化為砂汞。砂汞者。金土之二用也。立鼎器。法乾坤。金母居中。三才備具。則生靈汞也。砂汞乃坎離水火。為乾坤二用。參同契曰。易謂坎離者。乾坤二用是也。二用無爻位。張翼飛虛危者。乾坤也。日月也。日月升降。水火抽添。不拘爻位。張翼南方離火之位。虛危北方坎水之位。參同契曰。二用無爻位。周流遊六虛是也。往來既不定。上下亦無常者。水火往來神室之內。不常定處也。參同契曰。往來既不定。上下亦無常是也。獨居不改。化歸中宮者。若火數抽添有理。則時時化入中宮而為金液也。參同契曰。幽潛淪匿。升降於中是也。非土不可制。包囊衆石。為丹祖宗者。中宮神室以真鉛製造。故稱土德也。包囊萬衆。為金液祖宗也。參同契曰。包囊萬物。為丹祖宗是也。○臣道疏曰。大丹之道。全在鉛銀與砂汞二物。砂汞乃日之精。鉛銀乃月之華。修金液之方。不出天地玄象之中。前篇所論。亦甚曉然。猶恐學者不悟。所以時時比喻。如言下曉了。則砂汞不勞而可得也。且鉛之有砂汞。由人之有情性。情性發於中而應於外。亦外來也。砂汞生於中而現於外。亦非外來也。情性一用並在身中。砂汞二名俱隱鉛內。人用情性則發於外。鉛有砂汞則營於內。然則機用須別。其理同契。至人之意。分明指示用日月至精合而成藥。不以雜物他類也。

有無相制章第九

有無相制。朱雀炎空。紫華曜日。砂汞滅亡。

臣道註曰。有無相制。朱雀炎空者。有者虎也。無者龍也。有者

白金也。無者陰陽氣也。以白金爲神室。而未能自生變化。因水火升降。運轉四時。乃得成丹。故用空器而制有也。朱雀乃神火薰蒸於下。神室之內金液從火而生也。參同契曰。以無制有。器用者空是也。紫華曜日。砂汞滅亡者。紫華日月之精英。在神鼎之內。或化金華而現日月之光。或變靈液而示龍虎之狀。照曜鼎內。化爲砂汞。一消一息。一浮一沉。隨水火而或滅或亡也。參同契曰。故推消息。坎離沒亡是也。○臣道疏曰。上古之人以水銀一味而成丹者。蓋有龍而無虎也。而不假五行四象。法天則地。亦不會夫婦陰陽。交男合女。但取陰陽坎離之氣。消長於一身之中。龍虎之精。滋育於七竅之內。信任自然。而合大道。上古皆長壽無夭殤也。中古以來。若欲却老還童。延年度世。升真入妙。必須安爐立鼎。召天地至和之氣。回日月英靈之華。使四家無虞。五行全備。九轉數終。三千時足。開爐則紫粉凝霜。金華曜日。服之長生。後天而老。況今之人知虎者多。識龍者少。夫金液爲青龍。東方木德之宗。即日也。黃芽爲白虎。西方金液之祖。卽月也。此二物之精氣者。皆有神通變化之理。故經云。日月之精救老殘是也。製之得法。食之亦能變化也。所謂丹之變化者。丹砂變爲水銀。乃陽返陰也。水銀復變爲丹砂。乃陰返陽也。方號純陽之丹。而人服之。決得長生。聖人喻日月魂魄。只在坎離二位。更無別物。恐後不得眞理。故直言之以示將來耳。

訣不輒造章第十

訣不輒造。理不虛擬。約文伸奧。扣索神明。演成卦爻。五行爲經。坎雄金精。離雌火光。金木相伐。水火相尅。土旺金鄉。二物俱喪。四海

輻輳以致太平並由中宮土德黃帝之功

臣道註曰。訣不輒造。理不虛擬者。聖人垂文於世。必無苟作妄

言以惑後人。參同契曰。言不苟造。論不虛生是也。約文伸奧。扣索神明者。剪去繁蕪。撮其樞要。驗日月之妙理。符神明之至精。參同契曰。引驗見效。校度神明是也。演成卦爻。五行爲經者。體周易六十四卦以爲火數。依金木水火土五行以爲生殺。以日月相合而證夫婦。以坎離相交而來至精。參同契曰。推類結字。原理爲證是也。坎離金精。離離火光者。坎藏六戊。爲月之精。雄陽之位。居於北方。月、陰也。戊、陽也。乃陰中之陽。象水中之生金虎也。離藏六巳。爲日之光。雌陰之位。居於南方。日、陽也。巳、陰也。乃陽中之陰。象火中之生汞龍也。參同契曰。坎戊月精。離巳日光。是也。金木相伐。水火相尅者。金、白金也。木、赤汞也。二物相伐。愈自榮盛。水火遞尅。大見光明。日月相交。剛柔互興。陰陽得理則相謀合。參同契曰。日月爲易。剛柔相合是也。土旺金鄉。三物俱喪者。金木火三物被四時尾火包裹。經九轉之後。俱化爲明窗塵。參同契曰。土旺四季。羅絡始終是也。四海輻輳。以致太平者。呼吸四方之氣。輻歸神鼎之中。引龍虎之精而爲至藥。以五土而終功。以四季而結裏。故得赤青黑白各得施其功成就神丹也。參同契曰。青赤黑白。各居一方是也。並由土德中宮黃帝之功者。中宮土德。乃戊己至和之氣。金液變化之道。皆稟戊己也。戊己居中宮。故稱黃帝。修神丹者。採日月之至精。合陰陽之靈氣。周星數滿。水火運終。盡歸功於土德黃帝之功也。參同契曰。中宮所稟。土德黃帝之功是也。○臣道疏曰。上古之人言不虛發。訣不再傳。事成之後。書之於契。以引將來好道之士。況文字所傳。只說大意。今直指大藥之源者。故令後人不

用世間朱砂水銀之類。若得玄妙法象。隨天地陰陽四時運動而得成丹者。卽是真陰真陽也。陰符經云。天機張而不死。得此道者。不可妄傳非人。參同契曰。欲寫之竹帛。惟恐洩天

符。猶豫增嘆息。俛仰發思慮是也。鍊至藥不出水火。水火既交。則鼎中龍虎之氣便相和合而成金液。故真鉛實金丹之父母。靈汞之祖宗也。化生萬類。統養羣生。皆稟此而成也。既得真鉛定體。而又知水火真方。則大丹豈無不成之理乎。

金火者鉛也章第十一

金火者鉛也。丹砂著明。莫大乎金火。言窮微以善化。陽動則陰消。混沌終一九。寶精更相持。卦與藥合。金有三百八十四銖。銖據一斤。爲十六兩也。金精一化。二氣成丹。青龍受符。當斯之時。神室煉其精。金火相運推。雄陽翠玄水。雌陰赭黃金。陰陽混交接。精液包元氣。萬象憑虛生。感化各有類。衆丹之靈迹。長生莫不由。

臣道註曰。金

火者真鉛也。金火二字。是日月之精。金爲月之本。火爲日之根。皆生於鉛中。魏真人以金火爲易。以易爲藥也。參同契曰。易者象也。丹砂著明。莫大乎金火者。丹砂乃金液也。金液大丹一法。唯憑日月之精以成也。金者鉛也。月者水也。砂者汞也。日者火也。外則水火升降。內則鉛汞交結。除此之外。別無雜類可入也。金砂變化。全在日月之精華而生。參同契曰。懸

象著明。莫大乎日月是也。言竊微以善化。陽動則陰消者。古之人竊其微妙。察其盛衰。使陰陽之氣。往來動靜。循環晝夜。周而復始。參同契曰。竊神以知化。陽往則陰來是也。混沌終一九。寶精更相持者。坎離龍虎之氣。混沌於神室之中。隨水火進退。下手之初。一宮坎位。火數發生之初。精氣相交。乃未有變通。至巳之巽位。火數發生之極。則龍生汞而虎生鉛。鉛汞之精漸萌。而鼎內日月之氣。輪轉於外。水火之精。卷舒於內。參同契曰。輻輳如輪轉。出入更卷舒是也。卦與藥合。金有三百八十四銖。銖據一斤爲十六兩也者。卦有三百八十四爻。周天一歲之數。總火候一周之用。金有三百八十四銖。金母一斤之數。總大丹一斤之用。其火候金母皆相符合也。參同契曰。易有三百八十四爻。據爻摘符是也。金精一化。二氣成丹。青龍受符者。太陰金虎之液。太陽木龍之津。化爲真丹。晦朔起符之初。青龍火神當權。震卦主之。參同契曰。晦至朔旦。震來受符是也。當斯之時。神室煉其精。金火相運推者。至當青龍受符行火之時。神室之內。龍虎之氣相紐。金火之精相合而化神丹也。參同契曰。當時之際。天地交其精。日月相揮持是也。雄陽翠玄水。雌陰赭黃金者。雄、陽也。乾也。天也。老陽也。日也。砂也。其精曰玄水。又曰。雄、汞也。雌、陰也。坤也。地也。老陰也。月也。鉛也。其精曰黃金。又曰白金。日月相交於鼎中。則日化玄水而月化黃金也。黃金即真鉛。玄水即真汞也。鉛汞交而爲一。一乃成丹。參同契曰。雄陽播玄施。雌陰化黃包是也。陰陽混交接。精液包元氣者。陰陽龍虎之氣。在混沌之中。承水火交感。互相變化而生津液。爲丹根基也。參同契曰。混沌相交接。權輿樹根基是也。萬象憑虛生。感化各有類者。世間萬物。皆憑元氣而生。各遂其類而附其形也。如在鼎中。則木之氣化龍。金之氣化虎。火之氣化汞。水之氣化鉛。土之氣化和。而五氣皆歸中宮。長養鄞鄂。以至凝神成眞。是各遂其類。凝而成眞也。參同契曰。經營養鄞鄂。凝神以成軀是也。衆丹之靈迹。長生莫不由者。金液大丹有二十

四品。唯此丹是金液之大丹者。乃是白日冲天之上道。一一明象天地。日月星辰五行。四時。歸於神室之中。變化金液。長生之道。莫不由也。參同契曰。衆夫蹈以出。蠕動莫不由是也。○臣道疏曰。金火即鉛火也。鉛火即水火也。金火相交。則丹砂生於真鉛之中。古之人所祕者。火候而已。火數如一斤。母數亦一斤。以母一斤之數。拆之爲三百八十四銖。以火一斤之數。拆之爲三百八十四爻。以應一年六十四卦之數。故乾之策二百一十有六。坤之策一百四十有四。引而伸之。觸類而長之也。萬有一千五百二十。以應萬物之數。合天地一周之用。古人法象天地。準則陰陽。用水火之升降。合金木之情性。備剛柔之體用。成大道之造化。其乾坤策爻。一一演火候大丹之數。顯金木水火土之精微者。天之符也。所修至藥。運動火候。皆應天符之數也。若將年月日時之數。鑒於一日十二時中。進退陽火陰符。以煉金液神丹。則造化之理立可得也。

於是玄潤光澤章第十二

於是玄潤光澤。元君始煉汞。神室含洞虛。玄白生金公。巍巍建始

初。冠三五相守。飛精以濡滋。

臣道註曰。於是玄潤光澤。元君始煉汞。神室含洞虛者。黑鉛制爲白金。精光潤徹。方成神室之體。

中虛徑寸。以生真汞也。元君乃鍊金丹之主司。抱朴子曰。元君亦自言。我亦煉丹而得仙。伏羲畫八卦。仲尼演易象。皆明此天地之數也。參同契曰。於是仲尼贊鴻濛。乾坤昭洞虛。是也。玄白生金公。巍巍建始初者。玄生白金也。故能收養日月之精華。陽火未動。俱隱於白金之內。而不見形跡。水火既形。則金華產於白金之中。金華乃戊己之和氣也。二物相見。感

化生丹。可謂巍巍尊高也。稽考古初。已有斯物。包裹陰陽。與萬物之形不相去離。關雎之義。水火相交。則砂汞生焉。神明出焉。故為萬物之母。為陰陽之始也。參同契曰。稽古當之精。鼎器之類初是也。冠三五相守。飛精以濡滋者。於真砂水三也。五、土也。若水火土相交。則神精降於鼎器之中。故古聖人剏立神室。既濟鼎器。交男女之體。合龍虎之形。初則形質未分。一如混沌。既經運火之後。則夫婦之精相紐。龍虎之情契合。便應元年稽首之初。終成神藥也。參同契曰。冠婚氣相紐。元年乃芽滋是也。○臣道疏曰。元君亦煉丹而得仙者。上古之祖師也。擬天地之數。約日月之行。以鼎器則象乾坤。中虛寸餘以安靈汞。法象如動。即天氣降。地氣應。天地至精相交而生神液也。巍巍尊高。實為玄妙也。古仙得道者。恐後人不悟真理。以朱砂水銀諸雜藥物而造大丹。不明於真鉛之變化。是以取象立言。以曉學者。若雜類為之。是猶入山捕魚龍。入水求雉兔。皆無可得之理。徒勞力耳。

玄女演其序章第十三

玄女演其序。戊己貴天符。天符道漸剝。難以應玄圖。

臣道註曰。玄女演其序。戊己貴

天符者。玄女乃天地之精神。陰陽之靈氣。神無所不通。形無所不類。知萬物之情。曉衆變之狀。為道教之主也。戊己乃和氣。大丹之根本。天符運動。則生戊己之精也。參同契曰。聖人不虛生。仰觀顯天符是也。天符道漸剝。難以應玄圖者。天符進子。陽火日增。至巳而陽極。天符退午。陰符日減。至亥而陰極。五行剋盡。四時運終。故道漸剝也。參同契曰。天符有進退。屈伸以應時。故易統天心是也。○臣道疏曰。玄女亦上古之神仙。為衆仙之長。戊己、土也。天符、火也。火乃元氣也。大則包涵天地。小則潛藏一毫。萬萬靈類。莫不濡其元氣。廣

大包籠。潛布生育。刑剋金水。運轉陰陽。榮瘁萬物。變化無方。有至大之妙用。真人假此神化。營修至藥。採日月之至精。合溫涼寒暑。抽添水火。依春夏秋冬。隨順四時。盛旺榮衰。皆稟自然也。若以金銀草木灰霜而造金液神丹。安有如此變化哉。

金碧古文龍虎上經註疏卷上終

金碧古文龍虎上經註疏卷中

保義郎差充皇弟少傅恩平郡府指揮使臣王道註疏

太乙宮養素齋道士臣周真一印證

故演作丹意章第十四

故演作丹意。乾坤不復言。丹砂流汞父。戊己黃金母。鍾律還二六。

斗樞建三九。赤童戲朱雀。變化為青龍。

臣道註曰。故演作丹意。乾坤不復言者。前篇言大丹之意。置立神室。

妙盡其理。故於此篇不復言也。丹砂流汞父。戊己黃金母者。丹砂、日也。流汞、日之魂也。戊己、月也。黃金、月之魂也。丹砂、戊己。能生此二味魂魄而為至藥。故謂之父母也。鍾律還二六。斗樞建三九者。二六者。乃子寅辰午申戌為六律。丑卯己未酉亥為六呂。又子為黃鍾。午為蕤賓之類。主十二時也。三九亦十二也。斗之所指為建。正月建寅。二月建卯。經歷十二辰也。參同契曰。消息應鍾律。升降據斗樞是也。赤童戲朱雀。變化為青龍者。赤童、日也。朱雀、火也。火既運動。則日生汞於神室之中。故名為青龍也。古詩云。五行顛倒術。龍從火裏出是也。○臣道疏曰。夫太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。故乾、天也。其靜而專。其動而直。坤、地也。其靜而翕。其動而闢。故經云。乾坤、天地之體。坎離、天地之

用。道生天。天生地。地生萬物。是以乾坤動靜。生乎萬物者也。天也者。虛也。陽也。剛也。日也。父也。地也者。實也。陰也。柔也。月也。母也。自虛而下皆地也。自實而上皆天也。是以虛實相通而有六爻之變。故乾用七九。坤用六八也。四象之數。通乾坤之數。而老少陰陽之策見矣。四而通六。得二十四。故爲老陰一爻之策。四而通八。得三十二。爲少陰一爻之策。四而通七。得二十八。爲少陽一爻之策。四而通九。得三十六。爲老陽一爻之策。四變之策。乾坤之成數也。六九之變。六爻之生數也。以老陰老陽九六隨乾坤二卦爲變。而老陰少陽七八不入也。乾有六爻而地得其三。坤有六爻而天得其三。乾坤二卦爲天地變通之體。常混而爲一。布於六虛之內。隨陰陽二氣升降。變化於六爻之中。方其乾之動也。直而不屈。陽火赫赫發乎地下。變坤下爻而爲復。是曰初九。爲陽六爻之主。微陽方生。二變爲臨。陽氣方行。三變則陰陽交通而成泰。萬物萌甲。破地而出。四變爲大壯。萬物叢生。五變爲夬。則萬卉見真。以至上九變爲純乾。陽光熹熹。遍布卯酉之南。草木茂盛。陽光升於上。五色曜於首。井泉若冰。是爲乾卦。周是之時也。方其坤之動也。闢而不塞。陰靜肅肅。發於天上。變乾下爻而爲姤。是曰初六。爲陰六爻之主。微陰方生。二變爲遁。陰氣方行。三變則陰陽不通而成否。萬物成實。結而垂下。四變爲觀。萬物衰落。五變爲剝。則萬卉歸藏。以至於上六變爲純坤。則陰精凜凜。遍布卯酉之南。草木萎黃。陰精沉於下。五色藏於根。井泉若溫。是爲坤卦。周是之時也。故經曰。日入地中。結精之象。再變爲復。發生萬物者也。是知乾坤二體。隨陰陽之氣以變動升降於六虛。一晦一明。循環晝夜。日往月來。如環無端。而莫知乎紀極也。惟一味元和之氣以成變化爾。上古至人。知天地之消息。陰陽之舒慘。故托易象。法乾坤。准陰陽。擬水火。召天地至和之氣。引日月純粹之精。歸於神室之內。以變金液。點化凡軀而作聖體。功德備具。位號真人。孰不謂之神乎。

坤初變成震章第十五

坤初變成震。三日月出庚。東西分卯酉。龍虎自相尋。坤再變成兌。八日月出丁。上弦金半斤。坤三變成乾。十五三陽備。圓照東方甲。金水溫太陽。赤髓流爲汞。姤女弄金璫。月盈自合虧。

臣道註曰。坤初變成震。三日月

出庚者。朔前夜半子時。運行陽火之初。日月合璧於昴畢之上。乾交坤之下爻而爲震卦。震卦主事。一陽爻生於下。則月至三日現於庚方也。參同契曰。三日出爲爽。震受庚西方是也。東西分卯酉。龍虎自相尋者。東西二八之門。日月出入之方。金水正位。既經五日運行火候。則龍虎之氣兩相慕戀。聚於鼎中也。坤再變成兌。八日月出丁。上弦金半斤者。自六日至八日成上弦。乾交坤之二爻爲兌卦主事。二陽爻生於中。則月光得半。弦平如繩。而月現於丁方。喻鼎中金火各半也。參同契曰。八日兌受丁。上弦平如繩是也。坤三變成乾。十五三陽備。圓照東方甲者。自十三日到十五日。乾交坤之上爻而爲乾卦主事。三陽爻生於上。則日光圓滿。而月現於甲方。喻鼎中金德圓滿。得火候也。參同契曰。十五乾體就。盛滿甲東方是也。金水溫太陽。赤髓流爲汞。姤女弄金璫。月盈自合虧者。金液神丹至此。太陽之精盛滿神室之內。金火之氣而化爲汞。汞與其母兩相留戀。以變金體。蟾蜍兔魄。互相包裹。光曜鼎中。姤女之體。自成首飾。化現金璫。喻鼎中金氣漸榮而變成丹。參同契曰。蟾蜍與兔影。炳煥兩氣俱。蟾蜍視卦節。兔魄吐生光是也。太陰自初一日至十五日光滿。至十六日自合虧也。參

同契曰。七八到已訖。
屈伸低下降是也。

十六轉相減章第十六

十六轉相減。乾初缺成巽。平明月現辛。乾再損成艮。二十三下弦。
下弦水半斤。月出於丙南。乾三損成坤。成坤三十日。東北喪其明。
月沒於乙地。坤乙月既晦。土木金將化。繼坤生震龍。

臣道註曰。十六轉相減。乾初缺

成巽。平明月現辛者。謂十六日以後。坤交乾之下爻而爲巽卦。巽卦主事。一陰爻發生於下。陽火初退。陰符始生。平明則月現於辛方也。亦如陽火初進之時。月生三日同也。參同契曰。十六轉受統。巽辛現平明是也。乾再損成艮。二十三下弦。下弦水半斤。月出於丙南者。自十六日陰符退。至二十三日。坤交乾之中爻而爲艮卦。艮卦主事。二陰爻生於中。則月現於丙方。復與上弦同義。蓋鼎中金水各半也。參同契曰。艮直於丙南。下弦二十三是也。乾三損成坤。成坤三十日。東北喪其明。月沒於乙地者。自二十六至二十八日。坤交乾之上爻而爲坤卦。坤卦主事。三陰爻生於上。月光將盡。則月現於乙方。至於東北陽光既盡。是謂喪明也。參同契曰。坤乙三十日。東北喪其明是也。坤乙月既晦。土木金將化。繼坤生震龍者。自二十八日至三十日。陰符到此消盡。陰陽之氣各停。土與金木相合爲液。六陽之氣不合於月。太陰之體全黑。循歷東北。再經昴畢之上。日月相合。水火重施。復如其初。又以復卦爲

首。繼坤而生震卦也。震屬木。位在東方。故稱龍也。又陽火爲龍。參同契曰。節盡當禪與。繼體復生龍是也。○臣道疏曰。自子至巳。陽火六時而爲進。震兌乾主之。太陰行度。爲金液之象也。復臨泰壯夫乾。爲太陽行度。陽火之象也。自午至亥。陰符六時而爲退。巽艮坤主之。太陰行度。爲金液之象也。姤遁否觀剝坤。爲太陰行度。陰符之象也。鼎中金水之變。十二爻十二時主之。天上月華之動。六卦十二時主之。參同契曰。言之甚詳。但人不能洞察之耳。修真之士。欲煉此大丹。必上知天文。下知地理。中知人情。方能變通造化。手握陰陽。運日月於爐中而孳生龍虎。交乾坤於室內而長養精津。金母無虛育之勞。木父有成功之逸。金液化現。砂汞成形。九轉數終。陽光變是黃蘗。立號明窗塵。不唯點石化金。服之與天齊老。變化之妙。無以加矣。

乾坤括終始章第十七

乾坤括終始。故曰震龍也。如上三十日。坤生震兌乾。乾生巽艮坤。

八卦布列曜。運移不失中。

臣道註曰。乾坤括終始。故曰震龍也者。乾坤二卦爲衆卦之父母。二卦相索而成八卦。乾先索坤之下爻而爲

震卦。以爲朔。自一日夜半子時。陽炎發生之始。坤又索乾之下爻而爲巽卦。自十六日夜子時。陰符發生之始也。乾納甲壬。坤納乙癸。參同契曰。壬癸配甲乙。乾坤括終始是也。如上三十日。坤生震兌乾。乾生巽艮坤者。坤生震卦而爲初五日直符。次生兌卦而爲中五日直符。又生乾卦而爲末五日直符。太陽立十五日。圓滿於甲上。鼎中金液亦盛。蓋隨卦後而增

也。乾生巽卦而爲初五日直符。次生艮卦而爲中五日直符。又生坤卦而爲末五日直符。太陰立十五日。光盡於東北艮鄉。鼎中金液盛實。亦隨卦後而成也。乾坤自相生滅爲三十日。一月之候也。參同契曰。七八數十五。九六亦相應。四者合三十。陽氣索滅盡是也。八卦布列曜。運移不失中者。如上八卦布列於一月三十日中。運動陽火陰符。一一轉歸神室之內。爲大丹金液之變化。參同契曰。八卦布列曜。運移不失其中也。○臣道疏曰。人之一身亦體天地。其中陰陽升降。亦與造化之符契。但以六慾七情發之於外。而精氣耗損於內。終日汨汨。不知省覺也。能知此道。隨順陰陽。恬淡守素。則天地外交。而身中內合。一一皆應其升降。若少思慮。無戕賊。亦自然延年矣。況安爐立鼎。法象天地。召日月之至精。引陰陽之和氣。成神藥而服之。安得不爲仙哉。造金液者。須知乾坤八卦。約一月三十日行度之數。日行一度。而月行十三度。雖一月一終。終而同宮。謂之合朔。日行三十度。月行三百九十五度。歷十二月再與日合於斗宿之上。爲冬至之日也。故至人以日月躔度之數。爲一月運火之期。前十五日震兌乾主之。後十五日巽艮坤主之。坎離定位。陽火陰符。隨時進退。皆依約爻象也。

調火六十日章第十八

調火六十日。變化自爲證。神室有所象。鷄子爲形容。五岳峙潛洞。

際會有樞轄。

臣道註曰。調火六十日。變化自爲證者。元精在鼎中難觀其狀。如一月數終。開鼎視之。或金華降少。玉液結遲。乃陰符陽火有太過不及之患。再

須一月運行結丹之火候也。故元精在鼎中。受外來符火。一一變化。難觀其狀。以十二時爻象火候。即知其動靜沈浮。參同契曰。元精渺難觀。推度效符登是也。神室有所象。雞子為形容者。古之至人。仰觀天象。俯察地理。效乾坤而立神室。相雞子而法形容。虛中一寸以安靈汞。參同契曰。虛則觀其象。准擬其形容是也。五岳峙潛洞。際會有樞轄者。地上靈山分為五嶽。其中皆相潛通。古人立表以為象。制壇爐鼎竈。符合玄法。委曲相通。而使火氣通達。無所凝滯。若火候散於外。則吉凶生於內。參同契曰。立表以為範。占候定吉凶是也。○臣道疏曰。天地未分。象若雞子。天地既分。陽火升於上。而輕清之氣結而為天。陰水沉於下。而重濁之氣結而為地。是謂天地定位也。神室者。上釜為天。下釜為地。兩釜相合。其形若雞子。中虛寸餘。是謂神室定位也。天地交則水中生火而升。火中生水而降。相交於真土之內而生藥物。神室交則火自坎生。水自離降。相交於戊己之內而生靈汞。玄妙神祕。亦可知也。

發火初溫微章第十九

發火初溫微。亦如爻動時。上戴黃金精。下負坤元形。中和流素津。

參合考三才。乾動應三光。坤靜含陽氣。

臣道註曰。發火初溫微。亦如爻動時者。凡神丹起火。皆依約爻象與十二

月同為消息。如地雷復卦。主冬至之令。下一爻變為陽。子時之爻也。於此時發火。未甚有力。但溫溫然。是謂柔火。以應復卦下一陽爻初生之候也。參同契曰。發號順時令。勿失爻動時是也。上戴黃金精。下負坤元形者。黃金乃乾天也。上釜也。坤元乃坤地也。下釜也。二釜相合而為神室也。參同契曰。上察河圖文。下敘地形流是也。中和流素津。參合考三才者。既

神室有位。則素津靈汞生於其中矣。中宮之靈。亦喻人心神之所居也。故天地人全。則萬物名焉。金木作焉。參同契曰。中稽於人心。參合考三才是也。乾動應三光。坤靜含陽氣者。乾。天也。日也。火也。乾元運動。而木火之精便生於空虛之中而作金液也。坤。地也。月也。水也。坤元靜居。而月水金之精。和合太陽流珠。而又包裹不致飛走也。參同契曰。動則循卦節。靜則象爻辭。乾坤用施行。天地然後理。可不謹之乎是也。○臣道疏曰。日爲離。位在南方。居丙丁之中。火之正位也。日又含火。火又變體成汞。故曰汞生於日。汞者陽也。謂之陽魂也。離卦二陽一陰。以己爲其神。又是坤之中女。日又用己土爲其光。己者陰位也。故以其象配離卦。又爲日中之光。含其玄色爲朱。從青變赤。故爲硃砂也。月屬坎。位在北方。居壬癸之中。水之正位也。月又含水。又變體成金。故云金生於月。金者陰也。謂之陰魄也。坎卦二陰一陽。以戊土爲其神。又是乾之中男。月又用戊土爲其精。戊土者。陽位也。故以其象配坎卦。又爲月中之精。含其素色爲黑。從白變黑。故爲黑鉛也。汞含離氣。以應陰爻之位。汞之一物。非世間水銀及硃砂等物。本生於太陽之內離。名曰水神。是謂眞汞也。鉛含坎氣。以應陽爻之位。鉛之一物。非嘉州鹹鉛及諸岩間所生者。本生於太陰之中坎。名曰白金。是謂眞鉛也。鉛分爲二。二儀神室也。汞生於一。一氣玄液也。以象三才爲天地人也。

金碧古文龍虎上經註疏卷中終

金碧古文龍虎上經註疏卷下

保義郎差充皇弟少傅恩平郡府指揮使臣王道註疏

太乙宮養素齋道士臣周真一印證

神室先施行章第二十

神室先施行金丹然後成可不堅乎。鍊化之氣包裹飛凝。開闔靈

戶。希夷之府。造化泉窟。

臣道註曰。神室先施行金丹然後成者。既立神室而得其法。則金液有必成之理也。可不堅乎。鍊化之氣。包裹飛凝

者。鍊丹之士。必須先堅備鼎器。使其中靈汞結凝。不得飛走。方可成丹也。開闔靈戶。希夷之府。造化泉窟者。神室有上下之釜。開則爲一。闔則爲一。其中虛空。水火纔交。神物便生。故號希夷。白金爲丹而生水銀。號曰金液。此丹之府庫窟穴也。○臣道疏曰。北方之水生成白金。謂之真鉛。乃至陰之精。包含陽和。隨混沌分判之氣。各歸一元。古之至人。法象天地生成之道。還陽和之氣於真鉛之中。合自然之用。制成大藥。此則真元之氣也。非世間凡物可爲。若修鍊之得法。制度有理。則何患不成大丹乎。龍虎二物俱生鉛中。因水火升降。致使金木交希夷之府。日月會造化之窟。白金爲母。包裹衆靈。而產至寶矣。

陽氣發坤章第二十一

陽氣發坤。日晷南極。五星連珠。日月合璧。金砂依分。呼吸相應。

臣道

註曰。陽氣發坤。日晷南極者。亥月之末。純坤卦終。至子月之初。夜半子時。坤卦下生一陽爻。爲復卦。乃陽火所生之時也。至丑歷寅。以至於巳。陽氣至南方極勝。則陰生於午也。五星連珠。日月合璧者。五星運行周天有若連珠。遲疾留伏逆順進退也。日月躔度一月一交。其合璧與五星共爲表裏。以證金火一歲之用也。金砂依分。呼吸相應者。金砂乃日月之精也。其水火升降一消一息。則金砂在鼎中一浮一沉。隨象呼吸。與外來符火相應也。○臣道疏曰。眞鉛。母也。坤也。太陰之體常黑。遇陽火而方生形質。形質既生。而歷六十四卦。逐三百八十四爻。變化萬狀。皆隨日月五星行度之數也。若以雜類爲丹。則安得隨陰陽四時而生乎。

華蓋上臨章第二十二

華蓋上臨。三台下輔。統錄之司。當密其固。詰責能否。

臣道註曰。華蓋上臨。三台下輔。

統錄之司。當密其固。詰責能否者。華蓋十六星其形如蓋。在紫微宮中以應帝座。三台六星在紫微宮外。主調順陰陽。變理萬物。踰水火居金鼎上下。若變調得理。則神精降內。三台爲統錄之司。百僚之帥。宰相之任。又曰文昌也。或五星盈縮失次。日月進退失節。則四序不應。風雨不時。是致萬物不生。亦猶鍊丹之士。運行失節。使鼎或乾或溢。變異不常。必敗丹。

事。若總諸節。□如運諸掌。固密鼎器不使有虞。若一不理。則詰責運符之能否也。參同契曰。文昌總錄。詰責台輔。百官有司。各典所部是也。○臣道疏曰。世之學道者多矣。然得妙理者萬無一二。或假其名以資奸利。或燒變黃白。勾合庚辰者有之。或妄指古文。修鍊五金八石。以僥倖大藥。費歲月。耗精神。終無成效。愚者益其過。智者損其行。耽執至死。曾不悔悟。迷迷相傳。無有休止。至有失其職業。散其貨財。失其父母之養。割妻子之愛。漂流凍餒。世世有之。殊不知金丹大藥。非凡鉛凡汞所作。乃天地之精神。日月之魂魄。何患不造其闢域耳。

火鍊中宮土章第二十三

火鍊中宮土。金入北方水。水土金三物。變化六十日。自然之要。先存後亡。或火數過多。分兩違則。或水銀不定。同處別居。剛柔抗衡。不相涉入。非火之咎。譴責於土。

臣道註曰。火鍊中宮土。金入北方水者。火。日也。金。月也。金火二性。順五行六律之氣而生。

故火生土。金生水。各吐其精而為神藥也。參同契曰。日合五行精。月受六律紀是也。水土金三物。變化六十日者。中宮只有金母一味。而水土二味得火候而和合。若一月火候。金液不依母數。則再須一月起火也。參同契曰。五六三十度。度竟復終始是也。自然之要。先存後亡者。金液神丹全在火候。火是藥之父母。藥是火之子孫。乃天地之氣自然而生也。或火

力停勻而生金汞。或火力失度。返致散失。存亡不定。必在六十日之內。以度其始終也。參同契曰。原始要終。存亡之緒者是也。或火數過多。分兩違則者。陽火數多。神氣返傷。致使金汞騰溢。亢滿鼎中。違失範圍也。參同契曰。或君驕佚。亢滿違道是也。或水銀不定。同處別居者。水銀乃金液也。若火數差殊。則水銀在鼎室之內。隨火不定。不依軌轍而行。則或同或別。生於不測也。參同契曰。或臣邪佞。行不順軌是也。剛柔抗衡。不相涉入。非火之咎。謹責於土者。金砂不依數生。剛柔不相涉入。非特火之過也。亦是中宮金母不純。而精氣少。失必在此。故不責火而責土也。參同契曰。絃望盈縮。乖變悔吝。執法刺譴。詰過移主是也。○臣道疏曰。鍊丹之士。須明日月行度之數。知陰陽升降之理。曉火候之抽添。辨藥物之真偽。方有必成之理。茲實在於火候。運符之人。若昧於此。執法不定。却言傳受不真。譏刺師言。不能自悟也。好道之士。宜戒之焉爾。

土鎮中宮章第二十四

土鎮中宮。籠罩四方。三光合度。以致太平。五臟內養。四肢調和。水涸火滅。含曜內朗。金木相瑩。閉塞流輝。調水溫火。發之俱化。道近

可求。

臣道註曰。土鎮中宮。籠罩四方者。土者戊己也。母也。母居中宮。召四方和氣歸於神室之內。化成金液也。參同契曰。辰極受正。喻金母蓋能優游。以懷來臣庶也。故

曰辰極受正。優游任下是也。三光合度。以致太平者。三光則日月星也。若三光進退而不失於上。則天下太平。令行禁止。國無亂逆之患也。丹之內運。亦有三光。蓋陽火陰水與金胎。是

象日月星也。故外運亦有三光。分在動靜爻刻之內。陰陽符火之中。若運符得理。則無逃逸之害。如治國之致太平也。參同契曰。克明正德。國無害道是也。五臟內養。四肢調和者。若運行符火。盡合周天度數。則鼎室之內。眞人之身。五臟四肢。調和安順。虛無恬淡。以致於中。故無傷天之患也。參同契曰。內以養己。安靜虛無是也。水涸火滅。含曜內明者。夫煉大丹火候。已時則水涸。亥時則火滅。至此二時。金火之精氣。各得其情。光耀遍於一室之中。明照眞人之體也。參同契曰。原本隱明。內照形軀是也。金木相瑩。閉塞流輝者。龍虎之氣相交。金木之情契合。金來尅木。木被金制。反能瑩盛。致使流輝鎔於鼎中。靈根閉於室內。皆自金母養毓而成也。金母變化不常。此之微妙。非口訣難傳。參同契曰。閉塞其兌。築固靈根是也。調火溫水。發之俱化。道近可求者。金母在鼎內翕三光之氣。來日月之精。孳生聖胎。其狀莫測。而子株靈汞在於神室之中。隱伏難見。若火不失其時。水不失其候。水火俱進。升降有法。隨順天機。樞轄法象。則金汞自然而眷戀。龍虎情性以交結。擬象求之。變化之理。其道可見矣。參同契曰。三光陸沉。溫養子株。視之不見。近而易求是也。○臣道疏曰。夫人之理。可以類推。若三光之精未現。四象之氣未分。玄黃混沌。清濁未判。眞鉛之氣。混沌其中。既分清於天。用濁於地。陰陽之和以爲人。三才定位。眞鉛之氣。居於中央。當戊己之位。又爲神藥之母。籠罩四方。金木水火之氣。而結爲金液也。五行之中。金來尅木。木中有火。火返尅金。金水相尅。互相瑩盛。水來尅火。火中有土。土返尅水。水土相配。互爲變化。此相生相殺之理。皆在口訣。不以書傳。若以天道求之。則一味元和之氣耳。

水土獨相配章第二十五

水土獨相配。翡翠生景雲。黃黑混元精。紫華敷太陽。水能生萬物。

聖人獨知之。

臣道註曰。水土獨相配。翡翠生景雲者。水則玄水。土則金母也。太陽之以化金液也。參同契曰。黃中漸通理。潤澤達肌膚是也。黃黑混元精。紫華敷太陽者。黃黑亦

水土也。水土之氣。相制而生太陽元精。若合法象。始終得其妙理。則太陽元精。漸兆於有無之中。以生鄧鄂。紫華敷腴。黃液蕩漾。是神藥未堅實也。參同契曰。初正則終循。幹立未可持是也。水能生萬物。聖人獨知之者。水一數。玄天生水而居於北方。水中生金。金復能生水。聖人知之。擬象而成神丹。非凡愚可測也。參同契曰。一者以掩蔽。世人莫知之是也。○臣道疏曰。乾坤二體。玄象包裹。天一生水曰玄水。地五生土曰真土。水土相交。是生萬物。聖人知此造化。遂擬天地而立神室。准陰陽而行水火。依約爻象。中遷四時。則元精生焉。神汞出焉。

金德尙白章第二十六

金德尙白。鍊鉛以求黃色焉。感化生中宮。黃金銷不飛。灼土煙雲

起。

臣道註曰。金德尙白。鍊鉛以求黃色焉者。煉鉛爲白金。白金爲神室。神室中有金水。金水既爲火所化而色變黃。名曰黃鑿。參同契曰。下有太陽氣。伏蒸須臾間。先液而後凝。

號曰黃鑿焉是也。感化生中宮。黃金銷不飛。灼土煙雲起者。金液將生。隨水火凝於器中。本從金生化而成液。感結中宮。則黃金之液自然不飛走也。火灼金華。渾氣清微。或爲輕煙薄

霧。在鼎室之內變化無常。或鍾乳倒懸。或犬牙參錯。或變化日月之象。而魂魄皆現。或化龍虎之形。而金木相交。精神萬狀。不可名言。若以五金八石諸類雜物作之者。安能臻此神化哉。○臣道疏曰。世間萬物。不能壞者。惟黃金耳。自開闢以來。唯金體不虧損。故黃金之母曰真鉛。真鉛者。先天之一物。混沌未判。鉛氣在其中。及天地分形。鉛體亦現。天地萬物。若無鉛氣。則不能成其妙用。故真鉛之氣。靡所不在也。且黑金生白金。白金生黃金。黃金生至藥。若人服之。則壽同天地。與道同體。故金德之精。爲衆藥之主。萬物之宗也。

有無互相制章第二十七

有無互相制。上有青龍居。兩無宗一有。靈化妙難窺。

臣道註曰。有無互相制。上有青龍

居者。有者白金也。無者火氣也。故有無之作。互相制伏。金水相交而生靈汞於中宮。汞即青龍也。參同契曰。上閉則稱有。下閉則稱無。無者以奉上。上有神德居是也。兩無宗一有。靈化妙難窺者。兩無者陰陽氣也。日月之魂魄也。一有者。亦神胎也。神胎之中無諸雜物。但空體而已。因水火之氣。引日月之精。合陰陽之粹。入於神胎。金液靈化。莫能窺測。神室上下水火之氣。因金母翕育相須而生。參同契曰。此兩孔竅法。金氣亦相須是也。○臣道疏曰。金液名黃華者。乃九轉之名也。古之人服丹藥。先齋戒清淨於內。然後方服外丹。庶得內外兼濟。真氣薰蒸遍於四肢。易以返老還童。爲純陽之身。與天齊壽也。

鍊銀於鉛章第二十八

鍊銀於鉛。神物自生。銀者金精。鉛包北靈。水者道樞。其數名一。陰

陽之始。故懷銀精。鉛化黃丹。寄位五金。爲鉛外黑。色稟北方。內懷

金精。被褐懷玉。外爲狂夫。

臣道註曰。鍊銀於鉛。神物自生者。白金未見其形。隱於北方玄水之中。若知白金。黑鉛之內取之爲大藥之

基。運動法象。則神物自然生矣。參同契曰。知白守黑。神明自來是也。銀者金精。鉛包北靈者。金精乃白金也。玄水之基乃真鉛也。常包北方真水銀也。參同契曰。白者金精。黑者水基是也。水者道樞。陰陽之始。故懷銀精者。白金自水而產。用爲神器。水體不絕。金水兩情爲之樞紐。陰陽之本。故爲銀精。銀精則藥也。參同契曰。水者道樞。其數名一。陰陽之始是也。鉛化黃丹。寄位五金者。鉛亦名玄。位居坎方。水火金木之氣。隱於鉛中。爲五金八石之主。流珠遇之而爲根本。皆水火之氣結成也。參同契曰。鉛含黃芽。五金之主。北方河車是也。爲鉛外黑。色稟北方。內懷金精者。鉛外貌黑惡。而內有金華。常居北方壬癸之位也。參同契曰。故鉛外黑。內懷金華是也。被褐懷玉。外爲狂夫者。真鉛未定修煉之前。混於鑛內。而色黑內懷。以象被褐懷寶也。參同契曰。被褐懷玉。外爲狂夫。是此意也。○臣道疏曰。夫鼎者藥也。藥者鼎也。鼎藥一也。金液之道。若以非類而成。則世人服之者。升仙多矣。故參同契曰。挺除武都。八石棄損。則知大丹不用五金八石。曾青雌雄之類。斷可見矣。或爲金丹自赤而變紫色者。不過曾青雌雄之氣染入而已。且夫自然元氣。發生草木。枝葉花果。顏色艷異。豈是曾青雌雄所染哉。古詩曰。花發何奇異。綠葉間紅苞。誰人將此染。爭知造化機。枝莖花葉所發。乃自然變化而成者。莫非水火土之氣也。金丹之道亦然。順天地生成之理。合

金木自然之方。若以水土歸於一家。豈無變化乎。五金八石。硝礬銅粉等類。衆術之中用者有之。至若金汞靈液。則此等諸類者。無所施焉。彼修煉大丹之士。知此玄奧之道。與夫眞鉛所產之地。則金液無不成之理。故劉知古眞人云。龍虎者。金汞也。金液相包得自然之性。服之者。豈不神異哉。

銀爲鉛母章第二十九

銀爲鉛母。母隱鉛中。鉛者銀子。子藏銀胞。眞素渺邈。似有似無。灰

池炎灼。鉛沉銀浮。潔白見寶。可造黃舉。

臣道註曰。銀爲鉛母。母隱鉛中者。銀者金也。鉛者水也。爲水生在金。

金爲水母。金返藏形於鉛水中也。參同契曰。金爲水母。母隱子胎是也。鉛者銀子。子藏銀胞者。銀者子也。水也。鉛者母也。金也。金既生水。而子水復居鉛母之中。故曰黑鉛也。參同契曰。水者金子。子藏母胞是也。謂黑鉛變質之後。寄位西方。常隱迹於水中。得水滋養。愈見生成。名曰黑鉛。制成白金而作神室。因陽火激發。而子水却於白金中流出。名曰眞水銀也。大哉眞物。是爲生天地之一氣也。眞素渺邈。似有似無者。眞素眞汞也。在母胞中。被外符迫逐。或有或無。浮沉不定。爲鼎室所蔽。不能見其形儀也。參同契曰。眞人至妙。若有若無是也。灰池炎灼。鉛沉銀浮者。灰池火熾。鉛沉於下。銀浮於上。名曰白金。眞一子謂眞汞在神鼎之內。被陽火陰符薰蒸。飛伏不定。或沉或浮。神室若太淵也。參同契曰。髮髯太淵。乍沉乍浮是也。潔白見寶。可造黃舉者。灰池煅煉以爲白金。乃取白金而爲神室。可以造黃舉也。參同契曰。採之類白。造之則朱是也。○臣道疏曰。金液之要。在乎神水華池。華池

即金母也。金者西方白金也。其金有液。汞者是也。太陽流珠二物。雖各有象。本同一源。至人以金養汞。變爲丹砂。是返本還源歸自然之性。白金神母養成大丹。大丹成後。津液不絕。故言金液。好道之士。審而詳之。不可以山澤金銀合和水銀。便爲之養汞也。

殼爲金精章第三十

殼爲金精。水還黃液。徑寸之質。以混三才。天地未分。象若鷄子。

臣道

註曰。殼爲金精。水還黃液者。真鉛鍊爲白金。以白金爲鼎器。是金精之母。其中有水銀。可以變黃液也。參同契曰。鍊爲表衛。白裏眞居是也。徑寸之質。以混三才者。神室中空。方圓寸餘。上釜爲天。下釜爲地。中安靈汞。以象三才。參同契曰。方圓徑寸。混而相扶是也。天地未分。象若鷄子者。天地未開闢之前。混沌若鷄子形。日月之精交於其中。萬象之形。因以兆矣。至人指神室象混沌。以體三才之用。進陽火。退陰符。以留日月之精。眞鉛生天地之先。採之有法。造之有理。非可妄爲也。參同契曰。先天地生。巍巍尊高是也。○臣道疏曰。白金既露。狀若白馬牙。又性好食木精。木從北方水中而生。因煨煉之後。潔白如雪。實爲丹之寶也。陶真人曰。以寶煉寶。志士得道。葛稚川曰。石液鬼隱。金精山藏。審此亦是潔白見寶也。既言潔白。又言見寶。則可以造金液神丹也。今之人。燒硃砂水銀。縱得伏火之法。終有本性。雖使服之。安有砂入五內。霧散若風雨之效哉。

圓中高起章第三十一

圓中高起。狀似蓬壺。關閉微密。神運其中。爐竈取象。固密全堅。委

曲相制。以使無虞。自然之理。神化無方。

臣道註曰。圓中高起。狀似蓬壺者。凡修大丹。先須壇爐鼎竈。上下相

接。如蓬壺之狀也。參同契曰。傍有坦闕。狀似蓬壺是也。關閉微密。神運其中者。鼎內周旋四通。以來火氣。關閉際會。不使走失也。參同契曰。環匝關閉。四通踞蹕是也。爐竈取象。固密全堅者。壇上有爐。爐上有竈。竈中有鼎。鼎中有神室。神室中有金水。互相包裹。以關奸邪。又使靈汞易生也。參同契曰。守御固密。閉絕奸邪是也。委曲相制。以使無虞者。金鼎懸於竈中。虛其四向。以疏火氣。安水於金鼎之上。運火於金鼎之下。壇爐鼎竈。遞相包裹。以防非常也。參同契曰。曲閣相通。以戒不虞是也。自然之理。神化無方者。凡造大藥。皆是日月星辰之精。五行四象之氣。而為金液。非有他道也。○臣道疏曰。至人憫夫不知道者。利於汨沒。以致於死。不明神之所往。性之所有。此金液之要。所以傳也。且黃帝老子亦修此道。為後來之師。故服丹長生。隱顯變化。入火不焦。入水不濡者此也。軒轅之前。御世之君。皆兼此道。以相禪受。不獨遊方之外。而進此道也。後世澆薄不純。其法頗祕。得之者稀。至周之時。老君降世。將度函關。始以金液之法。獨傳關令尹真人。因得流行於世。有緣相值。則遞相傳受。不絕道種。今世之人。則不然。以富貴驕其身。名利役其性。酒肉窒其氣。色慾迷其情。四樂之外。惟畏死而已。遂妄意延年。盡禮於方術之士。以求不死之藥。於奸利之輩。聞風競至。假塞自如。以為其師。緘默不言。以視祕奧。偽之亂真。未易識測。其實以傍門小術。依托為至道。以金石草木。借名為真藥。曾無其效。使夫後來不信金液之法。亦不足怪也。

磁石吸鐵章第三十二

磁石吸鐵。隔礙潛通。何況鷄子。配合而生。金土之德。常與汞俱。

臣道

註曰。磁石吸鐵。隔礙相通者。磁石之力全者。可引數斤之鐵於器物之外。此物類相感者也。參同契曰。幽玄遠妙。隔礙相連是也。何況鷄子。配合而生者。以白金造神室而象鷄子之形。如天地之配合。運動水火而靈汞自生。參同契曰。類如鷄子。黑白相扶是也。且天地之中。有太陰玄精。變化萬狀。注於萬物之上。隨大隨小。莫不由之。至人制而食之。以駐景修仙也。欲制之法。唯白金一物。力能制之。方肯留戀。同為變化也。金土之德。常與汞居者。金乾土坤也。乾坤情動而生汞鉛。二物相得。如成金液而不飛走。參同契曰。動靜休息。常與人俱是也。○臣道疏曰。古之真人。玄奧之法。在修金鼎。但金鼎難造。若能知者。可以召萬化之氣。知金液之精矣。假令混沌之前。形質未判。天地之狀。已若鷄子。取其根本。立為至道。故先天地。首萬物。道術之中。唯此最先。得之者獨立長世。神形不壞。亦不難也。

火記不虛作章第三十三

火記不虛作。非鄭重前文。丹術既著。不復重擬。故演此訣。以附火

記焉。

臣道註曰。火記不虛作。非鄭重前文者。火記有六百篇。次第連接。運十月火候也。每月三十日。每夜各一卦。計有六十卦。十月計六百卦也。二八月亦有篇數。緣卯月易

水安金。至酉月行火止水。與寅申月同。故不在其數。此古文龍虎經言。火記上古之人。口口相傳。非虛作之文。故鄭重而言之。丹法云。傳藥不傳火者此也。丹術既著。不復重擬者。火記作之於前。故於此經不復言也。故演此訣。以附火記焉者。此經只以古文而傳。不著作者之姓氏。蓋古之得道者。恐火記沉匿。後人不能修金液之道。遂作此經以附之耳。○臣道疏曰。世之學道者。不得金液之根元。而執傍門曲徑。迷悞一生。有兀坐存想。咽津納唾。指太淵一竅。想臍下之泓池。或默聽靈響之音。而分爲鉛汞。將心腎相交而名曰水火。此皆初地之學也。復有對境接氣。行房中補養之術。男女相交。作吐納陰丹之法。血氣將盡。返至禍患。朽腐形骸。化成灰土。此等數多。皆爲背道。欲進却退。欲速轉遲。蒙昧至真。乖違天理。以此觀之。深可憐憫。此經以龍虎爲首者。龍者日也。虎者月也。日月是乾坤運動之祖。發生萬物之本。乾天金體。其色青碧。包含陰陽。和合四象。三光二氣。皆運其中。古之人。效天地之運動。日月之躔離。安爐立鼎。攝二景之光。召龍虎之氣。而歸神室。制而成藥。號曰金丹。故以龍虎爲名也。魏真人云。芽之靈者。龍吟方泉。景雲絡霄。虎嘯虛無。冲風四振。陽燧照明。珠火鬱起。方諸見陰。玄溢可得。此皆自然而然也。金丹變化之道。其實皆一也。若以五金八石。及諸鉛鐵。并存想。採取陰丹。而望白日飛昇。不亦難乎。且此經上中下三篇。有鄙俚之談。或字不正。皆後人託名以竄其中。今削去之。以魏真人參同契相準。分爲三十三章。使後來學者。不失其次序也。雖然山林高逸。朝市大隱。可深造其道者。亦豈無望於參同契印哉。

參同契大丹火候附

攢簇周天火候圖

攢簇周天火數。以合年月日時。隨順陰陽。抽添水火。使龍精漸垂於鼎內。金液流暢於胎中。

火候周天數
四季如同處

金丹最要機
三神似有知

年中隨月變
火金真秘訣

日內逐時移
此外更何施

金火相交生藥圖

日月月金。晦夜合交。精氣相紐。生成萬物。一月數終。又復如初。開闢以來。循環無端。

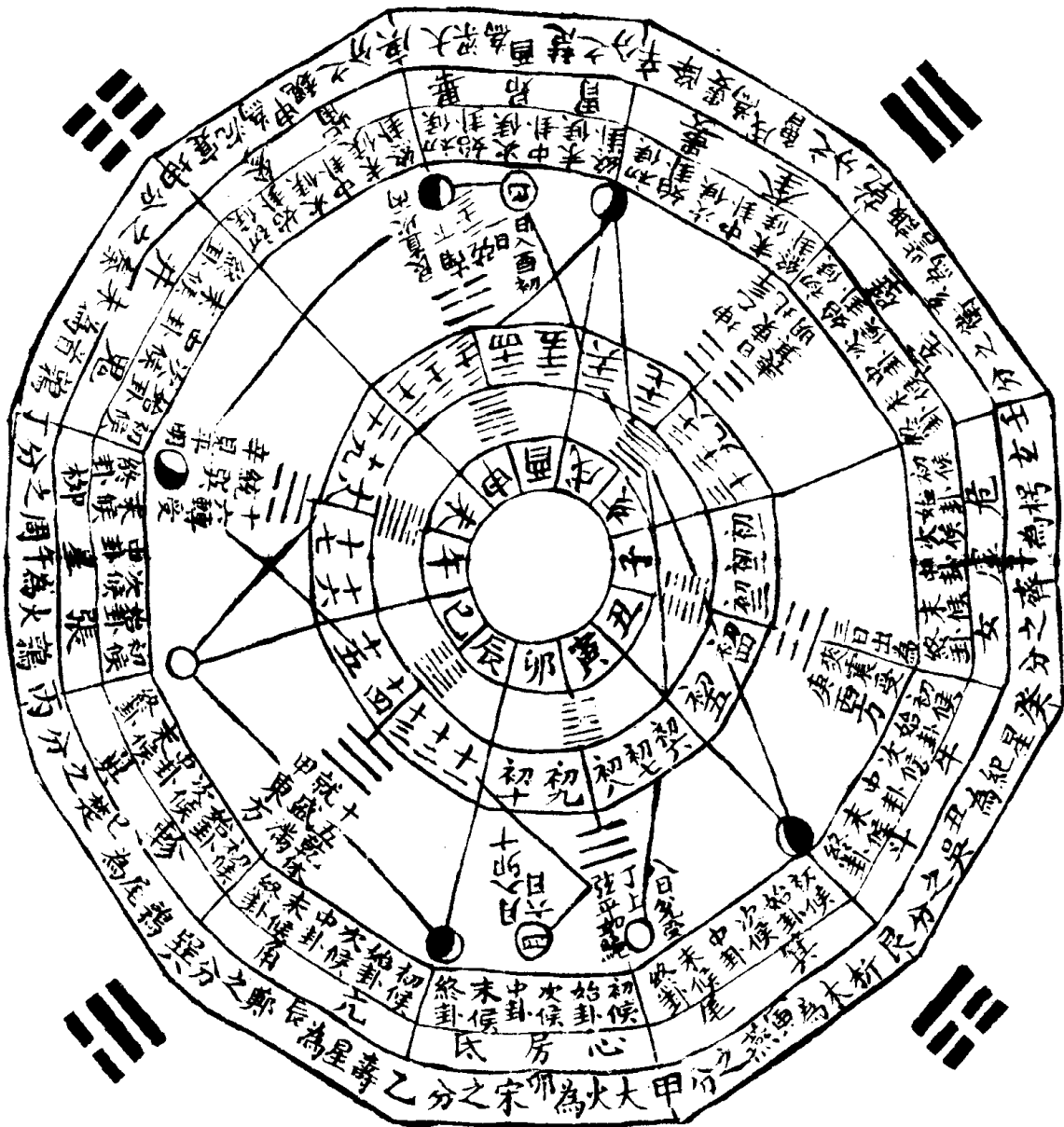
水火相既濟
魄滅從辛始

萌芽從此芳
魂藏入艮鄉

金華施舉鼎
道終歸五六

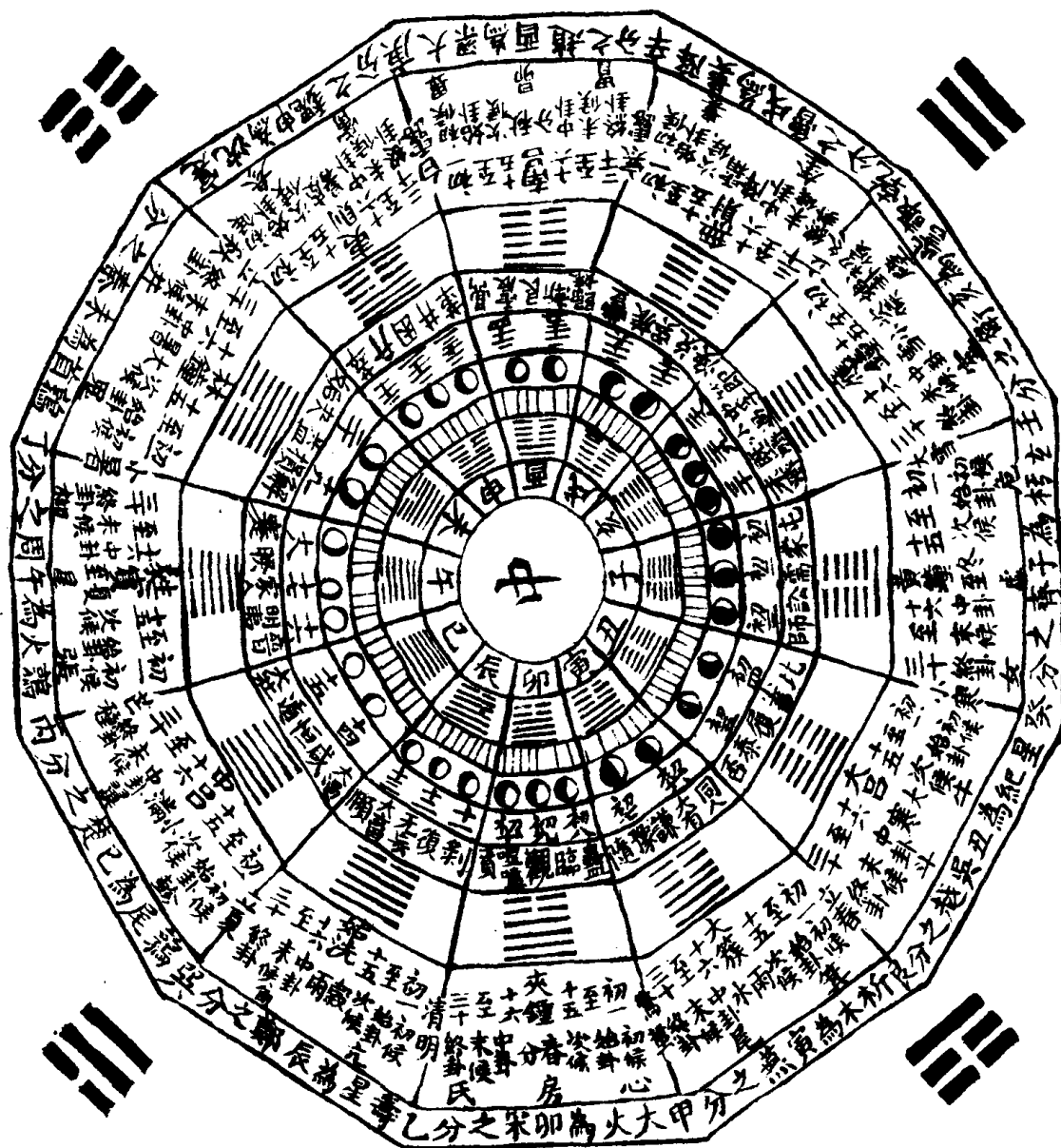
玉兔現心房
復卦又重張

火相金

生藥之圖

天周璇攢

火候之圖

金碧古文龍虎上經註疏後序

真人彭曉作金鑰匙云。余始分學參同契章義舉。偶溫故經。覽太白真人詩。遂起意撰黑鉛水虎。紅鉛火龍二篇。其畧曰。夫黑鉛水虎者。是天地發生之根。乃有質而有氣也。夫紅鉛火龍者。是天地發生之本。乃有氣而無質也。探頤兩論。萬古不易之語也。以道觀之。有質者。非五金八石。硝磺漿露。陰道九一之術也。無質者。非六欲七情。灰心兀坐。存想三一之法也。是以古人言。有質者。真鉛也。太陰月之精也。為天地萬物育形之母。無質者。真汞也。太陽日之光也。為天地萬物發生之父。鉛汞二體。互相摯胤。循環不絕。可謂生天生地生萬物之祖宗也。故我真人上士。莫不留心注意。採取太陰之精。設其法象。誘會太陽之氣。歸於神室之中。結為金液神丹。太陰之精。乃金華黃芽也。太陽之氣。乃流珠純女也。故經云。太陽流珠。常欲去人。卒得金華。轉而相因。又云。河上姤女。靈而最神。將欲制之。黃芽為根。流珠純女。其性不定。易得飛走。若不以鼎器方便呼召。安肯等閑住於雜物之上哉。故造大丹。先制真鉛。擬象天地而為神室。上釜象天。為雄。為乾。為離。為日。為火。為陽。為木。下釜象地。為雌。為坤。為坎。為月。為水。為陰。為金。兩釜相合。象若鷄子。其中虛空。縱廣寸餘。以安靈汞。又坤母金妻也。乾父木夫也。火龍既交於神室之下。則金虎情合於中。交合不已。孽產無窮。而木中生魂。金中生魄。魂魄凝然化而為氣。漸生鄮鄮。交結流珠。名曰金液。故古歌云。東身斂魄充虎飢。虎來食啖生髓脂。髓脂即金液也。又須尋靈山。選福地。造丹房。建星壇。安爐竈。鑄鼎室。交合真友。總覽紀綱。若頭頭具

備。方得從事於斯也。故真一子作參同契後序云。術士又須自微聲色。節嗜欲。去名利。投靈山。絕常交。結仙友。隱密潛修。晝夜不怠。方可希望也。或不如是。則虛勞動爾。陰真人曰。不得地。莫妄爲。須隱密。審護持。保守莫失天地機。此藥變化不思議。又曰。莫辭得失。一志而修。還丹可冀。茲豈設虛言而惑後世哉。道昨遇師旨。頗歷歲月。實緣官小。家貧俸薄。俗事紛冗。食指稍衆。荏冉至斯。未能措置。然而志不墮。而心愈堅者。姑欲以待便風。終成其事耳。所有火候一十九圖。並具於參同契下卷之末。茲不復錄也。止將攢簇周天火候圖。金火相交生藥圖二本。附於此經之末。以明龍虎之動靜。證金木之立功也。道曾於乙巳歲三月十八日。悞蒙

今上皇帝宣見。問以修生養性之事。道謹用註疏龍虎經補註參同契義理進對。躬承玉音。訓以高義。從容移時。幸無疏虞。迺宿生千載之慶。繼於當年四月中旬。託承受官御藥。叨沐寵光。以註疏龍虎經繕寫修進。訖道疎遠寒微。深不自揆。僭爲註疏。罪不容逃。願聖主不卽斥逐。過蒙省覽。道死且不朽矣。所有補註參同契章句頗多。註義稍廣。不得同時投進。加之俸薄。乏力修寫。瞻望宸極。無緣上達。顒顒之心。但切馳仰。後來頗有增損數字。謹別抄錄。命工鋸木。用傳同志。或有見之者。不妨縱轡以先進也。或曰。古文龍虎上經文奧理深。不可輕議。今公註疏。文疎理淺。恐未必然。卽答之曰。道自童稚以來。涉獵篇卷。曾無懈怠。於今五旬有六。又遇明師口訣。非不精研也。若將妄語以惑後人。昭昭上天。豈敢欺哉。

入藥鏡

至一真人崔希範著

混然子王道淵注解

滄溟李攀龍注釋

一壑居士彭好古注解

滄溟詩曰：先天一炁金丹祖。虛無久是先天母。一炁產時生陰陽。未是龍兮錯是虎。聚之一氣爲元精。散則金木水火土。若知萬物悉虛生。始信陰陽無定所。

先天炁。後天炁。得之者。常似醉。

混然子曰：先天炁者，乃元始祖炁也。此祖炁在人身天地之正中，生門密戶，懸中高處，天心是也。神仙修煉，止是採取先天一炁以爲丹母。後天氣者，乃一呼一吸，一往一來，內運之氣也。呼則接天根，吸則接地軸。呼則龍吟雲起，吸則虎嘯風生。綿綿若存，歸於祖炁。內外混合，結成還丹。自覺丹田火熾，暢於四肢，如癡如醉，美在其中。此所以得之者，常似醉也。道德經云：谷神不死，是謂玄牝。玄牝之門，是謂天地根。綿綿若存，用之不勤。易坤卦云：黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四肢，如斯之謂也。

一壑居士曰、人之未生、混沌沌。惟臍中一點真炁、與母命蒂相通。母呼亦呼、母吸亦吸。及因的一聲、而炁落丹田矣。呼接天根、吸接地軸。而先天元始祖炁、未嘗不充溢於其中。非後天之氣、無以見先天一炁之流行。非先天之炁、無以爲後天一氣之主宰。此炁在人身天地之中、生門密戶、藏則爲炁、形則爲氣。崔公入藥鏡以炁爲藥、故首欲人得此炁。然果何由而得哉。先天之學、自虛化炁。後天之學、以神馭氣。先天之炁、採之先庚。後天之氣、採之後甲。一得此氣、二六時中、如雞抱卵、如龍養珠、綿綿若存、勿忘勿助。自覺丹田火煖、美在其中、暢於四肢、而如癡如醉矣。學道者、蓋哉不可不講於得之理也。

滄溟先天炁後天氣詩曰、先天一炁卽真鉛。產在虛無太極前。恍惚窈冥中有象。方知造化極玄玄。後天之氣爲真汞。本與先天一竅生。但得汞鉛歸一處。自然頃刻產真精。

注曰、此言大藥物真鉛汞也。先天一炁、無極也。無中有也。後天之氣、太極也。有中無也。卽此便是金丹大藥。真鉛真汞之祖父母。未生以前、卽有先天之炁。既生之後、後天之氣卽與先天之炁混合而爲一也。太上教人採取先天靈父聖母之炁、合而煉爲大藥、無中生有、返本還源、卽與先天之炁混合爲一也。此外更無覓真鉛真汞處也。鉛汞歸一竅之中、修煉成九轉之藥。金液還丹之妙、盡在其中矣。先後二字、必有次第。悟者自得之矣。

得之者常似醉。詩曰、金丹大道極元微。學者紛紛達者誰。一得須知爲永得。便宜下手立根基。

昏昏默默太虛中。有有無無妙莫窮。方寸壺中傾不盡。自家無日不春風。

注曰。此言得藥之後景象也。大道易成。至人難遇。既遇至人。則一得永得矣。既已得之。苟不下手。植立根基。是爲自棄大道矣。金液還丹。既吞入腹。點化凡軀。以成真人。便有自然景象。參同契云。淫淫若春澤。液液象解冰。從頭流達足。究竟復上升。往來洞無極。怫怫被谷中。顏色浸以潤。骨節益堅強。是皆美在其中。而晬於面。盎於背。暢於四肢。達於四體。四體不言而喻。是皆自然效證也。日有合。月有合。窮戊己。定庚甲。

混然子曰。日月者。太陽太陰也。天有黃道。爲度三百六十五度。四分度之一。其運轉也。一日一周。日月行乎其間。往來上下。迭爲出入。此所以分晝夜而定寒暑也。當冬至之節。一陽生於復。日從北行。月從南行。夏至之節。一陰生於姤。日從南行。月從北行。日行一日一度。至三十度。與太陰會。月本無光。借日之光。月行一日十二度有零。至三十日。行滿周天之度。每月晦朔。與太陽同會。所行之宮。日月合璧。晦象年終。朔象歲首。會而復離。離而復會。月因日以受其明。陽魂漸長。陰魄漸消。至初八日夜。陽半陰半。爲上弦。至十五日夜。與日對照。爲望。故圓。圓滿之極。其理當虧。於是陰魄漸長。陽魂漸消。至二十三日夜。陰半陽半。爲下弦。至三十日夜。爲晦。又復與日同會。此天之日有合。月有合也。及求於身。吾身一天地。亦有日月也。以身爲乾坤。以坎離爲藥物。以日月運行爲火候。行之吾身。與天地日月無不同也。當作丹之時。運日月之雙輪。簇陰陽於一息。日月歸鼎。陰

陽精、烹之煉之、結成聖胎。此吾身日有合、月有合也。丁真子曰、玉池常滿陰陽隨、金鼎時烹日月精、是也。既明日月之合、必窮戊己之源。戊己者、中央土也。水火分爲上下。木金列於東西。木爲火母、金爲水母。若弄戊己之功、水火不能既濟、金木不得歸併。當造化之際、是用戊土從坎起、進之以陽火。己土從離降、退之以陰符。攝回四象而同爐。此戊己之功也。既窮戊己之理、必定庚甲之方。庚、西方金也。情也。虎也。甲、東方木也。性也。龍也。言人之情、好於馳騁、見物即逐、如虎猖狂、故每傷於性。性被情迷、不能爲主、如龍奔騰、故二物間隔。大修行、人制之不難。遇此時、正好下手施功。須仗黃婆媒合、旋斗柄之機。一息之間、即得金木歸併、情性合一。龍虎入鼎、心虛湛然。此所以定庚申也。丹家妙用、宜乎生甲生庚。學者不可不知也。

滄溟日有合、月有合。詩曰、日魂陽隨出東方。爲吸陰精西位藏。金水兩平達二八。自然合璧有重光。月魄陰精照交川。爲含陽髓即東旋。後弦前共前弦後。一月相交一次圓。

注曰、此言大丹藥物性象之妙用也。日月爲金丹之功用大矣。日出東方、月出西位。月自初三日生魄、與太陽之光相連。日近一日、故近日光而生光。至於初八日上弦、恰受太陽之光一半明。月至此上弦平如繩、而土弦金半斤也。自初八日以後、直至十五日、則受盡太陽之光、與日相望。則月魄光明圓滿、照於東方。至此則日月對照也。自十六日以後、月與太陽相遠。日遠一日、故退日魂而無光。至二十三日下弦、恰退太陽之光一半明。月至此下弦平如繩、而下弦水半斤也。自

二十三日以後、直至二十九日、則退盡太陽之光、與日不相見、則月魄晦而光滅。乃東北喪明之時也。至初三日、則復如初。而一月一合璧也。故藥物則而象之。修煉大丹、不過按日月盈虧之象、則陰陽消長之機。苟能悟此、則藥物在此矣。冬至在此矣。下手在此矣。採取在此矣。火候在此矣。抽添在此矣。沐浴在此矣。凝結在此矣。元哉妙哉。必須口授。非楮筆之所敢擅也。天籟可不畏乎。窮戊己定庚甲詩曰、戊爲眞土中宮數。癸是天元眞一精。窮取兩般能制伏。丹基從此可經營。甲爲卯位青龍木。庚是西方白虎金。能使虎龍歸一處。黃芽白雪不難尋。

注曰、金丹之道、全仗五行四象八卦相資以成也。甲乃青龍之木。庚乃白虎之金。蓋金木常有間隔之患。戊爲眞土中宮之數。癸乃天元眞一之水。乃大丹之基也。還丹之本、莫大乎金水。金水必藉戊土以相制伏。然後丹道立矣。故定庚甲、則知金木有混融之妙。窮戊己、則知水土有制伏之功。造化玄微、天機深遠、誰敢輕議。窮定二字、乃在我之機也。

上鵲橋。下鵲橋。天應星。地應潮。

混然子曰、人身夾脊、比天之銀河也。銀河阻隔、而有靈鵲作橋、故有鵲橋之說。人之舌、亦言鵲橋也。凡作丹之時、以黃婆引嬰兒上升泥丸、與姤女交會、名曰上鵲橋也。黃婆復徘徊笑引嬰兒姤女同歸洞房、必從泥丸而降、故曰下鵲橋也。黃婆嬰兒姤女、非真有也。乃譬喻之說。無出乎身心意三者而已。默運之功、內仗天罡斡運、外用斗柄推遷。起火之時、覺眞氣騰騰上升、如潮水之初

起、直上逆流、故曰天應星、地應潮也。丹經云、功夫容易藥非遙、撥動天輪地應潮、是也。

滄溟上鵲橋、下鵲橋、詩曰、高駕虛空峻接天。金烏玉兔自盤旋。分明橫駕秋江曲、只在平分上下弦。

真土根塞壘砌成。蟾光到處水金平。只教嬰姹常來往、此外誰堪向上行。

注曰、上鵲橋、指上弦而言也。下鵲橋、指下弦而言也。卽此二弦、共合金水二八之數。蓋上鵲橋之下、下鵲橋之上、其中乃金水混融之地也。前弦之後、後弦之前、其中乃金水氣旺之時也。金丹之妙、不過合二八兩弦、金水之氣而成。故有上下前後之別。嬰兒居甲乙之鄉。姹女居庚辛之地。北限壬癸之水。南隔丙丁之火。兩情相慕、瞻望弗及、如牛女阻隔天河也。若欲聚會、必假橋梁以濟往來。故牛女相會、必假鵲橋。而呂祖有云、曲江上見月華瑩淨、有箇鳥飛。亦是喻上下兩弦、月如鵲橋之形象也。既得聚會、則兩情相戀、結爲夫婦、變化玄珠成象矣。或者指鵲橋之中爲玄關一竅、亦是一說。上下兩弦、原出於此也。

天應星、地應潮、詩曰、天上三奇日月星。斗樞晝夜運天經。毫釐進退無差忒。正應金丹火候靈。中秋月魄十分圓。金旺潮湧出海門。內外與潮相應處。自家真氣正朝元。

注曰、此言修煉大丹造化之妙。上稽天文、則應乎星辰。下察地理、則應乎潮候。天罡一曜、隨月建以指方。斗樞一星、逐時辰而朝位。如亥時則指西北。子時則在正北。四七二十八宿、環列於天河之上。三百六十五度、經行於分野之中。流轉無窮、周而復始。故能成陰陽、界寒暑、定四時、而成歲。

功也。海潮一日兩次往回、隨日月之出沒、定子午之消長。自初三日、月生爲始起、水日盛一日、至月半則極其盛大。自十六日、月缺爲下岸、日減一日、至月晦則極其小矣。毫釐不差、時刻不易。故曰潮信也。此言人之一身、元氣周流、往來上下、與天星海潮同一造化。修煉金丹、進退符火、苟能法天星之轉動、體海潮之消長、不差忒、則金液還丹、立可成矣。元樞歌云、地下海潮天上月、至哉言乎。而廬山皇甫真人觀潮一詞、尤爲看破天地造化端的。併錄於此、以爲證據。百字令云、鑿開混沌、見錢塘南空、長江銀壁。今古詞人吟此景、誰解推原端的。歲去年來、日庚月甲、因甚無差忒。而今說破、要知天地來歷。道散有一強名、五行顛倒、互列乾坤歷。坎水逆流朝丙戶、隨月盈虧消息。氣到中秋、金能生水、倍湧千重雪。神仙妙用、與潮無箇分別。起巽風、連坤火、入黃房、成至寶。

混然子曰、作丹之法、乃煉吾身真鉛真汞也。鉛遇發生之時、便當鼓動巽風、煽開爐鞴、運動坤宮之火、沈潛於下、抽出坎中之陽、去補離中之陰、成乾之象、復歸坤位、而止片餉之間、發火煨煉、鉛清汞潔、結成空器金胎、歷劫不壞。此所以入黃房、成至寶也。度人經云、中理五氣、混合百神。十轉運靈、萬氣齊仙。蕭廷芝云、大藥三般精氣神。天然子母互相親。回風混合歸真體、煨煉功夫日日新。是也。

滄溟起巽風、連坤火、詩曰、採得真鉛入鼎中。更須烹煉虎和龍。玄關欲連坤宮火、橐籥須憑巽位

風。西南眞土是坤宮。大藥根源產在中。運用自然文武火。一時凝結聖胎紅。

注曰、東南爲巽、西南爲坤、巽屬木、則能生風、坤屬土、故有眞火、然火無風、則不能自運、必須假巽風以吹嘘之、蓋東南與西南對、其爲吹嘘易矣、鍾離祖師云、煉藥最要風、而杏林亦曰吹嘘藉巽風、杏林之說、其雲房之意與。

入黃房成至寶、詩曰、天然眞土是黃房、探得眞鉛此內藏、固濟更須行火候、煉成一塊紫金霜。眞汞眞鉛煉得成、黍珠一粒重如金、此般至寶身中有、莫把旁門向外尋。

注曰、黃房、神室也、金鼎也、玉爐也、元關也、元化也、眞土也、鄧鄂也、總而言之、修煉金液還丹之鼎器也、既能採取先天鉛汞之藥、入黃房之中、起以巽風、運以坤火、依準符候、煉成至寶、大如黍米、既得此丹、可以長生久視、返老還童、點化凡軀、遠游輕舉、豈非天地至寶乎、黃房神室、須要認得端的分曉、方可下手修煉、或者鑄金刻玉、皆非自然、安能氣類相感哉、而龍虎上經、論至鼎器、則有磁石吸鐵、隔礙潛通之說、可以默會於胸中矣、須要認得造化生成之巧、切不可爲人爲而得之、此竅無內無外、大包天地、細無不納、蓋不可執於內有、亦不可必於外無也、識造化者、必於眞土中求其根蒂焉、得此則丹道立矣、以眞土之色黃、故曰黃房、有曲密深邃之義也。

水怕乾、火怕寒、差毫髮、不成丹。

混然子曰、修真內煉之要、鼎中之水不可乾、爐內之火不可寒、丹經所謂、金鼎常留湯火煖、玉爐

不要火。火者，是也。以外丹言之。凡作丹之時，行武煉文烹之功，大要調和火力。若用之太過，則火燥水乾。不及，則水澀火寒。務在行之停勻，一刻周天，水火既濟，鼎內丹結，自然而然也。若差之毫髮，不成丹矣。仙師云：藥有老嫩，火有斤兩。學者不可不知。丁真子有云：七返九還，須識主功。夫毫髮不容差。仙師云：大都全藉持力。毫髮差殊，不作丹。是也。

清溪水怕乾。火怕寒。時曰：坎內天元真一精，須知丹向此中成。常教融液無枯涸。時看黃芽旋旋生。汞鉛無火不成丹。要識抽添造化機。鼎內溫溫常著意。莫教焰滅與灰殘。

注曰：此乃造化自然之理也。修丹之要，實在水火。水性潤下，故怕乾。火性炎上，故怕寒。須要調停，無令有枯涸灰殘之患。自然既濟升降而成功矣。水火之用，其大矣哉。

差毫髮不成丹。時曰：毫髮差殊，煉不成。怎教龍虎蟠真精。龜蛇舞乖張。欲覓長生返害生。鉛飛汞走不相投。火自炎空水自流。不得一珠成黍米。更於何處結丹頭。

注曰：採取藥材，調停水火，全在功夫準繩造化。差之毫釐，謬以千里。反掌有鉛飛汞走之患。撚指有虎鬪龍爭之險。嬰兒遠去，姤女逃亡。欲要返還，霄壤殊絕。故契云：飛龜舞蛇，愈見乖張。不知何處可以結丹頭也。修鍊之士，其可忽諸。

鉛龍升。汞虎降。二物勿離放。

混然子曰：鉛者，坎中一點真陽，謂之龍也。汞者，離中一點真陰，謂之虎也。凡作丹之時，飛戍土抽

坎中之鉛、木生火而炎上升泥丸、龍從火裏出、故曰鉛龍升也。用已土攝離中之汞、金生水而流下降丹田、虎向水中生、故曰汞虎降也。擒捉之功、非加武火之力、則鉛龍不升。非用文火之力、則汞虎不降。一息周流、妙在堅剛著力。擒龍虎入鼎烹煉、化爲玉漿、故曰驅二物、勿縱放也。張紫陽云、西山白虎正猖狂、東海青龍不可當。兩手提來令死關、化成一塊紫金霜。是也。

一堅居士曰、鉛本沈重、而下墜爲白虎。因坎宮眞一之精、原自乾宮泄來、鉛因得汞、發舉眞一之水而上騰、故曰鉛龍升。汞本飛揚、而上騰爲青龍。因離宮正陽之氣、原自坤宮換去、汞因得鉛、變化純陽之氣而下墜、故曰汞虎降。西山之虎、猖狂難擒。東海之龍、獐羆難制。惟驅龍就虎、驅虎降龍、二物和合、勿使縱放、則龍虎兩弦之氣、同歸一穴而成丹。

滄溟鉛龍升汞虎降詩曰、鉛象如龍法最靈。竊冥恍惚本無形。要知採取無中有、只是先天炁上升。汞本西方白虎精、與龍相會便交併。壺中景象般般有、升降陰陽自準繩。

注曰、鉛、先天也。其升如龍。汞、後天也。其降如虎。龍升虎降、相遇於中宮。須臾作吟嘯之聲。頃刻有交媾之象。龍吞虎髓。虎啖龍精。故能於恍惚窈冥之中、產成元珠之寶。古歌曰、五行不順行、虎向水中生。五行顛倒術、龍從火裏出。此乃是造化至妙之機、修煉之士、必先洞明此理、則金液自然返還矣。

驅二物勿縱放詩曰、二物無非汞與鉛。一時採取向先天。擒來手內明生殺。虎伏龍降軟似綿。

擒得來時要謹持。莫教容易落危機。龍獐虎惡牢拴繫。鉛汞同爐永不飛。

注曰。此接上文言也。當其龍虎升降交媾之時。便當依時採取。以爲藥物。二物卽鉛汞也。既擒入手。龍虎其可以縱放哉。然後閃入黃房之中。牢加拘繫。密以隄防。使之相吞相啖。於元關之中。而自然降伏。故紫陽云。西山白虎正猖狂。東海青龍不可當。兩手提來令死關。化成一塊紫金霜。又云。既驅二物歸黃道。爭得金丹不解生。正謂此爾。

產在坤。種在乾。但至誠。法自然。

混然子曰。張紫陽云。要知產藥川源處。只在西南是本鄉。此所以言吾身西南。乃坤位也。人腹爲坤。人首爲乾。坤居下爲爐。乾居上爲鼎。金丹大藥。產在坤。種在乾。凡作丹採藥之時。必從坤位發端。沈潛尾穴。溫養見龍。當加武火。逼逐真陽之氣。逆上乾宮交媾。復還坤位而止。猛烹極煨。結成至寶。故曰產在坤。種在乾。其中復有先天產藥之時。觀心吸神。握定不泄。皆助火候之力。古仙往往祕而不言。此最上機關。人誰知之。行持之間。或在存誠。野戰防危。法天象地。應化自然。故曰但至誠。法自然也。

一壑居士曰。金液大丹。本是先天乾金。而先天坤土。又生乾金。及乾體破而爲離。坤體遂實而爲坎。坎中一點先天真一之炁。雖居北方。而產水之源。則在西南之坤方。故曰產在坤。取坎中之一。補離中之二。復還乾體。卽爲金丹。故曰種在乾。但至誠無息。一升一降。法天地之自然。一往一復。

法日月之自然而丹結矣。

滄溟產在坤種在乾詩曰藥產西南正在坤。一輪明月照崑崙。金精壯盛時須採。烏兔從教自吐吞。大藥金丹本不難。全憑鉛汞入元關。分明採取坤家種。種向乾宮結大還。

注曰坤位西南、乾居西北。此乾坤對立生成之象也。藥物產於坤宮、眞土之鄉、而坤乃水土長生之地。以坤宮眞水、種向乾家老金之宮、而金乃水母、而金又能生水、金水相生而成藥祖也。夫乾、陽也、父也、天也。坤、陰也、母也、地也。吾身未生以前、而乾父一點先天之炁、已產於坤母腹內。既生之後、又與我同生於一身之中。即是寄種乾宮矣。吾身即乾父也。但能於身求母腹內元得一點先天之炁、復種於吾身交感之宮、此乃返本還源之妙道也。紫陽云、依他坤位生成體。種向乾家交感宮。其造化深矣。元妙矣。

但至誠法自然詩曰、萬般作用護施功。總與金丹事不同。但要至誠無間斷。自然大道在其中。大道虛無法自然。自然之外更無立。致柔專氣嬰兒樣。飢即求食困即眠。

注曰大藥還丹、非天下至誠者、其孰能興於此哉。道本無爲、有爲則非道矣。此喻修丹之士、在主乎一至誠不息而行、但取法自然之造化而已。且日月之盈虧、寒暑之來往、星辰之轉運、是孰使之然哉。此乃自然之造化耳。學者體此、則大道自然成矣。

盜天地奪造化。攢五行會八卦。

混然子曰提挈天地。握定陰陽。攢簇五行。會合八卦。此神仙之學也。天地者。卽乾坤也。造化者。卽陰陽也。五行者。金木水火土也。八卦者。乾坤坎離震巽艮兌是也。且夫天地之大。造化之深。五行分布。八卦環列。以何術能盜之奪之。攢之會之。盜者竊也。奪者取也。攢者簇也。會者合也。此言丹家之法。妙在口傳。凡作丹真訣。只在些兒消息。待時至氣化。藥產神知。便當閉氣關。塞兌戶。斡天罡。旋斗柄。運符火之一息。簇三千六百之正氣。回七十二候之要津。顛倒五行。會合八卦。總歸土釜。牢固封閉。須臾調燮火發。武煉文烹。結成聖胎。所以一刻功夫。奪一年之節候。丹經云。人心若與天心合。顛倒陰陽只片時。此卽一呼一吸。能奪造化。人一日有一萬三千五百呼。一萬三千五百吸。一呼一吸爲一息。則一息之間。潛奪天運一萬三千五百年之數。一年三百六十日。四百八十六萬息。潛奪天運四百八十六萬年之數。於是換盡陰濁之軀。變成純陽之體。神化自在。聚則成形。散則成風。出有入無。隱顯莫測。豈不奇哉。

一擊居士曰。凡作丹要訣。只在些兒消息。大修行人。入室下功。閉風關。塞兌戶。斡天罡。旋斗柄。猛烹極煉。結成聖胎。則一息之火符。盜天地一萬三千六百之正氣。一時之功夫。奪造化一年七十二候之要津。陰陽變合爲五行。攢金木水火於戊己二土之內。坎離周流於六卦。會震兌巽艮於乾坤相括之中。而天地造化。五行八卦。合而爲一矣。

滄溟盜天地奪造化詩曰。竊取乾坤日月精。煉成大藥片時靈。其機神鬼難窺測。妙在陰符一卷

經。時中有刻最元元。一刻功夫應一年。奪得真鉛歸掌握。方知我命不由天。

注曰、黃帝陰符經云、天地萬物之盜。萬物人之盜。人萬物之盜。又曰、其盜機也、天下莫能知。君子得之固躬、小人得之輕命。而崔公乃曰、盜天地、奪造化。何哉。蓋人爲萬物之靈、故能若是也。夫修煉金丹、全藉天地造化以成其功。採日月之精華。法乾坤之爐鼎。按周天之星象。行卦氣之符火。準日月之望。隔陰陽之子午。故能年中取月。月中取日。日中取時。時中取刻。歷一年造化於一日之內。乃於一刻之內行一年之功。盜天地、奪造化、孰有大於此者。神聖哉。元妙哉。

攢五行會八卦詩曰、青龍白虎定東西。北坎南離造化齊。水火木金并四象。共歸真土屬刀圭。先把乾坤作鼎爐。坎離藥物定錙銖。更將震兌分龍虎。艮巽剛柔合火符。

注曰、攢簇五行、會合八卦、此大藥之法象也。五行以土德爲宗。八卦以乾坤爲祖。東木西金、南火北水、皆藉中宮之土以成其用。坎離藥物、震兌龍虎、艮巽火符、皆會於乾坤一鼎之內。此造化歸中之妙也。而紫陽云、東三南二同成五。北一西方四共之。戊己自居生數五。三家相見結嬰兒。知此、則攢簇五行、會合八卦之理明矣。

水真水。火真火。水火交。永不老。

混然子曰、水居北方、在卦爲坎、在身爲腎。火居南方、在卦爲離、在身爲心。水中藏火、火中藏水。人心中一點真液、乃真水也。腎中一點真陽、乃真火也。水火分於上下、何由而交乎。必假戊己真土、

擒制逼逐、得其真火上升、真水下降、同歸土釜、水火既濟、結成金丹、一氣純陽、與天齊壽。故曰水火交、永不老也。

滄溟水真水火真火詩曰、乾坤真水不離身。遠在先天著意尋。探得來時元不遠。分明坎內一爻金。真火無根本自如。初非鑽木費吹噓。陰符陽火皆由此。坎內陽爻是後初。

注曰、坎水也。離火也。皆非真水也。非真火也。坎中藏一畫之陽。離中藏一畫之陰。坎水之陽、真火也。離火之陰、真水也。斯爲真火真水之源。初非鑽木而求、方諸而取者。紫陽云、取將坎位中心寶。點化離宮腹內陰。後此變成乾健體。潛藏飛躍盡由心。水火之妙、皆是陽中陰、陰中陽也。

水火交永不老詩曰、水升火降入黃庭。交媾真精結竅冥。若遇元珠如黍米。龜蛇自是合其形。水火端然合聖機。刀圭入腹壽無期。縱教滄海桑田變。自在壺中總不知。

注曰、火性炎上、水性潤下、天地造化、生成不易之理也。今坎中之水卻在上、而離中之火卻在下、此乃顛倒陰陽之妙也。火升水降、自然交合。蓋陰氣上升而爲水、陽氣下降而爲火、故能交媾二氣、而煉鉛汞之丹。譬之地氣上升而爲霧、天氣下降而爲露、故能滋生萬物、而成造化之功。太上曰、天地交合、以降甘露。驗之人身、水火周流於一己之內、得其交媾、則龜蛇合形、神氣歸穴、返老還童、與天地同其長久。莊子所謂長生上古而老者、是也。

水能流。火能燄。在身中。自可驗。

混然子曰、水在上、故能流潤於下。火在下、故能炎燄於上。此天地水火升降自然之理。人身作丹運用之時、亦復如是。故曰在身中、自可驗也。

一壑居士曰、水在上、能流而潤下。火在下、能燄而炎上。此天地水火升降自然之理。金丹之道、水本下、而壬水上行、反在於上、故能流。火本上、而丙火下行、反在於下、故能燄。其流其燄、在身中、自可驗也。

滄溟水能流、火能燄。詩曰、水性能流、北坎鄉。隄防失節、致懷憂。能求真土相擒制。滋養元芽漸漸長。南離真火妙無形。真水相須道乃成。制伏若無顛倒術。汞鉛燒竭煮空鑪。

注曰、水流火燄、自然性也。水無土而制之、則濫。火無水而制之、則燥。使之無太過不及之患、則在修煉之士調停爾。而易曰、水流溼、火就燥。雲從龍、風從虎。本乎天者親上。本乎地者親下。亦各從其類也。能知水火相須相濟之妙、則金液還丹之道備矣。崔公至此重疊發明水火之祕。蓋欲使學者深切究覓其根源也。

在身中自可驗。詩曰、水火周流在一身。若於外假總非真。卻如貪愛他人寶。不識吾家無價珍。人身各有一坤乾。動靜無非合自然。毫髮不差還可驗。不須天外更求天。

注曰、此承上文言也。真水真火、不離一身之中。初非外而求之。苟不洞明其源、則將有錯認之患。夫人一身、自有天地。耳目之視聽、手足之運行、血脈之往來、真氣之升降、靜默之動靜、無非真水。

真火之妙用存焉。驗之一身，盡在其中矣。

是性命。非神氣。水鄉鉛。只一味。

混然子曰：性卽神也。命卽氣也。性命混合，乃先天之體也。神氣運化，乃後天之用也。故曰：是性命，非神氣也。修煉之士，欲得其性靈命固，從下手之初，必採水鄉鉛。水鄉鉛者，坤因乾破而爲坎，坎水中有乾金，金爲水母，母隱子胎，一點真陽，居於此處。遇身中子時陽動之際，急急採之，紫陽所謂鉛遇癸生，須急採。採時須以徘徊之意，引火逼金。正所謂火逼金行，顛倒轉。自然鼎內大丹凝。只此一味，爲大道之根。雲房云：生我之門，死我戶。幾箇醒醒幾箇悟。夜來鐵漢細尋思。長生不死由人做。指此一味，直欲世人於此尋之，方是煉丹之本。丹經云：好把真鉛著意尋。華池一味水中金。是也。

一壑居士曰：性卽神。命卽氣。性中之神，在天爲電光，在地爲水光，在日爲陽光，在月爲金光，在人爲神光。此神光乃先天乾金之光。無極之始，鴻濛未判，混沌沌沌，止知其爲乾。及動而生陽，靜而生陰，始知其爲乾。又知其爲坤。乾坤交媾之後，破乾爲離，破坤爲坎。而先天之乾，走入坎中。坎中之一，原自乾中泄來真種子。在天者成性，在地者立命，遂有性命之分。故金花真種子，是性亦是命。何者爲神？何者爲氣？若不能見此坎中真一之命，必不能見此離中本來之性。乾金卽水中金。金卽鉛。鉛卽水。可見能留得性命，只是水鄉鉛一味而已。雲房丹訣云：鉛鉛水鄉靈源。庚辛室位。

屬乾。嘗居坎戶。隱在兌邊。生天生地。生人生萬物。皆不能外此先天之鉛。修金丹者。豈可外此先天之鉛而立性命哉。今人不知性命一原之理。執定修性一邊。自謂明心見性。不知非金丹之道性。先離幻軀而逝矣。將何由而得見乎。

滄溟是性命。非神氣。詩曰。性命初非是兩門。當知性命互爲根。若能修命兼修性。方合金丹大道真。真鉛真汞採先天。妙用分明在目前。神氣若將爲藥物。蟾光何事照西川。

注曰。性。火也。命。水也。性命。水火之本源也。或者以氣爲水。以神爲火。似是而實非也。當知性命之理。雖曰兩途。其實本同一處。命無性。則何以生。性無命。則何以立。須要性命雙修。打成一片。則混合而爲一物。性命卽鉛汞。鉛汞卽性命。性命卽神氣。神氣卽性命。但覺可聚而不可散。可合而不可離。或者指禪家爲性宗。指金丹爲命宗。性命本一。強分爲二。惑矣。但看紫陽悟真一書。則知性命有不可偏廢之理。其要只在採取真鉛真汞以爲藥祖。其非神氣也必矣。妙用分明。只在眉毛眼睫之邊。人不知耳。蟾光卽是藥物。西川乃金之本鄉。藥物所產之地也。近世李玉谿丹房致語。最說得性命神氣之理的當。學者其味之。

水鄉鉛只一味。詩曰。用鉛須用水鄉鉛。只要身中藥物全。流入黃房成至寶。更須火候合周天。真鉛一味結丹頭。玉汞金砂莫外求。若用其他形象物。自然氣類不相投。

注曰。一點先天真炁。卽真鉛也。產於坎宮真水之中。坎。水鄉也。而坎中一畫之陽。真鉛是也。蓋於

坎中採取真鉛、入於黃房之內、煉成還丹、故曰金液大丹、只此一味而已。更無其他外求、非類別物也。若用丹砂、水銀、五金、八石、灰霜、草瀝之類、則與天地相遠絕矣。參同契云、植禾當以黍、覆雞用其卵、燕雀不生鳳、狐兔不乳馬、水流不炎上、火動不潤下、欲作服食仙、宜以同類者。乃知水鄉一味真鉛、只在一身之中、初非求於一身之外也。海蟾云、煉丹須用水鄉鉛、只此一味、乃還丹之根蒂也。

歸根竅。復命關。貫尾閭通泥丸。

混然子曰、作丹妙用、要明元關一竅。一性正位、萬化歸根。復命之道、必由三關而轉。故曰歸根竅、復命關也。當復命之時、飛神海底、存火薰蒸、精化為氣、撥動頂門關、振從尾閭徐徐提起、直上泥丸、交媾煉氣化為神、神居泥丸為本宮、則有萬神朝會。故曰貫尾閭通泥丸也。大師汪真君與旨云、夾脊三關透頂門、銜花騎鹿走如雲、捉花騎鹿踏雲去、霍地牛車前面迎。黃庭經云、子欲不死、修崑崙、還元籙云、悟道顯然明廓落、閑閑端坐連天關。道德經云、歸根曰靜、靜曰復命、其說是矣。一壑居士曰、作丹妙用、全在元關一竅。而問何者為關、何者為竅、則無一人能明者、此仙學之所以難也。崔公直指關竅為二、果有二乎。太上云、歸根曰靜、靜曰復命、歸根復命無二理、則關竅亦無二矣。又云、谷神不死、是謂玄牝。玄牝之門、是謂天地根。人之一呼一吸、呼接天根、吸接地軸。息歸根為歸根。而玄牝之門、為歸根竅。息息歸根、氣入身來、謂之生。自能復命。知歸根竅、則知復

命關矣。蓋自發氣之源，則曰竅。自氣由此而升降，則曰關。自升氣上傳，則曰玄關一竅。非竅自竅，關自關也。關竅之路有二：一由夾脊過雙關、透頂門，此督脈所行之路；一由王池過重樓、入絳宮，此任脈所行之路。知此關竅，則任督二脈河車之路可通。當歸根復命之時，飛神海底，存火熏蒸，煉精化氣，撥動頂門關，振子從尾閭徐徐提起，直上泥丸，而煉氣化爲神矣。泥丸，神之本宮。神居泥丸，則萬神朝會。子欲不死，修崑崙，正此之謂也。

滄溟歸根竅復命關詩曰：一竅之中兩竅存，金丹還返是歸根。其間空洞元無物，虎髓龍精自吐吞。修煉須知復命關，不知此竅亦如閑。大包天地無邊際，細納乾坤黍米間。

注曰：歸根竅，復命關，卽天地根、玄牝門也。夫此一竅，在人身中，視之不見，聽之不聞，搏之不得，恍恍惚惚，窈窈冥冥，至親至近，動靜語默，常與人俱，而人自不知也。此一竅實分二竅，故曰玄，又曰牝焉。此乃人身中虛靈不昧之地，先天聖父聖母之靈根繫焉。蓋採先天一點真鉛，實自此出。煉而成丹，復歸在內，故曰歸根竅、復命關。其中空洞無物可容，但有真龍真虎，自相吞吐，真精於其內爾。修煉之士，於此採先天造化之根，以爲藥祖，煉一粒黍米之寶，以成還丹，使之復歸其根，卽是返本還元之妙。既歸其根，則可復其命矣。太上曰：夫物芸芸，各歸其根。歸根曰靜，貫尾閭通泥丸。詩曰：真氣周流貫尾閭。曹溪何必用牛車。三關直上皆通透，不是旁門轉轆轤。泥丸一竅達天門，直上虛皇玉帝尊。此是真人來往路，時時跨鶴去朝元。

注曰、此言人身中真氣周流、下貫尾閭、上通泥丸、循環而轂轉也。三宮升降、上下往來、無窮不息、與造化同流轉。此乃真鉛上升之景象。既知此時、便可採取。過此以往、藥物無用。泥丸一穴、即天門也。黃庭經云、天中之宅精謹修。靈宅玉帝既清遊。此言脫胎神化、必自此竅而出入也。

真橐籥。真鼎爐。無中有。有中無。

混然子曰、橐者、虛器也。籥也。籥者、其管也。竅也。言人晝夜一呼一吸之氣、氣爲之風、如爐籥之抽動、風生於管、爐火自炎。久久心息相依、丹田如常溫暖、此吾身有真橐籥也。道德經云、天地之間、其猶橐籥乎。虛而不屈、動而愈出、是也。鼎者、乾也。性也。爐者、坤也。命也。既鼓動吾身之橐籥、必採藥物以入鼎。採藥之時、加火之功、以性幹運於內、以命施化於外、片餉之間、乾坤合一、神氣交會、結成還丹、以爲聖胎。故曰真鼎爐也。既得還丹成象、以文火溫養。虛心以守其性、實腹以養其命。恍惚窈冥之中、無中生有、有中生無。此即靜極復動、動極復靜。故曰無中生有、有中無也。

一聖居士曰、無底曰橐。橐者、虛器也。籥也。橐之管曰籥。籥者、行氣之具也。竅也。自天地論、地爲爐、天爲鼎。自人身論、腹爲爐、首爲鼎。自外丹論、下爲爐、上爲鼎。自內丹論、坎爲爐、離爲鼎。真鉛無體、而水中生金、無中有也。真汞有形、而見火則飛、有中無也。言人一呼一吸之氣、息息歸根、如爐鼎中燂之抽動、風生於管、其火自炎。丹田之中、時常溫暖、是爲真橐籥。真鼎爐。有此真橐籥、真鼎爐、將見真鉛自無而成於有、真汞自有而化於無。以有制無、以無制有、而藥自生、丹自結矣。

治真藥籥真鼎爐詩曰。元牝之門自闔開。須憑藥籥運風雷。若將呼吸爲關鍵。怎得黃房結聖胎。真鼎真爐內外通。有根有蒂有無中。須尋造化生成巧。死戶生門總不同。

注曰。藥籥。陶鑄爐冶開闔風火之具也。鼎爐。修煉金丹大藥之神室也。人身之中。豈有真藥籥鼎爐焉。乃元關一竅是也。鉛汞之源。造化之根。元牝之門。盡在此矣。藥則開而籥則闔。譬之兒在母腹中。隨母之氣。母呼亦呼。母吸亦吸。分明如藥籥自然開闔也。鼎爐有根有蒂。無象無形。不可以外求。不可以內取。須認得自然生成之功。則易於用力矣。修煉之要。豈外乎此哉。此言金液還丹。在鼎爐之中。自升自降。上下往來。隨元牝之開闔。如藥籥之運用。自然成象矣。又當知藥物根源在乎內。安爐立鼎却在外。抽添運用在乎外。元珠成藥在乎內。此處不可不參究也。

無中有有中。無詩曰。先天一炁本無處。採得來時結黍珠。此是金丹元妙處。無中有有是真無。大藥靈源妙更玄。用之不見即先天。有中無有爲真有。只是些兒汞與鉛。

注曰。此言先天鉛汞之妙也。大藥產於虛無空洞之中。求其朕兆無有焉。及其成丹。則能飛騰變化而不可測。即無中有有中無之妙。則知無中有。乃爲真有。有中無。乃爲真無。紫陽云。見之不可用。用之不可見。此皆造化至元之理。不可以言傳而可以心悟也。

託黃婆媒姪女。輕輕地默默舉。

混然子曰。黃婆姪女。皆強名也。黃婆者。坤土也。即戊己土也。又言意也。姪女。兌金也。兌爲少女。金

隱水中。凡作丹、必託黃婆爲媒、通姤女之情。以戊土藏火、火逼金行。當起火之初、受氣且柔、要當撥轉頂門關、從尾闕穴輕輕地默默而舉。須與火力熾盛、河車不可暫停、運入南宮、復還元位、嫁與金公而作老郎。崔公苦口叮嚀、以謂世人不達還丹之旨、故喻託以黃婆、媒於姤女、直欲世人曉此理也。悟真篇云、姤女游行自有方。前行須短後頭長。歸來卻入黃婆舍。嫁箇金公作老郎。是也。

一壑居士曰、黃婆者、坤土也。土色黃、坤爲老陰、故曰黃婆。姤女者、離宮地二火也。離爲中女、乃宅中之女、故曰姤女。而嬰兒則坎中之一也。姤女陽中之陰、其性當戀嬰兒。嬰兒陰中之陽、其情當戀姤女。爲水火間隔不能相交、惟坎水藏戊、戊土化火、得此戊土、火逼金行、嬰兒方能上升離宮。又得離宮已土下行、姤女與嬰兒相會、結爲夫婦、同歸黃庭土釜之中、而金丹結矣。總之嬰兒者、金也、水也、情也。姤女者、木也、火也、性也。黃婆者、戊也、己也、意也。不過運吾之意、使金之情、歸水之性。水之情、歸火之性而已。當起火之時、受氣尚柔。太急恐傷陽。太緩恐傷陰。只宜輕輕用意、而不著意。調息綿綿、隨其上下往來、默默而舉可也。

滄溟託黃婆媒姤女詩曰、牛郎織女渡銀河。間隔恩情歲月多。夫婦欲期歡會處。只須媒合託黃婆。姤女妖嬈性最靈。嬰兒二八正青春。黃婆媒合爲夫婦。產出明珠無價珍。

注曰、嬰兒居北、騎白虎以東旋。姤女處南、駕青龍而西轉。中被木金間隔、兩情相慕、不能自爲聚。

會必託黃婆媒合始得男女同居。陰陽相戀合成夫婦故得相生變化無窮。黃婆即真土也。以其色黃故名焉。學者切不可泥此而妄自揣量向外求也。言真鉛真汞上升之時必須用意以法採取而歸之黃房中至寶成矣。

輕輕地默默舉詩曰。汞結鉛凝受氣初。無爲無作是功夫。輕輕不可分毫力。奪得驪龍領下珠。默默無爲只守中。周天火候合參同。無爲還自有爲得。舉動無非合聖功。

注曰。此言得丹之後進退符火之妙法也。以日論之。朝屯暮蒙以終既未。以月論之子復亥坤運用無窮。周而復始。及其抽添進退之時沐浴利德之際。雖鬼神不能測其機。天地不能出其外也。輕輕運動默默舉行自然成功。無爲無作動合天地之妙。與其他旁門小法吐納存想之類大有逕庭矣。

一日內十二時意所到皆可爲。

混然子曰。意者性之用。即真土也。一日之內十二時辰有一年之節候。自子時至辰巳六時屬陽。自午時至戌亥六時屬陰。一陽來復身中子時也。一陰生姤身中午時也。且夫水火間於南北。木金隔於東西。此四象何由而合。必假意以通消息。是以天地造化一刻可奪。一日之內十二時中無晝無夜。念茲在茲。常惺惺地動念以行火。息念以溫養火。此所以意所到皆可爲也。滄溟一日內十二時詩曰。一日功夫一歲同。晨昏符火定屯蒙。須知更有時中妙。不在全行百刻。

功。一日平分十二時。陰符陽火莫差池。若能悟得時中刻。片餉功夫立聖基。

注曰、一日之內、十二時辰、自子至巳爲陽、自午至亥爲陰。修煉之妙、攢一年造化於一日之內、以十二月歸於十二辰之時、分毫不差。春夏秋冬、二分二至、無不共焉。故曰年中取月、不用年。月中取日月徒然。日中取時、易日（此上一句疑有脫字）時中有刻而玄玄。乃知採取只在片時。元妙無過半句。此須盟授。不可妄傳。

意所到皆可爲詩曰、此意分明卽念頭。念頭動處便堪修。超凡入聖皆由我。正是歸根復命秋。人人有分無差別。箇總緣成總不殊。若向此中能用意。神仙都不擇賢愚。

注曰、此言一日之內、十二時中、皆可修爲也。蓋一日之中、自有一年之造化。每日一陽初生之時、皆可下手修煉。陽生、非獨指子時也。道光曰、煉藥不用尋冬至。身中自有一陽生。焉自然曰、不刻時中分子午。無爻卦內別乾坤。此乃聖人盜天地奪造化至妙之機。故陰符經云、知之修煉、謂之聖人。乃知子午乾坤、周天火候、皆在一日一時一刻之中。故一年三百六十日、計四千三百二十時、除卯酉沐浴共七百二十時、止有三千六百時。遁所以應三百六十日、則是鍊三千六百之正氣、應乾之策二百一十有六、坤之策一百四十有四。除牝牡四卦以爲六十卦之作用、故乾坤二卦之策、合三千六百。每一時準二十銖、爲一兩之火。一月除卯酉合七千二百銖、一年合八萬六千四百銖。準二百二十五斤之火、大而包之、小而乘之、則奪八十六萬四千之正氣。計二千二百

五十斤之火、而大丹成矣。然後換盡凡軀、自然神化。故能與三氣合德、九氣齊并、而與天地相爲終始也。乃知人人有分、箇箇元成。苟悟此機、立躋聖地。豈有賢愚間哉。

飲刀圭。窺天巧。辨朔望。知昏曉。

混然子曰、飲者、宴也。刀者、水中金也。圭者、戊己真土也。言作丹採藥之時、必採水中之金。金不得自升、必假戊土化火、逼逐金行、度上泥丸。金至此化爲真液、如瓊漿甘露、落於黃庭。宴之味之、津液甘美。故曰飲刀圭也。窺者、觀也。言能觀天道運化之功、遂執天而行、旋吾身斗柄之機、一刻之間、能奪天地造化。故曰窺天巧也。陰符經所謂觀天之道、執天之行、盡矣。純陽詩曰、縱橫北斗心機大。顛倒南辰膽氣雄。是也。辨朔望者、以一歲言之、冬至爲朔、夏至爲望。以一月言之、初一爲朔、十五爲望。以一日言之、子時爲朔、午時爲望。以一時言之、初一刻爲朔、正一刻爲望。以六十四卦言之、復卦爲朔、姤卦爲望。以一身言之、尾穴爲朔、泥丸爲望。子宮進火爲朔、午位退符爲望。既明此理、又無知其昏曉。昏者、暮也。曉者、朝也。於卦有朝屯暮蒙之理。一卦六爻、顛倒用之、遂爲兩卦。朝屯、一陽生於下。暮蒙、一陰生於上。一陽一陰、一進一退、人身運化、與天地同也。達此理者、可以長生久視、與鍾呂並駕同日而語矣。有何疑哉。

清溪飲刀圭。窺天巧。詩曰、一粒刀圭煉入神。大如黍米值千金。只消半盞鴻濛酒。飲處何須更鼓琴。丹成金鼎燦雲霞。不比丹砂長汞芽。天巧豈容窺窺妙。成功元不離黃家。

注曰、刀圭卽金丹也。刀圭一粒、大如黍米、結於渾沌之中、鴻濛之內。火候既足、元珠成象。於是鑿開渾沌、擘裂鴻濛、方見金丹、無中生有之妙。飲之入腹、變化無方。參同契云、巨勝尙延年、還丹可入口。金性不敗朽。故爲萬物寶。術士服食之、壽命得長久。土遊於四季、完界守規矩。金砂入五內、霧散若風雨。薰蒸達四肢、顏色悅澤好。髮白皆變黑、齒落生舊所。老翁復丁壯、耆嫗成姘女。改形免世厄。號之曰真人。則知金液還丹、不同凡藥。苟不鑿開渾沌、擘裂鴻濛、則何以窺見天地之至寶、無中生有之象哉。紫陽云、敲竹喚龜吞玉芝、鼓琴招鳳飲刀圭。近來透體金光現、不與凡人話此規。翠虛篇云、更將一盞鴻濛酒、餌此刀圭壯顏色。則知服餌之深妙矣。然天之所祕、而非人莫泄也。

辨朔望知昏曉詩曰、朔望功夫要辨明。須防金水有危傾。履霜必至堅冰漸。謹守新陽一脈生。周天火候極元微。昏曉抽添要得知。始起屯蒙終既未。自然運轉合天時。

注曰、辨朔望。則知日月盈虧之妙。知昏曉。則知符火進退之時。朔日月喪明。望日月圓滿。望後漸漸虧。至晦則復滅矣。朝屯暮蒙。以迄既未。周而復始。循環無端。此則周天火候之造化。毫髮差殊。不作丹矣。

藏字沈。明主客。要聚會。莫間隔。

混然子曰、浮者汞也。沈者鉛也。離汞居上曰浮。坎鉛居下曰沈。修丹之訣、沈者必使其升、浮者可

使其降。故曰識浮沈也。既識浮沈，須明主客。主者，命也。客者，性也。有身則有命，有命則有性。性依命立，命從性修。是以命爲性之母，故爲主；性爲命之子，故爲客。日逐之間，借身爲用。仙師所謂饒他爲主，我爲賓，是也。既明主客，以鉛汞而同爐，主客而同室，綿綿若存，於二六時中，回光返照，打成一片，徧滿太虛。若夫時至氣化，機動觸鳴，火從臍下而發，水向頂中而生，其妙自有不期然而然者。孔子所謂道也者，不可須臾離也，可離，非道也。程子亦云：心常要在腔子裏。虛靖天師曰：神若出，便收來。神返身中，氣自回。如此朝朝還暮暮，自然赤子產真胎。此所以要聚會，莫間隔也。滄溟識浮沈，明主客。詩曰：煉丹須要識浮沈。不識浮沈，莫妄尋。金水不調，空著意。汞飛鉛走，費勞心。造化須明主共賓。主賓定位，別疎親。後天造化，無非客。認得先天，是主人。

注曰：鉛沈汞浮，故龍升虎降。既識浮沈之理，必明主客之機。乃知先天爲主，後天爲客也。故紫陽云：用將須分左右軍。饒他爲主，我爲賓。勸君臨陣休輕敵，恐喪吾家無價珍。乃知修煉，不識浮沈，不明主客，則飛鉛走汞，火爆水寒，乖異浸生。隆冬盛暑，長夏霜雪，風雨不節，水旱相仍，天見其怪。山崩地裂，嬰兒遠竄於殊方。姪女逃亡於異域，欲求還返，其可得乎。

要聚會，莫隔詩曰：離坎精神南會北。虎龍魂魄合西東。總歸戊己常相會，盡在元關一竅中。水火差殊，汞不乾，木金間隔，豈成丹。這些元妙，蒙師指。魂魄精神，意一團。

注曰：金丹之道，不過會五行八卦造化而成也。東方青龍，西方白虎，南方朱雀，北方玄武，丙丁神

火。壬癸神水。雖各處於一方。皆欲歸於真土。故常要聚會。而不使之間隔也。修煉之士。能使金木水火土聚會一處。精神魂魄意。煉作一團。則自然金木混融。水火既濟而成功矣。石杏林云。意馬歸神室。心猿守洞房。精神魂魄意。煉作紫金霜。而呂祖云。辨朔望。知水源清濁。木金間隔。不因師指。此事難知。方知神仙之言。不爲妄也。

採藥時。調火功。受氣吉。防成凶。

混然子曰。採藥時者。乃身中一陽來復之時也。於斯時。則當閉關行火之功。妙在調燮停勻。從三關運轉一舉之時。周流復位。萬氣凝真。當此之時。獨受於我神之暢快。喜慶難言。故曰受氣吉也。行火退符之間。務在存誠。一念不可間斷。設或纖毫差失。遂成凶矣。密意防護。不可不謹。是用野戰防危。故曰防成凶也。丹經云。配合虎龍交媾處。此猶如過小橋時。是也。或曰。性靜無爲。要坐便坐。要眠便眠。何必辨採藥調火。蓋不知有造化者耳。未足與議也。

滄溟採藥時調火功詩曰。三五中秋月正圓。便須急採癸生鉛。此時自有先天藥。只要知他望後前。採得真鉛入鼎爐。須調火候用功夫。縱然有藥而無火。怎得空懸一寶珠。

注曰。採藥有時。不得其時。不可妄爲也。試觀天上之月。至中秋而極盛。大概金旺在酉。而金能生水。故月圓而潮大也。此天地造化至妙之處。夫一身之中。真氣有盛大之時。與潮相似。自湧泉而升泥丸。周流六虛。盤旋上下。盎然如春。不可以象喻。人汨於事物之交接。溺於嗜慾之昏昧。不察

至此雖時至、亦不自知也。苟知此時、則元關在此矣。火候在此矣。仍須用靜定功夫、無中尋有、以意採取之、而入於黃房之中。既得真鉛、便須調停火候、依時煅煉、不差時刻。百日立基、十月圓滿、而金液還丹成矣。但能觀月暈黑白、測潮候消長、即可會候年月日時刻之妙也。此乃修丹大要、必假師傳。倘或妄自揣量、肆出胸臆、則毫釐之差、繆以千里。紫陽云、八月十五翫蟾輝。正是金精壯盛時。若到一陽纔起處、便宜進火、莫延遲。又云、鉛遇癸生須急採。金逢望遠不堪嘗。不知其時、則皆妄爲耳。

受氣吉防成凶詩曰、受氣之初本一同。無非元吉在其中。但能順受無從逆。崢嶸丹砂滿鼎紅。虎鬪龍爭禍易生。防危有甚若防城。須嚴守備令全密。主將無爲寢五兵。

注曰、受氣、卽冬至下手採藥時也。此言下手於一陽之時、陽剛漸長、元吉在其中矣。倘能順受其正、而無從逆之凶。若此、則丹砂成就、而可以無虞矣。紫陽云、窮取生身受氣初。是也。防成凶、卽夏至一陰生之時、陰氣漸長、陽氣漸消。然不可不謹慎、以防丹砂有傾危之患。卽夏至守城、是也。故曰冬至野戰、夏至守城。而紫陽云、日月三旬一遇逢。以時易日法神功。守城野戰知凶吉。增得靈砂滿鼎紅。又云、受氣之初容易得。抽添運用却防危。大抵是防陰氣太盛、以傷丹也。虎鬪龍爭、危險莫大。若不嚴加守備、則反掌之間、禍起蕭牆矣。主將、修丹煉己之士也。苟能掌握樞機、則兵寢刑措、而國富民安矣。

火候足莫傷丹。天地靈。造化慳。

混然子曰、煉得黃芽滿鼎、白雪漫天、嬰兒成象。故火候足也。火候既足、只宜沐浴溫養。若不知止足、妄意行火、反傷丹矣。丹成之後、天地混合、神氣自靈。仙師所謂虛室生白、神明自來。故曰天地靈也。當此之時、宜加寶愛、調息務在微細。於靜定之中、內不出、外不入、形忘物忘、心同太虛、一氣純陽。故造化慳也。

一壑居士曰、煉得黃芽滿鼎、白雪彌天、嬰兒成象。火候足也。火候既足、只宜沐浴溫養。若不知止足、妄意行火、未免傷丹。修煉之士、既得丹、又不傷丹。由是吾身一天地、而天地無不靈矣。吾身一造化、而造化無不慳矣。慳者、吝也。造化在我、慳吝者而不去也。

滄溟火候足莫傷丹詩曰、周天火候起屯蒙、輪歷周流既未終。運用只消三百日、自然黍米產中宮。功夫十月足周天、黍米懸空一顆圓。丹熟不須行火候、只宜默默養胎仙。

注曰、周天火候、十月功夫。既以數足、則大藥成象、而不可再行符火。倘不知止火之法、則必至鉛飛汞走、反傷丹體。故紫陽云、未煉還丹須速煉。煉了還須知止足。若也持盈未已心、不免一朝遭殆辱。又云、丹熟不須行火候、更行火候必傷丹。以此見周天功夫、造化之理、盡於斯矣。

天地靈造化慳詩曰、金丹大藥少人成。天地須知此物靈。縱使有緣能遇合、奈何魔障半塗生。學者紛紛滿市塵。欲求達者更無人。若知造化無慳惜、四海應多呂洞賓。

注曰、金液還丹、天地至靈之寶。故造化慳惜、而不肯輕易與人。世上學仙之士、紛紛如牛毛、而達者如麟角、未見之也。自非夙植善根、二生緣幸、縱使得遇勤修、而魔障中生、鬼神不許。或有鼎器不完、金液流蕩之患、反傷其生矣。當知天地至寶、有緣之士、須當露星盟天、結歲寒福德之友、以得其地。然後依有力之人、而共成之。其或輕易、自取禍殃。故紫陽云、命寶不宜輕弄。又云、動有羣魔作障緣。其爲警戒學者、自當深切著明矣。

初結胎。看本命。終脫胎。看四正。

混然子曰、祖劫天根、居渾沌之中、乃爲結胎之所。下手之初、煉精化氣、煉氣化神、煉神還虛、與道合真、結爲聖胎。初結胎之時、常於命蒂守之。故曰初結胎、看本命也。十月胎圓、移神上居泥丸、調神出殼、直待功成行滿、上帝詔臨、打破虛空、真人上舉、駕紅雲、跨白鶴、東西南北、無所往而不可。故曰終脫胎、看四正。靜中吟云、一朝功滿人不知、四面皆成夜光闕。是也。

滄溟初結胎、看本命詩曰、採得先天一味鉛、立基須要合黃元。聖胎結就無中有、却向蓬壺養一年。修煉還丹始立基、先看本命後施爲。要知本命真消息、只待陽生下手時。

注曰、採一點先天之炁、結九轉金液之丹、準天地之陰陽、合人身之造化、無中生有、入聖超凡、豈易事哉。本命卽丹基也。丹基卽下手也。下手卽受氣之初也。既知採取凝結金丹之妙、須當看丹基之初。苟不洞曉陰陽、深達造化、不知本命、妄自揣量、則皆盲修瞎煉、而入旁門曲逕。此中造化、

極其深遠、難以言之。當與得道之士、耳提面命、口傳而心受也。

終脫胎看四正詩曰、十月功夫養就兒。脫胎神化火龍飛。頂門夜半雷聲響。有箇真人朝太微。
木龍金虎剛柔正。北坎南離造化微。須看此中端的意。更無人敢泄天機。

注曰、海瓊白先生云、此時丹熟、要須慈母惜嬰兒。不日雲飛、方見真人朝上帝。此言養就胎仙脫胎神化之妙。金液還丹、功夫十月。按周天之火候、如子母之誕生。於虛無恍惚窈冥之中、產就嬰兒、則與我一體。至此以待超凡入聖、脫骨冲舉、轟雷霆、開泥丸一竅之門。駕雲霧、朝自然三清之境。必須看東西南北四正之宮、乃嬰兒之神室也。苟不先看四正、則亦無以見中宮之中也。造化玄微、天機深遠。輕慢泄漏、殃及九祖。此蓋養素之所以養就嬰兒、而猶待海蟾劉公一言之點化、而後始脫胎也。

密密行。句句應。

混然子曰、此二句、總結前八十句、言金丹大道、進火退符、奪造化之妙訣、行之一身、如空谷之應聲、陽燧之取火、方諸之取水。神通氣感、何其速之如是。故曰密密行、句句應。丹經云、視之不見、聽之不聞。及至呼時、又卻應。是也。

一壑居士曰、此二句、總結前八十句。既恐學者之疎漏、而示以密密行之功。又恐學者之有疑、而示以句句應之效。仙翁度人之意、可謂深切而著明矣。

清溪密密行句句應時曰得道於身只自知。靜中密密妙行持。若教輕泄遺天髓。平叔三傳漏卽隨。二百餘言簡且明。明明如鏡似水清。若能依此行持法。句句心傳谷裏聲。

注曰。崔公入藥鏡一書。首尾二百餘字。真明鏡也。諄諄所以教後學者。深切著明矣。如鑑形有鏡。妍醜莫逃。此書自採藥物於先天。入鉛汞於神室。行周天之火候。成九轉之金液。由初及終。包括悉備。而無餘蘊矣。修煉之士。苟能依其法度。密密以行。句句皆應。如影隨形於日中。如谷應聲於耳內。皆不離一身之中。譬之梓人。執斤運斧。自合準繩。學者悟之。亦猶得之於心。而應之於手矣。

附

混然子掛金索

一更端坐。下手調元氣。渾沌無言。絕念存真意。呼吸絲絲。配合居中位。撥轉些兒。黍米藏天地。
二更清淨。心要常虛守。默默回光。照見無中有。趕退羣魔。震地金獅吼。頃刻功成。便與天齊壽。
三更難叫。冬至陽初動。取坎填離。直向泥丸送。火運周天。爐內鉛投汞。九轉丹成。白雲飛仙洞。
四更安樂。萬事都無想。水滿華池。澆灌靈根長。靜裏乾坤。仙樂頻頻響。道大沖虛。名掛黃金榜。
五更月落。漸覺東方曉。谷裏真人。已見分明了。玉戶鸞膠。金鼎龍蟠繞。打破虛空。萬道金光皎。

百字令明三教之理

儒宗

聖人傳道、執其中、妙在惟精惟一。放則周流彌六合、卷則退藏於密。格物致知、正心誠意、靜裏包皇極。居仁由義、應機不費毫力。四時天地同參、火符合候、默默存真意。三五歸元至德純、保合太和沖溢。體用一源、顯微無間、盡性窮端的。死生動破、到頭還是空寂。

釋宗

真宗頓悟、理幽微、了了無言可說。曠劫至今全體具、涵寂元無生滅。拂塵拈花、穿衣喫飯、覷面分明。泄頭頭皆是、何須特地差別。爲言向上家風、纖鋒快利、透石剛如鐵。三界圓通無所住、隨處應機明徹。芥納須彌、珠含萬象、朗耀懸秋月。寸絲不掛、卽同諸佛齊列。

道宗

修真立鼎、煉金丹、只用三般靈藥。冬至陽生忙下手、採取也須斟酌。抽坎填離、流精進火、正軸旋匡郭。赤子乘龍、一時騎上南嶽。乾坤交媾歸來、虎龍降伏、夫婦同歡樂。巽戶雙開大火然、九轉丹凝磅礴。玄谷風生、性天雲散、萬道神光燦。功行完滿、他年同駕鸞鶴。

士人處世、寧使人訝其不來、毋使人厭其不去。

入藥鏡終

試金石

寂寞徐生

寂寞徐生入世三十年來。嚙觀人類心理。解剖滋難。以貌取人。失之子羽。蓋相人之術難也。然以經驗所得。請述數事。儻亦擇友之南鍼歟。夢中之言。人類之心鏡也。楊蒲之場。人心之分析所也。詔爲人類之謎。雖英雄豪傑。不能解之。言語時。目光他顧。其人胸中。必有城府。孟子所謂胸中不正。則眸子眊焉是也。善言貧者。未必真貧。卽真貧矣。言之何益。故清貧者不言貧。喜時之言多非真。失體猶其餘事。好裝飾者必好色。而喜飾寢衣之華麗者。其人必有外遇。喜閱言情小說者。必無遠大之志。忠於職務。勤於學問。必自重之人。乃始兼具之。處聲色貨利之場。而不變其操者。必學養有素之人。利害關頭。爲吾人之試金石。

靈寶畢法原序

道不可以言傳。不可以名紀。歷古以來。昇仙達道者。不爲少矣。僕志慕前賢。心懷大道。不意運起刀兵。時危世亂。始以逃生。寄迹江湖巖谷。退而識性留心。惟在清淨希夷。歷看丹經。累參道友。止言養命之小端。不說真仙之大道。因於終南山石壁間。獲收靈寶經三十卷。上部金誥書。元始所著。中部玉書錄。元皇所述。下部真源義。太上所傳。共數千言。予宵衣旰食。遠慮深省。乃悟陰中有陽。陽中有陰。本天地升降之宜。氣中生水。水中生氣。亦心腎交合之理。

比物之象。道不遠人。配合甲庚。方驗金丹有準。抽添卯酉。自然火候無差。紅鉛黑鉛。徹底不成大藥。金液玉液。到頭方是還丹。從無入有。嘗懷征戰之心。自下升高。漸入希夷之域。抽鉛添汞。致二八之陰消。換骨煉形。使九三之陽長。水源清濁。辨於既濟之時。內景真虛。識於坐忘之日。玄機奧旨。難以盡形。方冊靈寶妙理。可用入聖超凡。總而爲三乘之法。名靈寶畢法。大道聖言。不敢私於一己。用傳洞賓足下。道成勿祕。當貽後來之士。正陽真人鍾離權雲房

序

靈寶畢法上卷

正陽真人鍾離權雲房著

純陽真人呂崑洞賓傳

小乘安樂延年法四門

匹配陰陽第一

玉書曰。大道無形。視聽不可以見聞。大道無名。度數不可以籌算。資道生形。因形立名。名之大者。天地也。天得乾道而積氣以覆於下。地得坤道而托質以載於上。覆載之間。上下相去八萬四千里。氣質不能相交。天以乾索坤而還於地中。其陽負陰而上升。地以坤索乾而還於天中。其陰抱陽而下降。一升一降。運於道。所以天地長久。

真源曰。天地之間。親乎上者爲陽。自上而下。四萬二千里。乃曰陽位。親乎下者爲陰。自下而上。四萬二千里。乃曰陰位。既有形名。難逃度數。且一歲者四時八節二十四氣七十二候。三百六十日。四千三百二十辰。十二辰爲一日。五日爲一候。三候爲一氣。三氣爲一節。二節爲一時。四時爲一歲。一歲以冬至節爲始。是時也。地中陽升。凡一氣十五日。上升七千里。三氣爲一節。一節四十五日。陽升共二萬一千里。二節爲一時。一時九十日。陽升共四萬二千里。正到天地之中。而陽合陰位。是時陰中

陽半。其氣爲溫。而時當春分之節也。過此陽升而入陽位。方曰得氣而升。亦如前四十五日立夏。立夏之後。四十五日夏至。夏至之節陽升。通前計八萬四千里以到天。乃陽中有陽。其氣熱。積陽生陰。八陰生於二陽之中。自夏至之節爲始。是時也。天中陰降。凡一氣十五日下降七千里。三氣爲一節。一節四十五日。陰降共二萬一千里。二節爲一時。一時九十日。陰降共四萬二千里。以到天地之中。而陰交陽位。是時陽中陰半。其氣爲涼。而時當秋分之節也。過此陰降而入陰位。方曰得氣而降。亦如前四十五日立冬。立冬之後。四十五日冬至。冬至之節陰降。通前計八萬四千里以到地。乃陰中有陰。其氣寒。積陰生陽。一陽生於二陰之中。自冬至之後。一陽復升如前運行不已。遇而復始。不失於道。冬至陽生。上升而還天。夏至陰生。下降而還地。夏至陽升到天而一陰來至。冬至陰降到地而一陽來至。故曰夏至冬至。陽升於上。過春分而入陽位。以離陰位。陰降於下。過秋分而入陰位。以離陽位。故曰春分秋分。凡冬至陽升之後。自上而下。非無陰降也。所降之陰乃陽中之餘陰。止於陽位中消散而已。縱使下降得位。與陽升相遇。其氣絕矣。凡夏至陰降之後。自下而上。非無陽升也。所升之陽乃陰中之餘陽。止於陰位中消散而已。縱使上升得位。與陰降相遇。其氣絕矣。陰陽升降。上下不出於八萬四千里。往來難逃於三百六十日。卽溫涼寒熱之四氣而誠陰陽。卽陽升陰降之八節而知天地。以天機測之。庶達天道之緒餘。若以口耳之學。較量於天地之道。安得籌算而知之乎。比喻曰。道生萬物。天地乃物中之大者。人爲物中之靈者。別求於道。人同天地。以心比天。以腎比地。

陽位。肺爲陰位。心腎相去八寸四分。其天地覆載之間比也。氣比陽而液比陰。子午之時。比夏至至之節。卯酉之時。比春分秋分之節。以一日比一年。以一日用八卦。時比八節。子時腎中氣生。卯時氣到肝。肝爲陽。其氣旺。陽升以入陽位。春分之比也。午時氣到心。積氣生液。夏至陽升到天而陰生之比也。午時心中液生。酉時液到肺。肺爲陰。其液盛。陰降以入陰位。秋分之比也。子時液到腎。積液生氣。冬至陰降到地而陽生之比也。周而復始。日月循環。無損無虧。自可延年。

真訣曰。天地之道一得之。惟人也。受形於父母。形中生形。去道愈遠。自胎元氣足之後。六慾七情。耗散元陽。走失真炁。雖有自然之氣液相生。亦不得如天地之升降。且一呼元氣出。一吸元氣入。接天地之氣。既入不能留之。隨呼而復出。本宮之氣。反爲天地奪之。是以氣散難生液。液少難生氣。當其氣旺之時。日用卯卦。而於氣也多入少出。強留在腹。當時自下而升者不出。自外而入者暫住。二氣相合。積而生五臟之液。還元愈多。積日累功。見驗方止。

道要曰。欲見陽公長子。須是多入少出。從他兒女相爭。過時求取真的。

此乃積氣生液。積液生氣。匹配氣液相生之法也。行持不過一年奪功。以一歲三百日爲期。旬日見驗。進得飲食。而疾病消除。頭目清利。而心腹空快。多力少倦。腹中時聞風雷之聲。餘驗不可勝紀。

解曰。陽公長子者。乾索於坤。如氣升而上也。兒是氣。自腎中升。女是液。自心中降。相爭兒女。上下

之故。閉氣而生液。積液而生氣。四配兩停。過時自得真水也。

真解曰。此乃下手之初。於卯卦陽升氣旺之時。多吸天地之正氣以入。少呼自己之元氣以出。使二氣相合。氣積而生液。液多而生氣。乃匹配陰陽。氣液相生之法也。

聚散水火第二

金誥曰。所謂大道者。高而無上。引而仰觀。其上無上。莫見其首。所謂大道者。卑而無下。俛而俯察。其下無下。莫見其基。始而無先。莫見其前。終而無盡。莫見其後。大道之中而生天地。天地有高下之儀。天地之中而有陰陽。陰陽有始終之數。一上一下。仰觀俯察。可以測其機。一始一終。度數推算。可以得其理。以此推之。大道可知也。

真源曰。即天地上下之位。而知天地之高卑。即陰陽終始之期。而知天道之前後。天地不離於數。數終於一歲。陰陽不失其宜。宜分於八節。冬至一陽生。春分陰中陽半。過此純陽而陰盡。夏至陽太極而一陰生。秋分陽中陰半。過此純陰而陽盡。冬至陰太極而一陽生。升降如前。上下終始。雖不能全盡大道。而不失大道之體。欲識大道。當取法於天地。而審於陰陽之宜也。

比喻曰。以心腎比天地。以氣液比陰陽。以一日比一年。日用艮卦比一年。用立春之節。乾卦比一年。用立冬之節。天地之中。親乎下者爲陰。自下而上。四萬二千里。乃曰陰位。冬至陽生而上升。時當立春。陽升於陰位之中。二萬一千里。是陽難勝於陰也。天地之中。親乎上者爲陽。自上而下。四萬二千

里。乃曰陽位。夏至陰生而下降。時當立秋。陰降於陽位之中。二萬一千里。是陰難勝於陽也。時當立夏。陽升而上。離地六萬三千里。去天二萬一千里。是陽得位而陰絕也。時當立冬。陰降而下。離天六萬三千里。去地二萬一千里。是陰得位而陽絕也。一年之中。立春比一日之時。艮即丑卦也。腎氣下傳膀胱。在液中微弱。乃陽氣難升之時也。一年之中。立冬比一日之時。乾即戌卦也。心液下入。將欲還元。復入腎中。乃陰盛陽絕之時也。人之致病者。惟陰陽不和。陽微陰多。故病多。

真訣曰。陽升立春。自下而上。不日而陰中陽半矣。艮卦丑陰降立冬。自上而下。不日而陽中陰半矣。乾卦戌天地之道如是。惟人也。當艮卦氣微。不知養氣之端。乾卦氣散。不知聚氣之理。日夕以

六慾七情。耗散元陽。使真氣不旺。走失真氣。使真液不生。所以不得知天地之長久。故古人朝屯暮蒙。日用二卦。乃得長生在世。朝屯者。蓋取一陽在下。屈而未伸之義。其在我者。養而伸之。勿使耗散。暮蒙者。蓋取童蒙求我。以就明棄暗。乃陰間求陽之義。其在我者。昧而明之。勿使走失。是以日出當用艮卦之時。以養元氣。勿以利名動其心。勿以好惡介其意。當披衣靜坐。以養其氣。絕念忘情。微作導引。手脚遞互伸縮三五下。使四體之氣齊生。內保元氣上升。以朝於心府。或咽津一兩口。搓摩頭面三二十次。呵出終夜寢聚惡濁之氣。久而色澤充美。肌膚光潤。艮卦養元氣又於日入當用乾卦之時。以聚元氣。當入室靜坐。咽氣攝外腎。咽氣者。是納心火於下。攝外腎者。是收膀胱之氣於內。乾卦聚元氣使上下相合。腎氣之火。三火聚而爲一。以補煖下田。無液則聚氣生液。有液則煉液生氣。名曰聚火。

又曰太乙含真氣也。早朝咽津摩面。手足遞互伸縮。名曰散火。又名曰小煉形也。道要曰。花殘葉落深秋。玉人懶上危樓。欲得君民和會。當時宴罷頻收。

此納心氣而收膀胱氣。不令耗散。而相合腎氣。以接坎卦氣海中新生之氣也。必以立冬爲首。見驗方止。行持不過一年奪功。以一歲三百日爲期。旬日見驗。容顏光澤。肌膚充悅。下田溫煖。小便減省。四體輕健。精神清爽。痼疾宿病。盡皆消除。如惜歲月。不僭行持。只於匹配陰陽功內。稍似見驗。紋入此功。日用添入艮卦。略行此法。乾卦三元用事。應驗方止。三元。乾艮震也。

解曰。花殘葉落深秋者。如人氣弱。日暮之光。陽氣散而不升。故曰懶上危樓。樓者十二重樓也。心爲君火。膀胱民火。咽氣攝外腎。使心與外腎氣聚而爲一。故曰和會。宴乃咽也。收乃攝也。早晨功不絕者。此法爲主本也。

真解曰。艮卦陽氣微。故微作導引伸縮。咽津摩面。而散火於四體。以養元氣。乾卦陽氣散。故咽心氣。攝外腎。以合腎氣。使三火聚而爲一。以聚元氣。故曰聚散水火。使根厚牢固也。

交媾龍虎第三

金誥曰。太元初判而有太始。太始之中而有太無。太無之中而有太虛。太虛之中而有太空。太空之中而有太質。太質者。天地清濁之質也。其質如卵。而玄黃之色。乃太空之中一物而已。陽升到天。太極而生陰。以窮冥抱陽而下降。陰降到地。太極而生陽。以恍惚黃陰而上升。一升一降。陰降陽升。天

地行道萬物生成。

真源曰。天如覆盆。陽到難升。地如磐石。陰到難入。冬至而地中陽升。夏至到天。其陽太極而生陰。所以陰生者。以陽自陰中來而起於地。恍恍惚惚。氣中有水。其水無形。夏至到天。積氣成水。是曰陽太極而陰生也。夏至而天中陰降。冬至到地。其陰太極而陽生。所以陽生者。以陰自陽中來而出於天。杳杳冥冥。水中有氣。其氣無形。冬至到地。積水生氣。是曰陰太極而陽生也。比喻曰。以身外比太空。以心腎比天地。以氣液比陰陽。以子午比冬夏。子時乃曰坎卦。腎中氣生。午時乃曰離卦。心中液生。腎氣到心。腎氣與心氣相合。而太極生液。所以生液者。以氣自腎中來。氣中有真水。其水無形。離卦到心。接著心氣。則太極而生液者如此。心液到腎。心液與腎水相合。而太極復生於氣。所以生氣者。以液自心中來。液中有真氣。其氣無形。坎卦到腎。接著腎水。則太極而生氣者如此。可比陽升陰降。至太極而相生。所生之陰陽。陽中藏水。陰中藏氣也。

真訣曰。腎中生氣。氣中有真水。心中生液。液中有真氣。真水真氣。乃真龍真虎也。陽到天而難升。太極生陰。陰到地而難入。太極生陽。天地之理如此。人不得比天地者。六慾七情。感物喪志。而耗散元陽。走失真氣。常離卦腎氣到心。神識內定。鼻息少入遲出。綿綿若存。而津滿口咽下。自然腎氣與心氣相合。太極生液。及坎卦心液到腎。接著腎水。自然心液與腎氣相合。太極生氣。以真氣戀液。真水戀氣。本自相合。故液中有真氣。氣中有真水。互相交合。相戀而下。名曰交媾龍虎。若火候無差。抽添

合宜。三百日養就真胎。而成大藥。乃煉質焚身。朝元超脫之本也。

道要曰。一氣初回元運。真陽欲到離宮。提取真龍真虎。玉池春水溶溶。

此恐泄元氣而走真水於身外也。氣散難生液。液少而無真氣。氣水不交。安成大藥。當此年中用。月以冬至爲始。日中用時。以離卦爲期。或以晚年奉道。根元不固。自度虛損。而氣不足之後。十年之損。一年用功補之。名曰採補還丹。補之過數。止行此法。名曰水火既濟。可以延年益壽。乃曰人仙。功驗不可備紀。若補數足。而口生甘津。心境自除。情慾不動。百骸無病。而神光暗中自現。雙目時若驚電。以冬至日爲始。謹節用法。三百日脫其真胎。名曰胎仙。

解曰。在外午時爲離卦。太陽爲真陽。在人心爲離宮。元陽爲真龍也。真虎乃腎氣中之水。真龍心液中之氣。口爲玉池。津爲春水。

直解曰。一氣初回元運。以冬至爲始。卽子月也。真陽欲到離宮。以離卦爲期。卽午時也。真龍者。心液中之氣。真虎者。腎氣中之水。氣水相合。乃曰龍虎交媾也。

燒煉丹藥第四

金誥曰。天地者。大道之形。陰陽者。大道之氣。寒熱溫涼。形中有氣也。雲霧雨露。氣中有象也。地氣上升。騰而爲雲。散而爲雨。天氣下降。散而爲霧。凝而爲露。積陰過則露爲雨。爲霜爲雪。積陽過則霧爲烟。爲雲爲霞。陰中伏陽。陽氣不升。擊搏而生雷霆。陽中伏陰。陰氣不降。凝固而生雹霰。陰陽不合。相

對而生閃電。陰陽不匹配。亂交而生虹蜺。積真陽以成神。而麗乎天。耆星辰。積真陰以成形。而壯乎地者。土石。星辰之大者。日月。土石之貴者。金玉。陰陽見於有形。上之日月。下之金玉也。

真源曰。陰不得陽不生。陽不得陰不成。積陽而神麗乎天。而大者日月也。日月乃真陽而得真陰以相成也。積陰而形壯於地。而貴者金玉也。金玉乃真陰而得真陽以相生也。戊亥行持。離卦探藥。乾卦進火。

比喻曰。真陽比心液中真氣。真陰比腎氣中真水。真水不得真氣不生。真氣不得真水不成。真水真氣比於離卦。和合於心上。肺下。如子母之相戀。夫婦之相愛。自離至兌。兌卦陰旺陽弱之時。比日月之下弦。金玉之在晦。不可用也。日月以陰成陽。數足生明。金玉以陽生陰。氣足生寶。金玉成寶者。蓋以氣足而進之以陽。日月生明者。蓋以數足而受之以魂。比於乾卦進火。鍊陽無衰。火以加數而陽長生也。

真訣曰。離卦龍虎交媾。名曰採藥。時到乾卦。氣液將欲還元。而生膀胱之上。脾胃之下。腎之前。臍之後。肝之左。肺之右。小腸之右。大腸之左。當時脾氣旺而肺氣盛。心氣絕而肝氣弱。真氣本以陽氣相合而來。陽氣既弱。而真氣無所戀。徒勞用工。而採合必於此時。神識內守。鼻息綿綿。以肚腹微脅。臍腎覺熱太甚。微放輕勒。腹臍未熱緊勒。漸熱即守常。任意放志以滿乾坤。乃曰勒陽關而煉丹藥。使氣不上行以固真水。經脾宮。隨呼吸而搬運於命府黃庭之中。氣液造化時。變而為精。精變而為珠。珠變而為汞。汞變而為砂。砂變而為金。乃曰金丹。其功不小矣。

道要曰。採藥須憑玉兔。

採藥心氣。玉兔腎水。

成親必藉黃婆。等到雍州相見。

雍州乾卦。

奏傳一曲陽歌。

此乃與採藥日用對行。凡以晚年補完十損一補之功。此法名曰鍊汞補丹田。補之數足。止於日用離卦採藥。乾卦燒煉。勸陽關。春冬多採少鍊。乾一而離二。倍用功也。秋夏少採多鍊。離一而乾二。倍用功也。隨年月氣旺。採鍊之功效在前。可延年住世。而爲人仙。若以補數既足。見驗進功。亦謹節用功。採藥一百日。藥力全。二百日。聖胎堅。三百日。真氣生。而胎仙完。凡藥力全。而後進火加數。乃曰火候。凡聖胎堅後。火候加至小周天數。乃曰小周天。凡胎圓。真氣生。火候加至大周天數。乃曰周天火候。採藥而交媾。龍虎。煉藥而進火。方爲入道。當絕迹幽居。心存內觀。內境不出。外境不入。如婦之養孕。龍之養珠。雖飲食寤寐之間。語默如嬰兒。舉止如室女。尤恐有失有損。心不可暫離於道也。

解曰。藥是心中真氣。兔是腎中真水。黃婆是脾中真液。和合氣水而入黃庭。雍州乾卦。勸陽關。

腹也。

以上安樂延年之訣。

右小乘法四門。係人仙。

靈寶畢法上卷終

靈寶畢法中卷

中乘長生不死法三門

肘後飛金晶第五

金語曰。陰陽升降。不出天地之內。日月運轉。而在天地之外。東西出沒。以分晝夜。南北往來。以定寒暑。晝夜不息。寒暑相推。積日爲月。積月爲歲。月之積日者。以其魄中藏魂。魂中藏魄也。歲之積月者。以其律中起呂。呂中起律也。日月運行。以合天地之機。不離乾坤之數。萬物生成。雖在於陰陽。而造化亦資於日月。

真源曰。天地之形。其狀如卵。六合之內。其圓如毬。日月出沒。運行於一天之上。一地之下。上下東西。周行如飛輪。東生西沒。日行陽道。西生東沒。月行陰道。一日之間。而分晝夜。冬至之後。日出自南而北。夏至之後。日出自北而南。冬之夜。乃夏之日。夏之夜。乃冬之日。一年之間。而定寒暑。日月之狀。方圓八百四十里。四尺爲一步。三百六十步爲一里。凡八刻二十分爲一時。十二時爲一日。一月三十日。共三百六十時。計三千刻。一十八萬分也。且以陽行乾。其數用九。陰行坤。其數用六。魄中魂生。本自旦日。蓋九不對六。故三日後魄中生魂。凡一晝夜。一百刻六十分。魂於魄中。一進七十里。六晝夜。進四百二十里。而魄中魂半。乃日上弦。又六晝夜。進四百二十里。通前共進八百四十里。而魄中魂

全陽滿陰位。乃日月望。自十六日爲始。魂中生魄。凡一晝夜。一百刻六十分。魄於魂中。一進七十里。六晝夜。共進四百二十里。而魂中魄半。乃曰下弦。又六晝夜。進四百二十里。通前共進八百四十里。而魂中魄全。陰滿陽位。月中尙有餘光者。蓋六不盡九。故三日後。月魄滿宮。乃日月晦。月旦之後。六中起九。月晦之前。九中起六。數有未盡。而生後有期。積日爲月。積月爲歲。以月言之。六律六呂。以六起數。數盡六位。六六三十六。陰之成數也。以日言之。五日一候。七十二候。八九之數。至重九以九起數。數盡六位。六九五十四。陽之成數也。一六一九。合而十五。十五一氣之數也。二十四氣。當八節之用。而見陰陽升降之宜。一六一九。以四爲用。合四時而倍之。一時得九十。四九三百六。變爲陽之數。二百一十六。陰之數。一百四十四。計三百六十數而足滿周天。

比喻曰。陰陽升降。在天地之內。比心腎氣液。交合之法也。日月運轉。在天地之外。比肘後飛金晶之事也。日月交合。比進火加減之法也。陽升陰降。無異於日月之魂魄。日往月來。無異於心腎之氣液。冬至之後。日出乙位。沒庚位。晝四十刻。自南而北。凡九日東生西沒。共進六十分。至春分晝夜停停。而夏至爲期。晝六十刻。夏至之後。日出甲位。沒辛位。晝六十刻。自北而南。凡九日東生西沒。共退六十分。至秋分晝夜停停。而冬至爲期。晝四十刻。晝夜分刻。准前後進退。自南自北。月旦之後。三日魂生於魄。六日兩停。又六日魄全。其數用九也。月望之後。魄生於魂。六日兩停。又六日魄全。其數用六也。歲之夏至。月之十六日。乃日用離卦之法。人之午時也。歲之冬至。月之旦日。乃日用坎卦之法。人

之子時也。天地陰陽升降之宜。日月魂魄往來之理。尚以數推之。交合有序。運轉無差。人之心腎氣液。肝肺魂魄。日用雖有節次。年月豈無加減乎。

真訣曰。坎卦陽生。當正子時。非始非終。艮卦腎氣交肝氣。未交之前。靜室中披衣握固。正坐盤膝。蹲下腹肚。須臾起身。前出胸而微偃頭於後。後閉夾脊雙關。肘後微扇一二伸腰。自尾閭穴如火相似。自腰而起。攤在夾脊。慎勿開關。即時甚熱氣壯。漸次開夾脊關。放氣過關。仍仰面腦後。緊偃以閉上關。慎勿開之。即覺熱極氣壯。漸次開關入頂。以補泥丸髓海。須身耐寒暑。方爲長生之基。次用還丹之法。如前出胸伸腰。閉夾脊。蹲而伸之。腰間火不起。當靜坐內觀。如法再作。以火起爲度。自丑行之。至寅終而可止。乃曰肘後飛金晶。又曰抽鉛。使腎中氣生肝氣也。且人身脊骨二十四節。自下而上三節。與內腎相對。自上而下三節。名曰天柱。天柱之上。名曰玉京。天柱之下。內腎相對。尾閭穴之上。共十八節。其中曰雙關。上九下九。當定一百日。遍通十八節而入泥丸。必於正一陽時。坎卦行持。乃曰肘後飛金晶。離卦採藥。乾卦進火燒藥。勒陽關。始一百日飛金晶入腦。三關一撞。直入上宮泥丸。自坎卦爲始。至艮卦方止。自離卦採藥。使心腎氣相合。而肝氣自生。心氣二氣純陽。二入陰消。薰蒸於肺。而得肺液下降。包含真氣。日得黍米之大而入黃庭。方曰內丹之材。即百日無差。藥力全。凡離卦採藥用法。依時內觀。轉加精細。若乾卦進火燒藥。勒陽關。自兌卦爲始。終在乾卦。如此又一百日。肘後飛金晶。自坎卦至震卦方止。離卦採藥之時。法如舊以配。自坤至乾卦行持。即二百日無差。聖

胎堅。勒陽關法。自坤卦至乾卦方止。如此又一百日足。泥丸充實。返老還童。不類常人。採藥就。胎仙完。而真氣生。形若彈圓。色同朱橘。永鎮丹田。而作陸地神仙。三百日後行持。至離卦罷。採藥。坤卦罷。勒陽關。即行玉液還丹之道。故自冬至後。方日行功。三百日胎完氣足。而內丹就。真氣生。凡行此法。方爲五行顛倒。三田返覆。未行功以前。先要匹配陰陽。使氣液相生。見驗方止。次要聚散水火。使根源牢固。而氣行液住。見驗方止。次要交媾龍虎。燒煉丹藥。使採補還丹。而煅煉鉛汞。見驗方止。十損一補之數足。而氣液相生。見驗方止。上項行持。乃小乘之法。自可延年益壽。若以補完堅固。見驗方止。方可年中擇月冬至之節。月中擇日。甲子之日。日中擇時。坎離乾卦。三時爲始。一百日自坎至艮。自兌至乾。二百日後。自坎至震。自坤至乾。凡此下功。必於幽室靜宅之中。遠婦人女子。使雞犬不聞。聲臭不入鼻。五味不入口。絕七情六慾。飲食多少。寒熱有度。雖寤寐之間。而意恐損失。行功不動。難成乎道。如是三百日。看應驗如何。

真解曰。此乃三元用法。謂坎卦飛金晶。下田返上田也。離卦採藥。下田返中田也。乾卦勒陽關。中田返下田也。亦曰三田返復。

道要曰。日月並行復卦。子時。躡升數日開關。食向揚州聚會。離卦。六宮火滿金田。乾。

解曰。日月並行復卦者。一陽生時。在日爲子時。在年爲冬至也。所謂月中擇日。日中擇時也。躡升說已在前。數日是定一百日開關。是先開中關。次開上關。食向揚州聚會。揚州者。在人爲心。在日

爲午時。在卦爲離。聚會者。眞陰眞陽交媾。故曰採藥。乾爲六宮。火是氣也。勒陽關而聚氣。以肺氣爲金。而下腎之丹田。故曰火滿金田。乃行乾卦而勒陽關。聚火下丹田也。

直解曰。日月並行復卦者。冬至甲子時也。躍升數日開關者。躍腹起身以起火。至百日開關也。此乃自坎至艮。飛金晶之法。揚州聚會者。離卦採藥交陰陽也。六宮火滿丹田。則乾卦勒陽關聚肺氣於下田。自兌至乾者也。

終南路上逢山。起身頻過三關。貪向揚州聚會。爭如少女燒天。

解曰。終南者。聖人隱意在中男也。中男卽坎卦。艮爲山。山是艮卦。飛金晶至巽卦方止。第二百日下功之時也。起身頻過三關。貪向揚州聚會。既已在前。爭如少女燒天者。少女是兌卦也。勒陽關至乾卦而方止也。

袁州行到徐州。起來走損車牛。爲戀九州歡會。西南火入雍州。

解曰。兖州艮卦。徐州巽卦。自艮卦飛金晶至巽卦方止也。起來走損車牛。車爲陽。牛爲陰。是夾脊一氣飛入泥丸也。九州在人爲心。在日爲午時。與前採藥同也。西南坤卦也。雍州乾卦也。勒陽關。自坤至乾方止。第二百日下功之時也。

直解曰。此乃第三百日之功。飛金晶之法。起艮而止巽也。九州歡會。採藥如前。勒陽關。則自坤至乾而止也。

此是日用事。乃曰三元用法。飛金晶入腦。下田返上田。採藥。下田返中田。燒藥進火。中田返下田。乃曰三元用事。中乘之法。已是地仙。見驗方止。始覺夢寐多有驚悸。四肢六腑有疾。不療自愈。閉目暗室中。圓光如蓋。周匝圍身。金關玉鎖。封固堅牢。絕夢泄遺漏。雷鳴一聲。關節氣通。夢寐若抱嬰兒歸。或者飛騰自在。入邪之氣不能入。心境自除。以絕情慾。內觀則明而不昧。靈則神采清秀。夜則丹田自煖。上件皆是得藥之驗。驗既正當。謹節用功。以前法加添三百日。胎仙圓。胎圓之後。方用後功。

玉液還丹第六 玉液煉形附

玉書曰。真陰真陽。相生相成。見於上者。積陽成神。神中有形而麗乎天者。日月也。見於下者。積陰成形。形中有形而麗乎地者。金玉也。金玉之質。隱於山川。秀媚之氣。浮之於上。與日月交光。草木受之以爲禎祥。鳥獸得之以爲異類。

真源曰。陽升到天。太極生陰。陰不足而陽有餘。所以積陽生神。陰降到地。太極生陽。陽不足而陰有餘。所以積陰成形。上之日月下之金玉。真陽有神。真陰有形。其氣相交。而上下相射。光盈天地。則金玉可貴者。良以此也。是知金玉之氣。凝於空則爲瑞氣祥煙。入於地則變醴泉芝草。人民受之而爲英傑。鳥獸得之而生奇異。蓋金玉之質。雖產於積陰之形。而中抱真陽之氣。又感積陽成神之日月。真陽之下射而寶凝矣。

比喻曰。積陰成形。而內抱真陽。以爲金玉。比於積藥而抱真氣以爲胎仙也。金玉之氣入於地。而爲醴泉芝草者。比於玉液還丹田也。金玉之氣凝於空。而爲瑞氣祥煙者。比於氣鍊形質也。凡金玉之氣冲於天。隨陽升而起。凡金玉之氣入於地。隨陰降而還。既隨陰陽升降。自有四時可以液還丹田。氣鍊形質。比於四時加減一日改移也。

真訣曰。採補見驗。年中擇月。月中擇日。日中擇時。三時用事。一百日藥力全。二百日聖胎堅。三百日真氣生。胎仙圓。謹節用功。加添依時。三百日數足之後。方行還丹鍊形之法。凡用艮卦飛金晶入腦。止於巽卦而已。此言飛金晶三百日後也。離卦罷採藥。坤卦罷勒陽關。只此兌卦下手。勒陽關。至乾卦方止。既罷離卦。添入咽法鍊形。咽法者。以舌攬上齶兩頰之間。先咽了惡濁之津。次退舌尖以滿玉池津生。不漱而咽。凡春三月。肝氣旺而脾氣弱。咽法日用離卦。凡夏三月。心氣旺而肺氣弱。咽法日用巽卦。凡秋三月。肺氣旺而肝氣弱。咽法日用艮卦。凡冬三月。腎氣旺而心氣弱。咽法日用震卦。飛金晶法。咽亦不妨。凡四季之月。脾氣旺而腎氣弱。人以腎氣爲根源。四時皆有衰弱。每四時季月之後十八日。咽法日用兌卦。仍與前咽法並用之。獨於秋季止用兌卦咽法。而罷艮卦之功。以上咽法。先依前法而咽之。如牙齒玉池之間而津不生。但以舌滿上下而閉玉池。收兩頰。以虛咽而爲法。止於咽氣。氣中自有水也。咽氣如一年。三十六次。至四十九次。爲數。又次一年。八十一次。又次一年。一百八十一。爲見驗。乃玉液還丹之法。行持不過三年。灌溉丹田。沐浴胎仙。而真氣愈盛。若行此玉液還丹之法。而於三百日養就

內丹。真氣纔生。艮卦飛金晶。一撞三關。上至泥丸。當行金液還丹之法。自頂中前下金水一注。下還黃庭。變金成丹。名曰金丹。行金液還丹。當於深密幽房。風日凡人不到之處。燒香疊掌盤膝坐。以體蹲而後升。纔覺火起。正坐絕念。忘情內觀。的確艮卦飛金晶入頂。但畧昂頭僵項。放令頸下如火。方點頭向前。低頭曲項。退舌尖進後以抵上齶。上有清冷之水。味若甘香。上徹頂門。下通百脈。鼻中自聞一種真香。舌上亦有奇味。不漱而咽。下還黃庭。名曰金液還丹。春夏秋冬不拘時候。但於飛金晶入腦之後。節次行此法。自艮至巽而已。晚間勒陽關法。自兌至乾而已。凡行此法。謹節勝前。方可得成。究竟止於煉形住世。長生不死而已。不能超脫也。

道要曰。識取五行根蒂。方知春夏秋冬。時飲瓊漿數盞。醉歸月殿遨遊。

解曰。識取五行根蒂者。爲倒五行相生相尅。而用卦時不同。以行咽法。方知春夏秋冬。改移有時候也。瓊漿。玉液也。月殿。丹田也。醉歸。咽多也。

東望扶桑未曉。後升前咽無休。驟馬遨遊宇宙。長男只到揚州。

解曰。東望扶桑未曉者。日未出。艮卦之時也。後升。飛金晶也。前咽。玉液還丹也。驟馬起火。玉液煉形也。遨遊宇宙。遍滿四肢也。長男。震卦也。只到揚州。離卦也。玉液煉形。自震卦爲始。至離卦方止也。

直解曰。玉液。腎液也。上升到心。二氣相合而過重樓。則津滿玉池。謂之玉液。若咽之自中田而入。

下田。則曰還丹。若升之自中田而入四肢。則曰煉形。其實一物而已。

此採藥三百日。數足胎圓。而飛金晶減一卦。勒陽關如舊。罷採藥。添入咽法。咽法隨四時而已。此係煉形法。用卦後。添入煉形。自震卦爲始。離卦爲期。不限年月日。見驗方止。體色光澤。神氣秀媚。漸畏腥穢。以衝口腹。凡情凡愛。心境自除。真氣將足。而似常飽。所食不多。飲酒無量。舉骨已更。而變神識。步趨走馬。其行如飛。目如點漆。體若凝脂。紺髮再生。皺臉重舒。老去永駐童顏。仰視百步。而見秋毫。身體之間。舊痕殘靨。自然消除。涕淚涎汗。亦不見有。聖丹生味。靈液透香。口鼻之間。嘗有真香奇味。漱津成酥。可以療人疾病。遍體皆成白膏。上件皆玉液還丹。煉形之驗。見驗卽止。當謹節用功。依法隨時而行後事。

金液還丹第七 金液煉形附

金誥曰。積陽成神。神中有形。形生於日。日生於月。積陰成形。形中有神。神生於金。金生於玉。隨陰陽而生沒者。日月之光也。因數生光。數本於乾坤。隨陰陽而升降者。金玉之氣也。因時起氣。時本於天地。

真源曰。日月之光。旦後用九。晦前用六。六九乾坤之數。金玉之氣。春夏上升。秋冬下降。升降天地之時。金生於玉。玉生於石。石生於土。見於形而在下者如此。日中金鳥。月中玉兔。月待日魂而光。見於神而在上者如此。

比喻曰。日月比氣也。腎氣比月。而心氣比日。金玉比液也。腎液比金。而心液比玉。所謂玉液者。本自腎氣上升而到於心。以合心氣。二氣相交而過重樓。閉口不出而津滿玉池。咽之。而曰玉液還丹。升之。而曰玉液煉形。是液本自腎中來而生於心。亦比土中生石。石中生玉之說也。所謂金液者。腎氣合心氣而不上升。薰蒸於肺。肺爲華蓋。下罩二氣。卽日而取肺液。在下田自尾閭穴上升。乃曰飛金晶入腦中。以補泥丸之宮。自上復下降。而入下田。乃曰金液還丹。既還下田復升。遍滿四體。前復上升。乃曰金液煉形。是亦金生於土之說也。凡欲煉形飛金晶者。當在靜室中。切禁風日。遙焚香。密啟三清上聖。臣所願長生在世。傳行大道。演化告人。當先自行煉形之法。欲得不畏寒暑。絕啗穀食。逃於陰陽之外。咒畢。乃咽之。

真訣曰。背後尾閭穴曰下關。夾脊曰中關。腦後曰上關。始飛金晶以通三關。腎比地。心比天。上到頂。以比九天。玉液煉形。自心至頂。以通九天。三百日大藥就。胎仙圓而真氣生。前起則行玉液煉形之舊道。後起則行飛金晶之舊道。金晶玉液。行功見驗。自坎卦爲始。後起一升入頂。以雙手閉雙耳。內觀如法。微咽於津。乃以舌抵定牙關。下閉玉池。以待上嚮之津下而方咽。咽畢復起。至艮卦爲期。春冬兩起一咽。秋夏五起一咽。凡一咽數。秋夏不過五十數。春冬不過百數。自後咽罷。升身前起。以滿頭面四肢五指氣盛方止。再起再升。至離卦爲期。凡此後起咽津。乃曰金液還丹。還丹之後而復前起。乃曰金液煉形。自艮卦之後。煉形至離卦方止。兌卦勒陽關。至乾卦方止。以後起到頂。自上而

下。號曰金液還丹。金丹之氣前起。自下而上。曰金液煉形。形顯琪樹金花。若以金液還丹。未到下元而前後俱起。乃曰火起焚身。此是金液還丹煉形。既前後俱起。兼了焚身。凡行此等。切須謹節苦志而無懈怠。以見驗爲度也。

道要曰。起後終宵閉耳。隨時對飲金液。宴到青州方住。日西又聽陽歌。

解曰。起後終宵閉耳者。爲行金液還丹。須是肘後飛金晶。一撞三關。其氣纔起。急須雙手閉耳。耳是腎波之門。恐泄腎氣於外而不入腦中也。隨時對飲金液者。既覺氣入腦中。即便依前法。點頭曲項。退舌尖近抵上齶。清甘之水。有奇異之驗。甘若蜜味之甜也。當艮卦飛金晶一咽。至震卦方止。青州。震卦也。日西。兌卦也。又聽陽歌者。自兌卦勒陽關。直到乾卦。不必採藥也。

飲罷終宵火起。前升後舉焚身。雖是不拘年月。日中自有乾坤。

解曰。此一訣是金液煉形之法也。飲罷終宵火起者。依前法金液還丹。而艮卦煉形是起火也。前升後舉。飛金晶而起火也。凡玉液煉形之法。先後起金晶入頂。次還丹而復前升之以煉形。是比金液煉形之法不同也。當其飛金晶而起火入頂。便前起而煉形。前後俱起。名曰焚身。火起而行還丹。須依四時加減之數行之。此法不拘年月日時。但以謹節專一。幽居絕迹可也。日中自有乾坤。蓋午時燒乾。午時燒坤。以人身前後言之。肚腹爲坤。而背後爲乾。午前燒乾者。爲肘後飛金晶。前起煉形也。午後燒坤者。自兌卦勒陽關。至乾卦方止也。

直解曰。金液。肺液也。含龍虎而入下田。則大藥將成。謂之金液。肘後抽之入腦。自上復降下田。則曰還丹。又復前升。遍滿四體。自下而上。則曰煉形。亦謂之煉形成氣。

此須於玉液還丹。煉形見驗。正當以謹節幽居焚香而行此法。金液還丹。而相次煉形。勒陽關。如是一年外。方得焚身。焚身即是坎卦前煉形。以人身前後言之。肚腹爲坤。背後爲乾。焚身。午前燒乾爲金晶。午後燒坤勒陽關。凡燒乾自下而上。前後俱起。冬夏三日或五日。而行既濟之法。以防太過。使金丹之有潤。乃焚身起火中咽也。見驗方止。內志清高。以合太虛。魂神不遊。以絕夢寐。陽精成體。神府堅固。四時不畏寒暑。神采變移容儀。常人對面。雖彼富貴之徒。亦聞腥穢。蓋其凡骨俗體也。功行滿足。密授三清真籙。陰陽變化。人事災福。神靈皆能預知。觸目塵凡。心絕萬境。真氣充滿。口絕飲食。異氣透出。金色仙肌。可比玉蕊。去留之處。當所神祇。自來相見。驅用招呼。一如己意。真氣純陽。可乾外汞。上件金液還丹。還丹之後。金液煉形之驗也。以上乃長生不死之訣。

右中乘三門。係地仙。

靈寶畢法中卷終

靈寶畢法下卷

大乘超凡入聖法三門

朝元煉氣第八

金誥曰。一氣初判。大道有形而列二儀。二儀定位。大道有名而分五帝。五帝異地。各守一方。五方異氣。各守一子。青帝之子。甲乙受之。天眞木德之九炁。赤帝之子。丙丁受之。天眞火德之三炁。白帝之子。庚辛受之。天眞金德之七炁。黑帝之子。壬癸受之。天眞水德之五炁。黃帝之子。戊己受之。天眞土德之一炁。自一炁生眞一。眞一因土出。故萬物生成在土。五行生成在一。眞元之道。皆一炁而生也。玉書曰。一三五七九。道之分而有數。金木水火土。道之變而有象。東西南北中。道之列而有位。青白赤黃黑。道之散而有質。數歸於無數。象反於無象。位至於無位。質還於無質。欲道之無數。不分之則無數矣。欲道之無象。不變之則無象矣。欲道之無位。不列之則無位矣。欲道之無質。不散之則無質矣。無數。道之源也。無象。道之本也。無位。道之眞也。無質。道之妙也。

眞源曰。道源既判。降本流末。悟其眞者。因眞修真。內眞而外眞。自應矣。識其妙者。因妙造妙。內妙而外妙。自應矣。天地得道之眞。其眞未應。故未免乎有位。天地得道之妙。其妙未應。故未免乎有質。有質則有象可求。有位則有數可推。天地之間。萬物之內。最貴惟人。即天地之有象可求。故知其質氣。

靈寶畢法下卷

大乘超凡入聖法三門

與水也。即天地之有數可推。故知其位遠與近也。審乎如是。而道亦不遠於人也。

比喩曰。天地有五帝。比人之有五臟也。青帝甲乙木。甲爲陽。乙爲陰。比肝之氣與液也。黑帝壬癸水。壬爲陽。癸爲陰。比腎之氣與液也。黃帝戊己土。戊爲陽。己爲陰。比脾之氣與液也。赤帝丙丁火。丙爲陽。丁爲陰。比心之氣與液也。白帝庚辛金。庚爲陽。辛爲陰。比肺之氣與液也。凡春夏秋冬之時不同。

而心肺肝腎之旺有月。

真訣曰。凡春三月肝氣旺。肝旺者。以父母真氣。隨天度運而在肝。若遇木日。甲乙尅土。於辰戌丑未之時。依時起火煉脾氣。餘日兌卦時。損金以耗肺氣。是時不可下功也。坎卦時。依法起火煉腎氣。震卦時。入室。多入少出。息住爲上。久閉次之。數至一千息爲度。當時內觀如法。一在冥心閉目。青色自

見。漸漸升身以入泥丸。自寅至辰。以滿震卦。一千息以上尤佳。以息息漸微爲度。如息住不須連數。

凡夏三月心氣旺。心旺者。以父母真氣。隨天度運而在心。若遇火日。丙丁尅金。於兌卦時。依法起火煉肺氣。餘日坎卦時。損水以耗腎氣。是時不可下功也。震卦時。依法起火煉肝氣。離卦時入室。依前

行持。赤色自見。漸漸升身以入泥丸。自巳至未。以滿離卦。一千息以上尤佳。其說如前。

凡秋三月肺氣旺。肺旺者。以父母真氣。隨天度運而在肺。若遇金日。庚辛尅木。於震卦時。依法起火煉肝氣。餘日離卦時。損火以耗心氣。是時不可下功也。巽卦時。依法起火煉脾氣。兌卦時入室。依前

行持。白色自見。漸漸升身以入泥丸。自申至戌。以滿兌卦。

凡冬三月腎氣旺。腎旺者。以父母真氣。隨天度運而在腎。若遇水日。壬癸尅火。於離卦時。依法起火。煉心氣。餘日辰戌丑未時。損土以耗脾氣。是時不可下功也。兌卦時。依法起火。煉肺氣。坎卦時入室。依前行持。黑色自見。漸漸升身。以入泥丸。自亥至丑。以滿坎卦。

解曰。春煉肝。千息青氣出。春末十八日。不須依前行持。止於定息爲法。終日靜坐。以養脾而煉己之真氣。乃可坎卦起火。煉腎。恐耗其真氣。夏煉心。千息赤氣出。夏末十八日。不須依前行持。止於定息爲法。終日靜坐。養煉如前。乃可震卦時。起火如前。秋煉肺。千息白氣出。秋末十八日。不須依前行持。止於定息爲法。終日靜坐。養煉如前。乃可巽卦時。起火如前。冬煉腎。千息黑氣出。冬末十八日。不須依前行持。止於定息爲法。終日靜坐。養煉如前。乃可兌卦時。起火如前。以至黃氣成光。默觀萬道。周匝圓身。凡定息之法。不在強留而緊閉。但綿綿若存。用之不動。從有入無。使之自住。採藥之法。食津握固。以壓心。使真氣不散。凡入室須閉戶。孤幽靜館。遠離犬女子。一切厭觸之物。微開小竅。使明能辨物。勿令風日透氣。左右有聲。當灰心慮。事累俱遣。內外凝寂。不以一物介其意。蓋以陽神初聚。真氣方凝。看待如嬰兒。尙未及老。日夕焚香。跪拜稽首。一祝天。二祝天仙。三祝地仙。三禮既畢。靜坐忘機。以行此法。仍須前法。節節見驗。若以此便爲道。但恐徒勞。終不見成。止於陰魄出殼而爲鬼仙。

道要曰。凡行此法。不限年月日時。一依前法。以至見驗方止。其氣自見。須是謹節不僣。棄絕外事。止

於室中用意。測其時候。用二個純陽小子。或結交門生。交翻往復供過千日。可了一氣。一以奪十。一百日見功。五百日氣全。可行內觀。然後聚陽神以入天神。煉神合道。入聖超凡。煉氣之驗。但覺身體極暢。常仰升騰。丹光透骨。異香滿室。次靜中外觀。紫霞滿目。頂中下觀。金光罩體。奇怪證驗。不可備紀。

內觀交換第九

金誥曰。大道本無體。寓於氣也。其大無外。無物可容。大道本無用。運於物也。其深莫測。無理可究。以體言道。道始有外內之辨。以用言道。道始有觀見之基。觀乎內而不觀乎外。外無不究而內得明矣。觀乎神而不觀乎形。形無不備而神得見矣。

真源曰。以一心觀萬物。萬物不謂之有餘。以萬物挽一氣。一氣不謂之不足。一氣歸一心。心不可爲物之所奪。一心運一氣。氣不可爲法之所役。心源清徹。一照萬破。亦不知有物也。氣戰剛強。萬惑一息。亦不知有法也。物物無物。以還本來之象。法法無法。乃全自得之真。

比喻曰。以象生形。因形立名。有名則推其數。有數則得其理。蓋高上虛無。無物可喻。所可比者。如人之修煉。節序無差。成就有次。冲和之氣。凝而不散。至虛真性。恬淡無爲。神合乎道。歸於自然。當此之際。以無心爲心。如何謂之應物。以無物爲物。如何謂之用法。真樂熙熙。不知己之有身。漸入無爲之道。以入希夷之域。斯爲入聖超凡之客。

真訣曰。此法合道。有如常說存想之理。又如禪僧入定之時。當擇福地。置室。跪禮焚香。正坐盤膝。散髮披衣。握固存神。冥心閉目。午時前微微起身。起火煉炁。午時後微微歛身。聚火煉丹。不拘晝夜。神清氣合。自然喜悅。坐中或聞聲莫聽。見境勿認。物境自散。若認物境。轉加魔障。魔障不退。急急向前。以身微歛。歛而伸腰。後以胸微偃。偃不伸腰。少待前後火起高升。其身勿動。名曰焚身。火起。魔障自散於軀外。陰邪不入於殼中。始此三兩次已。當想遍天地之間皆是炎炎之火。火畢清涼。了無一物。但見車馬歌舞。軒蓋綺羅。富貴繁華。人物歡娛。成隊成行。五色雲升。如登天界。及到彼中。又見樓臺聳翠。院宇徘徊。珍珠金玉。滿地不收。花果池亭。莫知其數。須臾異香四起。妓樂之音。嘈嘈雜雜。寶朋滿坐。水陸俱陳。且笑且語。共賀太平。珍玩之物。互相獻受。當此之際。雖然不是陰鬼魔軍。亦不得認爲好事。蓋修真之人。棄絕外事。甘受寂寞。或潛跡江湖之地。或遁身隱僻之隅。絕念忘情。舉動有戒。久受劬勞。而歷瀟灑。一旦功成法立。遍見如此繁華。又不謂是陰魔。將謂實到天宮。殊不知脫凡胎。在頂中自己天宮之內。因而貪戀。認爲實境。不用超脫之法。止於身中。陽神不出。而胎仙不化。乃日出昏衢之上。爲陸地神仙。儘可長生不死而已。不能脫質升仙。而歸三島以作仙子。到此可惜。學人自當慮超脫難。不可不行也。道要曰。不無盡法已減省故也。

超脫分形第十

金誥曰。道本無也。以有言者非道也。道本虛也。以實言者非道也。既爲無體。則問應俱不能矣。既爲無象。則視聽俱不能矣。以玄微爲道。玄微亦不離問答之累。以希夷爲道。希夷亦未免視聽之累。希夷玄微。尙未爲道。則道亦不知其所以然也。

玉書曰。其來有始。而不知大道之始。何也。其去有盡。而不知大道之終。何也。高高之上。雖有上。而不知大道之上。無有窮也。深深之下。雖有下。而不知大道之下。無有極也。杳杳莫測名道。隨物所得而列等殊。無爲之道。莫能窮究也。

真訣曰。超者。超出凡軀而入聖品。脫者。脫去俗胎而爲仙子。是神入氣胎。氣全真性。須是前功節節見驗正當。方居清靜之室。以入希夷之境。內觀認陽神。次起火降魔。焚身聚氣。真氣升在天宮。殼中清靜了無一物。當擇幽居。一依內觀。三禮既畢。平身不須高升。正坐不須欹伸。閉目冥心。靜極朝元之後。身軀如在空中。神氣飄然。難爲制御。默然內觀。明朗不昧。山川秀麗。樓閣依稀。紫氣紅光。紛紜爲陣。祥鸞綵鳳。音語如簫。異景繁華。可謂壺中真趣。而洞天別景。逍遙自在。冥然不知有塵世之累。是真空之際。其氣自轉。不須用法依時。若見青氣出東方。笙簧嘹唳。旌節車馬。左右前後。不知多少。須臾南方赤氣出。西方白氣出。北方黑氣出。中央黃氣出。五氣結聚而爲綵雲。樂聲嘈雜。喜氣熙熙。金童玉女。扶擁自身。或跨火龍。或乘玄鶴。或跨綵鸞。或騎猛虎。升騰空中。自下而上。所遇之處。樓臺觀宇。不能盡陳。神祇官吏。不可備說。又到一處。女樂萬行。官僚班列。如人間帝王之儀。聖賢畢至。當

此之時。見之傍若無人。乘駕上升。以至一門。兵衛嚴肅。而不可犯。左右前後。官僚女樂。留戀不已。終是過門不得。軒蓋覆面。自上而下。復入舊居之地。如此上下。不厭其數。是調神出殼之法也。積日純熟。一升而到天宮。一降而還舊處。上下絕無礙滯。乃自下而上。或如登七級寶塔。或如上三層瓊樓。其始也。一級而復一級。七級上盡。以至頂中。輒不得下視。恐神驚而戀軀不出。既至七級之上。則閉目便跳。如寐如病。身外有身。形如嬰兒。肌膚鮮潔。神采瑩然。回視故軀。亦不見有。所見之者。乃如糞堆。又如枯木。慙愧萬端。輒不可頓棄而遠遊。蓋其神出未熟。聖氣凝結而成。須是再入本軀。往來出入。一任遨遊。始乎一步二步。次二里三里。積日純熟。乃如壯士展臂。可千里萬里。而形神壯大。勇氣堅固。然後寄凡骸於名山大川之中。從往來應世之外。不與俗類等倫。或行滿而受天書。驂鸞乘鳳。跨虎騎龍。自東自西。以入紫府。先見太微眞君。次居下島。欲升洞天。當傳道積行於人間。受天書而升洞天。以爲天仙。凡行行法。古今少有成者。蓋以功不備而欲行之速。便爲此道。或功驗未證。止事靜坐。欲求超脫。或陰靈不散。出爲鬼仙。人不見形。來往去住。終無所歸。止於投胎就舍。而奪人軀殼。復得爲人。或出入不熟。往來無法。一去一來。無由再入本軀。神魂不知所在。乃釋子之坐化。道流之尸解也。故行此道。要在前功見驗正當。仍擇地築室。以遠一切腥穢之物。臭惡之氣。往來之聲。女子之色。不止於觸其眞氣。而神亦厭之。既出而復入。入而不出。則形神俱妙。與天地齊年。而浩劫不死。既入而復出。出而不入。如蟬脫蛻。遷神入聖。此乃超凡脫俗。以爲眞人仙子。而在風塵之外。寄居三

島之洲者也。

道要曰。不無盡法已滅息矣。以上超凡入聖之訣。

右大乘三門。係天仙。

靈寶畢法下卷終

嘗愛古人近河。不肯枉使水語。非吝此水。其一段不忍暴殄之心。直與天地生機相接。

不學之謂貧。無成之謂賤。心死之謂夭。失身之謂無後。大資不足爲美。惟矯惡爲善。矯惰爲勤。方是爲美。

鍾呂傳道集目錄

- 論真仙第一
- 論大道第二
- 論天地第三
- 論日月第四
- 論四時第五
- 論五行第六
- 論水火第七
- 論龍虎第八
- 論丹藥第九
- 論鉛汞第十

論抽添第十一

論河車第十二

論還丹第十三

論煉形第十四

論朝元第十五

論內觀第十六

論魔難第十七

論證驗第十八

鍾呂傳道集

案宋史藝文志作其仙傳道集。近刻本又作鍾呂。二仙傳道集。凡鍾曰、呂曰、皆改作鍾祖曰、呂祖曰。

正陽真人鍾離權雲房著

純陽真人呂巖洞賓集

華陽真人施肩吾希聖傳

論真仙第一

呂曰。人之生也。安而不病。壯而不老。生而不死。何道可致如此。鍾曰。人之生。自父母交會而二氣相合。即精血爲胎胞。於太初之後而有太質。陰承陽生。氣隨胎化。三百日形圓。靈光入體。與母分離。自太素之後。已有升降。而長黃芽。五千日氣足。其數自滿八十一丈。方當十五。乃曰童男。是時陰中陽半。可比東日之光。過此以往。走失元陽。耗散真氣。氣弱則病。老死絕矣。平生愚昧。自損靈光。一世兇頑。暗除壽數。所以來生身有等殊。壽有長短。既生復滅。既滅復生。轉轉不悟。而世世墮落。則失身於異類。透靈於別殼。至真之根性。不復於人。旁道輪迴。永無解脫。或遇真仙至人。與消其罪報。除皮脫殼。再得人身。方在癡瘖因_音愚昧之中。積行百劫。升在福地。猶不免饑寒殘疾。迤_音遲_音里升遷。漸得完全形貌。尙居奴婢卑賤之中。苟或復作前孽。如立板走丸。再入旁道輪迴。呂曰。生於中國。幸遇太平。衣食稍足。而歲月未遷。愛者安而嫌者病。貪者生而怕者死。今日得面尊

師。再拜再告。念生死事大。敢望以不病不死之理。指教於貧儒可乎。鍾曰。人生欲免墮於輪迴。不入於異類軀殼。當使其身無病老死苦。頂天立地。負陰抱陽而爲人。勿使爲鬼。人中修取仙。仙中升取天。

呂曰。人死爲鬼。道成爲仙。仙一等也。何以仙中升取天乎。鍾曰。仙非一也。純陰而無陽者鬼也。純陽而無陰者仙也。陰陽相雜者人也。惟人可以爲鬼。可以爲仙。少年不修。恣情縱意。病死爲鬼。知之修煉。超凡入聖。脫質爲仙。仙有五等。法有三成。修持在人。而功成隨分也。

呂曰。法有三成。而仙有五等者何也。鍾曰。法有三成者。小成中成大成之不同也。仙有五等者。鬼仙人仙地仙神仙天仙之不等。皆是仙也。鬼仙不離於鬼。人仙不離於人。地仙不離於地。神仙不離於神。天仙不離於天。

呂曰。所謂鬼仙者何也。鍾曰。鬼仙者五仙之下一也。陰中超脫。神像不明。鬼關無姓。三山無名。雖不入輪迴。又難返蓬瀛。終無所歸。止於投胎就舍而已。

呂曰。似此鬼仙。行何術。用何功。而致如此。鍾曰。修持之人。不悟大道。而欲速成。形如槁木。心若死灰。神識內守。一志不散。定中出陰神。乃清靈之鬼。非純陽之仙。以其一志陰靈不散。故曰鬼仙。雖曰仙。其實鬼也。古今崇釋之徒。用功到此。乃曰得道。誠可笑也。

呂曰。所謂人仙者何也。鍾曰。人仙者五仙之下二也。修真之士。不悟大道。道中得一法。法中得一術。

信心苦志。終世不移。五行之氣。悞交悞合。形質且固。入邪之疫。不能爲害。多安少病。乃曰人仙。

呂曰。似此人仙。何術何功。而致如此。鍾曰。修持之人。始也或聞大道。業重福薄。一切冤難。遂改初心。止於小成。行法有功。終身不能改移。四時不能變換。如絕五味者。豈知有六氣。忘七情者。豈知有十戒。行漱咽音者哈海平吐納之爲錯。著音採補者。笑清淨以爲愚。好卽物以奪天地之氣者。不肯休糧。

好存想而採日月之精者。不肯導引。孤坐閉息。安知有自然。屈體勞形。不識於無爲。採陰取婦人之氣。與縮金龜者不同。養陽食女子之乳。與煉丹者不同。以類推究。不可勝數。然而皆是道也。不能全於大道。止於大道中一法一術。功成安樂延年而已。故曰人仙。更有一等。悅須臾。厭持久。用功不謹。錯時亂日。反成疾病。而不得延年者。世亦多矣。

呂曰。所謂地仙者何也。鍾曰。地仙者。天地之半。神仙之才。不悟大道。止於中成之法。不可見功。唯長生住世。而不死於人間者也。

呂曰。地仙如何下手。鍾曰。始也法天地升降之理。取日月生成之數。身中用年月。日中用時刻。先要識龍虎。次要配坎離。辨水源清濁。分氣候早晚。收真一。察二儀。列三才。分四象。別五運。定六氣。聚七寶。序八卦。行九州。五行顛倒。氣傳子母。而液行夫婦也。三田反復。燒成丹藥。永鎮下田。煉形住世。而得長生不死。以作陸地神仙。故曰地仙。

呂曰。所謂神仙者何也。鍾曰。神仙者。以地仙厭居塵世。用功不已。關節相連。抽鉛添汞。而金精煉頂。

玉液還丹。煉形成氣。而五氣朝元。三陽聚頂。功滿忘形。胎仙自化。陰盡陽純。身外有身。脫質升仙。超凡入聖。謝絕塵俗。以返三山。乃曰神仙。

呂曰。所謂天仙者何也。鍾曰。地仙厭居塵世。用功不已。而得超脫。乃曰神仙。神仙厭居三島。而傳道人間。道上有功。人間有行。功行滿足。受天書以返洞天。是曰天仙。既爲天仙。若厭居洞天。效職以爲仙官。下曰水官。中曰地官。上曰天官。於天地有大功。於今古有大行。官官升遷。歷任三十六洞天。而返八十一陽天。歷任八十一陽天。而返三清虛無自然之界。

呂曰。鬼仙固不可求矣。天仙亦未敢望矣。所謂人仙地仙神仙之法。可得聞乎。鍾曰。人仙不出小成法。凡地仙不出中成法。凡神仙不出大成法。此三成之數。其實一也。用法求道。道固不難。以道求仙。仙亦甚易。

呂曰。古今養命之士。非不求長生也。非不求升仙也。然而不得長生升仙者何也。鍾曰。法不合道。以多聞強識。自生小法旁門。不免於疾病死亡。猶稱尸解。音假迷惑世人。互相推舉。致使不聞大道。雖有信心苦志之人。行持已久。終不見功。節序入於泉下。嗚呼。

論大道第二

呂曰。所謂大道者何也。鍾曰。大道無形無名。無問無應。其大無外。其小無內。莫可得而知也。莫可得而行也。

呂曰。古今達士。始也學道。次有道。次得道。次道成而脫塵世入蓬島。升於洞天。升於陽天。而升三清。是皆道成之士。今日尊師獨言道不可得而知。不可得而行。然則道獨得隱乎。鍾曰。僕於道也。固無隱爾。蓋舉世奉道之士。止有好道之名。聞大道而無信心。有信心而無苦志。朝爲而夕改。坐作而立忘。始乎憂勤。終則懈怠。僕以是言大道難知難行也。

呂曰。大道難知難行之理如何。鍾曰。以旁門小法易爲見功。互相傳授。至死不悟。遂成風俗。敗壞大道。有齋戒者。有休糧者。有採氣者。有漱咽者。有離妻者。有斷味者。有禪定者。有不語者。有存想者。有採陰者。有服氣者。有持淨者。有息心者。有絕累者。有開頂者。有縮龜者。有絕迹者。有看讀者。有燒煉者。有定息者。有導引者。有吐納者。有採補者。有布施者。有供養者。有救濟者。有入山者。有識性者。有不動者。有受持者。旁門小法。不可備陳。至如採日月之華。奪天地之氣。心思意想。望結丹砂。屈體勞形。欲求超脫。多入少出。攻病可也。認爲眞胎息。絕念忘言。養性可也。指作太一含眞氣。金鎗不倒。黃河逆流。養命之下法。形如槁木。心若死灰。集神之小術。奈何古今奉道之士。苦苦留心。往往挂意。以咽津爲藥。如何得造化。聚氣爲丹。如何得停留。指肝爲龍。肺爲虎。如何得交合。認坎爲鉛。離爲汞。如何得抽添。四時澆灌。望長黃芽。一意不散。欲求大藥。差年錯月。廢日亂時。不識五行根蒂。安知三才造化。尋枝摘葉。迷惑後人。致使大道日遠。日疎。異端並起。遂成風俗。以失先師之本意。良由道聽塗說。口耳之學。而指訣於無知之徒。遞相訓式。節序入於泉下。令人寒心。非不欲開陳大道。蓋世人業

重福壽。不信天機。重財輕命。願爲下鬼。

呂曰。小法旁門。既已知矣。其於大道。可得聞乎。鍾曰。道本無間。間本無應。及乎真原一判。大朴已散。道生一。一生二。二生三。一爲體。二爲用。三爲造化。體用不出於陰陽。造化皆因於交媾。上中下列爲三才。天地人共得一道。道生二氣。二氣生三才。三才生五行。五行生萬物。萬物之中。最靈最貴者人也。惟人也。窮萬物之理。盡一己之性。窮理盡性以至於命。全命保生以合於道。當與天地齊其堅固。同得長久。

呂曰。天長地久。亘千古以無窮。人壽百歲。至七十而尙稀。何道之獨在於天地。而遠於人乎。鍾曰。道不遠人。人自遠於道耳。所以遠於道者。養命不知法。所以不知法者。下功不識時。所以不識時者。不達天地之機也。

論天地第三

呂曰。所謂天地之機。可得聞乎。鍾曰。天地之機。乃天地運用大道。而上下往來。行持不倦。以得長久堅固。未嘗輕泄於人也。

呂曰。天地之於道也。如何謂之運用之機。如何謂之行持之機。運用如何起首。行持如何見功。鍾曰。大道既判而有形。因形而有數。天得乾道。以一爲體。輕清而在上。所用者陽也。地得坤道。以二爲體。重濁而在下。所用者陰也。陽升陰降。互相交合。乾坤作用。不失於道。而起首有時。見功有日。

呂曰。天得乾道。所用者陽也。陽主升。何以交於地。地得坤道。所用者陰也。陰主降。何以交於天。天地不交。陰陽如何得合。陰陽不合。乾坤如何作用。乾坤既無作用。雖有起首之時。見功之日。大道如何可得也。鍾曰。天道以乾爲體。陽爲用。積氣在上。地道以坤爲體。陰爲用。積水在下。天行道。以乾索音於坤。一索之而爲長男。長男曰震。再索之而爲中男。中男曰坎。三索之而爲少男。少男曰艮。是乃天交於地。以乾道索坤道而生三陽。及乎地行道。以坤索於乾。一索之而爲長女。長女曰巽。再索之而爲中女。中女曰離。三索之而爲少女。少女曰兌。是乃地交於天。以坤道索乾道而生三陰。三陽交合於三陰。而萬物生。三陰交合於三陽。而萬物成。天地交合。本以乾坤相索。而運行於道。乾坤相索。而生六氣。六氣交合。而分五行。五行交合。而生成萬物。方其乾道下行。三索既終。其陽復升。陽中藏陰。上還於天。坤道上行。三索既終。其陰復降。陰中藏陽。下還於地。陽中藏陰。其陰不消。乃曰真陰。真陰到天。因陽而生。所以陰自天降。陰中能無陽乎。陰中藏陽。其陽不滅。乃曰真陽。真陽到地。因陰而發。所以陽自地升。陽中能無陰乎。陽中藏陰。其陰不消。復到於地。陰中藏陽。其陽不滅。復到於天。周而復始。運行不已。交合不失於道。所以長久堅固者如此。

呂曰。天地之機。運行於道而得長久。乃天地作用之功也。惟人也。雖有聰明之性。留心於清淨。欲奉行大道。小則安樂延年。中則長生不死。大則脫質升仙。如何作用。運行大道。法效天機。而亦得長久堅固。浩劫長存。鍾曰。大道無形。因彼之所得而爲形。大道無名。因彼之所有而爲名。天地得之而曰

乾道坤道。日月得之而曰陰道陽道。人得之朝廷。則曰君臣之道。閨門則曰夫婦之道。鄉黨則曰長幼之道。庠序則曰朋友之道。家庭則曰父子之道。是見於外者。莫不有道也。至於父母交會。父則陽先進而陰後行。以真氣接真水。心火與腎水相交。煉爲精華。精華既出。達母之陰。先進以水。滌蕩於無用之處。達母之陽。先進以血。承受於子宮之前。精血爲胞胎。包含真氣而入母子宮。積日累月。真氣造化成人。如天地行道。乾坤相索而生三陰三陽。真氣爲陽。真水爲陰。陽藏水中。陰藏氣中。氣主於升。氣中有真水。水主於降。水中有真氣。真水乃真陰也。真氣乃真陽也。真陽隨水下。行如乾索於坤。上曰震。中曰坎。下曰艮。比之於人。以中爲度。自上而下。震爲肝。坎爲腎。艮爲膀胱。真陰隨氣上行。如坤索於乾。下曰巽。中曰離。上曰兌。比之於人。以中爲度。自下而上。巽爲膽。離爲心。兌爲肺。形象既備。數足離母。既生之後。元陽在腎。因元陽而生真氣。真氣朝心。因真氣而生真液。真液還元。上下往復。若無虧損。自可延年。如知時候無差。抽添有度。自可長生。若造作無倦。修持不已。陰盡陽純。自可超凡入聖。此乃天機深造之理。古今不傳之事。公若信心而無猶豫。名利若枷杻。恩愛如寇讎。避疾病若怕死亡之難。防失身於別殼。慮透靈於異類。要有清淨之志。當且杜其根源。無使走失元陽。耗散真氣。氣盛而魂中無陰。陽壯而魄中有氣。一升一降。取法無出乎天地。一盛一衰。往來亦似於日月。

論日月第四

呂曰。天地之理。亦粗知矣。日月之躔度交合。於人可得比乎。願聞其說。鍾曰。大道無形。生育天地。大道無名。運行日月。日月者。太陰太陽之精。默紀天地交合之度。助行生成萬物之功。東西出沒以分晝夜。南北往來以定寒暑。晝夜不息。寒暑相推。而魄中生魂。魂中生魄。進退有時。不失乾坤之數。往來有度。無差天地之期。

呂曰。東西出沒。以分晝夜。何也。鍾曰。混沌初分。玄黃定位。天地之狀。其形如卵。六合於中。其圓如毬。日月出沒。運行於一天之上。一地之下。上下東西。周行如輪。凡日東出而西未沒爲晝。西沒而東未出爲夜。此日之出沒。以分晝夜也。若月之出沒。不同於日。載魄於西。受魂於東。光照於夜。而魂藏於晝。積日累時。或出或沒。自西而東。其始也魄中生魂。狀若彎弓。初夜而光照於西。其次也魄中魂半。時應上弦。初夜而光照於南。其次魄中魂滿。與日相望。初夜而光照於東。其次也魂中生魄。狀如缺鏡。初晝而魂藏於西。其次也魂中魄半。時應下弦。初晝而魂藏於南。其次魂中魄滿。與日相背。初晝而魂藏於東。此月之出沒。以分晝夜也。

呂曰。南北往來。以定寒暑者何也。鍾曰。冬至之後。日出辰初五十分。日沒申末五十分。過此以往。出沒自南而北。以夏至爲期。夏至之後。日出寅末五十分。日沒戌初五十分。過此以往。出沒自北而南。以冬至爲期。自南而北。以冬至夏。乃寒爲暑也。自北而南。以夏至冬。乃暑爲寒也。夏之日。乃冬之夜也。冬之日。乃夏之夜也。冬至之後。月出自北而南。比於夏之日也。夏至之後。月出自南而北。比於冬

之日也。此日月之往來。以定寒暑者也。

呂曰。天地之機。陰陽升降。正與人之行持無二等。若日月之出沒往來。交合應度。於人可得比乎。鍾曰。天地之機。在於陰陽之升降。一升一降。太極相生。相生相成。周而復始。不失於道而得長久。修持之士。若取法於天地。自可長生而不死。若比日月之應度往來交合。止於月受日魂。以陽變陰。陰盡陽純。月華瑩淨。消除暗魄。如日之光輝。照耀於下土。當此時。如人之修煉。以氣成神。脫質升仙。煉就純陽之體也。

呂曰。修真奉道之士。其於天地陰陽升降之理。日月精華交合之度。下手用功。於二者何先。鍾曰。始也。法效天機。用陰陽升降之理。使真水真火。合而爲一。煉成大藥。永鎮丹田。浩劫不死。而壽齊天地。如厭居塵世。用功不已。當取日月之交會。以陽煉陰。使陰不生。以氣養神。使神不散。五氣朝元。三花聚頂。謝絕俗流。以歸三島。

呂曰。若此之功。險深遠。冒越所患。不得時節耳。鍾曰。天地之陰陽升降。一年一交合。日月之精華往來。一月一交合。人之氣液。一晝夜一交合。

論四時第五

呂曰。天地日月之交合。年月日時可得聞乎。鍾曰。凡時有四等。人壽百歲。一歲至三十。乃少壯之時。三十至六十。乃長大之時。六十至九十。乃老耄之時。九十至百歲。或百二十歲。乃衰敗之時。此身中

之時。一等也。若以十二辰爲一日。五日爲一候。三候爲一氣。三氣爲一節。二節爲一時。時有春夏秋冬。時當春也。陰中陽半。其氣變寒爲溫。乃春之時也。時當夏也。陽中有陽。其氣變溫爲熱。乃夏之時也。時當秋也。陽中陰半。其氣變熱爲涼。乃秋之時也。時當冬也。陰中有陰。其氣變涼爲寒。乃冬之時也。此年中之時。二等也。若以律中起呂。呂中起律。凡一月三十日。三百六十辰。三千刻。一十八萬分。月旦至上弦。陰中陽半。自上弦至月望。陽中陽。自月望至下弦。陽中陰半。自下弦至晦。朔陰中陰。此日月中之時。三等也。若以六十分爲一刻。八刻二十分爲一時。一時半爲一卦。其言卦定八方。論其正分四位。自子至卯。陰中陽半。以太陰中起少陽。自卯至午。陽中有陽。純少陽而起太陽。自午至酉。陽中陰半。以太陽中起少陰。自酉至子。陰中有陰。純少陰而起太陰。此日中之時。四等也。難得而易失者。身中之時也。去速而來遲者。年中之月也。急於電光。速如石火者。日中之辰也。積日爲月。積月爲歲。歲月蹉跎。年光迅速。貪名求利。而安心未除。愛子憐孫。而恩情又起。縱得回心向道。爭奈年老氣衰。如春雪秋花。止有時間之景。夕陽晚月。應無久遠之光。奉道之士。難得者。身中之時也。艷陽烟景。百卉芬芳。水樹危樓。清風快意。月夜閒談。雪天對飲。恣縱無窮之樂。消磨有限之情。縱得回心向道。須是疾病纏身。如破舟未濟。誰無求救之心。漏屋重完。忍絕再修之意。奉道之士。虛過者。年中之時也。鄰雞未唱。而出戶嫌遲。街鼓遍聞。而歸家恨早。貪癡爭肯暫休。妄想惟憂不足。滿堂金玉。病來著甚抵當。一眼兒孫。氣斷誰能替換。曉夜不停。世人莫悟。奉道之士。可惜者。日中之時也。

呂曰。身中之時。年中之時。月中之時。日中之時。皆是時也。導師獨以身中之時爲難得。又以日中之時爲可惜者何也。鍾曰。奉道者難得少年。少年者根元完固。凡事易於見功。止千日而可大成。奉道者又難得中年。中年修持。先補益完備。次下手進功。始也返老還童。後即超凡入聖。若少年不悟。中年不省。或因災難而留心清淨。或因疾病而志在希夷。晚年修持。先論救護。次說補益。然後自小成法。積功以至中成。中成法積功至於返老還童。煉形住世。而五氣不能朝元。三陽難爲聚頂。脫質升仙。無緣得成。是難得者身中之時也。

呂曰。身中之時。固知難得矣。日中之時。可惜者何也。鍾曰。人之一日。如日月之一月。如天地之一年。大道生育天地。天地分位上下。相去八萬四千里。冬至之後。地中陽升。凡一氣十五日。上進七千里。計一百八十日。陽升到天。太極生陰。夏至之後。天中陰降。凡一氣十五日。下進七千里。計一百八十日。陰降到地。太極復生陽。周而復始。運行不已。而不失於道。所以長久運行日月。日月成形。周圍各得八百四十里。月旦之後。六中起九。凡一日計十二時。魄中魂進七十里。凡十五日。計一百八十時。魄中魂進八百四十里。月望之後。九中起六。凡一日計十二時。魂中魄進七十里。凡十五日。計一百八十時。魂中魄進八百四十里。周而復始。運行不已。而不失於道。所以堅固大道。長養萬物。萬物之中。最靈最貴者人也。人之心腎上下相遠八寸四分。陰陽升降。與天地無二等。氣中生液。液中生氣。氣液相生。與日月可同途。天地以乾坤相索。而陰陽升降。一年一交合。不失於道。一年之後。有一年。

日月以魂魄相生。而精華往來。一月一交合。不失於道。一月之後有一月。人之交合。雖在一晝一夜。不知交合之時。又無採取之法。損時又不解補。益時又不解收。陰交時不解養陽。陽交時不解煉陰。月中不知損益。日中又無行持。過了一年無一年。過了一日無一日。當風臥溼。冒暑涉寒。不肯修持。而甘心受病。虛過時光。而端坐候死。

呂曰。奉道之人。非不知年光虛度。歲月蹉跎。疾病纏身。死限將至。蓋修煉不知法。行持不知時。以致陰陽交合有差。時月行持無准。鍾曰。身中用年。年中用月。月中用日。日中用時。蓋以五藏之氣。月上有盛衰。日上有進退。時上有交合。運行五度而氣傳六候。金木水火土。分別無差。東西南北中。生成有數。煉精生真氣。煉氣合陽神。煉神合大道。

論五行第六

呂曰。所謂五藏之氣。曰金木水火土。所謂五行之位。曰東西南北中。如何得相生相成。而交合有時乎。採取有時乎。願聞其說。鍾曰。大道既判而生天地。天地既分而列五帝。東曰青帝。行春令。於陰中起陽。使萬物生。南曰赤帝。行夏令。於陽中升陽。使萬物長。西曰白帝。行秋令。於陽中起陰。使萬物成。北曰黑帝。行冬令。於陰中進陰。使萬物死。四時各九十日。每時下十八日。黃帝主之。若於春時助成青帝而發生。若於夏時接序赤帝而長育。若於秋時資益白帝而結立。若於冬時制攝黑帝而嚴示。五帝分治。各主七十二日。合三百六十日而爲一歲。補助天地以行道。青帝生子曰甲乙。甲乙東方

木。赤帝生子曰丙丁。丙丁南方火。黃帝生子曰戊己。戊己中央土。白帝生子曰庚辛。庚辛西方金。黑帝生子曰壬癸。壬癸北方水。見於時而爲象者。木爲青龍。火爲朱雀。土爲勾陳。金爲白虎。水爲玄武。見於時而生物者。乙與庚合。春則有榆。青而白。不失金木之色。辛與丙合。秋則有棗。白而赤。不失金火之色。己與甲合。夏末秋初有瓜。青而黃。不失土木之色。丁與壬合。夏則有樞。赤而黑。不失水火之色。癸與戊合。冬則有橘。黑而黃。不失水土之色。以類推求。五帝相交而見於時。生在物者。不可勝數。呂曰。五行在時若此。在人如何。鍾曰。惟人也。頭圓足方。有天地之象。陰降陽升。又有天地之機。腎爲水。心爲火。肝爲木。肺爲金。脾爲土。若以五行相生。則水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。生者爲母。受生者爲子。若以五行相剋。則水剋火。火剋金。金剋木。木剋土。土剋水。剋者爲夫。受剋者爲妻。以子母言之。腎氣生肝氣。肝氣生心氣。心氣生脾氣。脾氣生肺氣。肺氣生腎氣。以夫妻言之。腎氣剋心氣。心氣剋肺氣。肺氣剋肝氣。肝氣剋脾氣。脾氣剋腎氣。腎者心之夫。肝之母。脾之妻。肺之子。肝者脾之夫。心之母。肺之妻。腎之子。心者肺之夫。脾之母。腎之妻。肝之子。肺者肝之夫。腎之母。心之妻。脾之子。脾者腎之夫。肺之母。肝之妻。心之子。心之見於內者爲脈。見於外者爲色。以舌爲門戶。受腎之制伏。而驅用於肺。蓋夫妻之理如此。得肝則盛。見脾則減。蓋子母之理如此。腎之見於內者爲骨。見於外者爲髮。以耳爲門戶。受脾之制伏。而驅用於心。蓋夫婦之理如此。得肺則盛。見肝則減。蓋子母之理如此。肝之見於內者爲筋。見於外者爲爪。以目爲門戶。受肺之制伏。而驅用於脾。蓋夫婦之理如

此見腎則盛。見心則減。蓋子母之理如此。肺之見於內者爲膚。見於外者爲毛。以鼻爲門戶。受心之制伏。而驅用於肝。蓋夫婦之理如此。得脾則盛。見腎則減。蓋子母之理如此。脾之見於內者爲藏。均養心腎肝肺。見於外者爲肉。以唇口爲門戶。呼吸定往來。受肝之制伏。而驅用於腎。蓋夫婦之理如此。得心則盛。見肺則減。蓋子母之理如此。此是人之五行。相生相剋。而爲夫婦子母。傳氣衰旺。見於此矣。

呂曰。心火也。如何得火下行。腎水也。如何得水上升。脾土也。土在中而承火則盛。莫不下剋於水平。肺金也。金在上而下接火則損。安得有生於水平。相生者遞相間隔。相剋者親近難移。是五行自相損剋。爲之奈何。鍾曰。五行歸原。一氣接引。元陽升舉而生真水。真水造化而生真氣。真氣造化而生陽神。始以五行定位而有一夫一婦。腎水也。水中有金。金本生水。下手時要識水中金。水本嫌上。採藥後須得土歸水。龍乃肝之象。虎本肺之神。陽龍出於離宮。陰虎生於坎位。五行順行。氣傳子母。自子至午。乃曰陽時生陽。五行顛倒。液行夫婦。自午至子。乃曰陰中煉陽。陽不得陰不成。到底無陰而不死。陰不得陽不生。到底陰絕而壽長。

呂曰。五行本於陰陽一氣。所謂一氣者何也。鍾曰。一氣者。昔父與母交。卽以精血造化成形。腎生脾。脾生肝。肝生肺。肺生心。心生小腸。小腸生大腸。大腸生膽。膽生胃。胃生膀胱。是陰以精血造化成形。其陽止在起首始生之處。一點元陽。乃在二腎。且腎水也。水中有火。升之爲氣。因氣上升以朝於心。

心陽也。以陽合陽。太極生陰。乃積氣生液。液自心降。因液下降以還於腎。肝本心之母。腎之子。傳導其腎氣以至於心。肺本心之妻。腎之母。傳導其心液以至於腎。氣液升降。如天地之陰陽。肝肺傳導。若日月之往復。五行名數也。論其交合生成。乃元陽一氣爲本。氣中生液。液中生氣。腎爲氣之根。心爲液之源。靈根堅固。恍恍惚惚。氣中自生真水。心源清潔。杳杳冥冥。液中自有真火。火中識取真龍。水中認取真虎。龍虎相交而變爲黃芽。黃芽合就而結成大藥。乃曰金丹。金丹既就。乃曰神仙。

呂曰。金丹就而脫質升仙。以返十洲。固可知矣。如何謂之黃芽。鍾曰。真龍真虎者是也。

呂曰。龍虎者何也。鍾曰。龍非肝也。乃陽龍。陽龍出在離宮真水之中。虎非肺也。乃陰虎。陰虎出在坎位真火之中。

論水火第七

呂曰。人之長生者。在煉就金丹。欲煉金丹。先採黃芽。欲得黃芽。須得龍虎。所謂真龍出於離宮。真虎生於坎位。離坎之中有水火。水火者何也。鍾曰。凡身中以水言者。四海五湖。九江三島。華池瑤池。鳳池天池。玉池崑池。元潭閭苑。神水金波。瓊液玉泉。陽酥白雪。若此名號。不可備陳。凡身中以火言者。君火臣火。民火而已。三火以元陽爲本。而生真氣。真氣聚而得安。真氣弱而成病。若耗散真氣而走失元陽。元陽盡。純陰成。元神離體。乃曰死矣。

呂曰。人身之中。以一點元陽。興舉三火。三火起於羣水衆陰之中。易於耗散而難炎熾。若此陽弱陰

盛。火少水多。令人速衰敗而不得長生。爲之奈何。鍾曰。心爲血海。腎爲氣海。腦爲髓海。脾胃乃水穀之海。所謂四海者如此。五藏各有液。所主之位。東西南北中。所謂五湖者如此。小腸二丈四尺。而下九曲。乃曰九江。小腸之下。謂之元潭。頂曰上島。心曰中島。腎曰下島。三島之內根源。謂之闕苑。華池在黃庭之下。瑤池出丹闕之前。崑池上接玉京。天池正衝內院。鳳池乃心肺之間。玉池在唇齒之內。神水生於氣中。金液降於天上。赤龍住處。自有瓊液玉泉。凡胎換後。方見陽酥白雪。澆灌有時。以沃炎盛。先曰玉液。次曰金液。皆可以還丹。抽添有度。以應沐浴。先曰中田。次曰下田。皆可以煉形。玉藥金花。變就黃白之體。醍醐甘露。煉成奇異之香。若此皆水之功效。及夫民火上升。助腎氣以生真水。腎火上升。交心液而生真氣。小則降魔除病。大則煉質燒丹。用周天則火起焚身。勒陽關則還元煉藥。別九州之勢以養陽神。燒三尸之累以除陰鬼。上行則一撞三關。下連則消磨七魄。煉形成氣而輕舉如飛。煉氣成神而脫胎如蛻。若此皆火之功效也。

呂曰。始也聞命。所患者火少水多而易衰敗。次聽高論。水火有如此之功效。畢竟如何造化。使少者可以勝多。弱者可以致強。鍾曰。二八陰消。九三陽長。赫赤金丹。指日可成。七返九還。而胎仙自化者也。真氣在心。心是液之源。元陽在腎。腎是氣之海。膀胱爲民火。不止民火爲用。而膀胱又爲津液之府。若不達天機。罔測玄理。奉道之士。難爲造化。不免於疾病死亡者矣。

呂曰。所謂造化。使陽長陰消。金丹可成而胎仙自化者何也。鍾曰。人之心腎。相去八寸四分。乃天地

定位之比也。氣液太極相生。乃陰陽交合之比也。一日十二時。乃一年十二月之比也。心生液。非自生也。因肺液降而心液行。液行夫婦。自上而下。以還下田。乃曰婦還夫宮。腎生氣。非自生也。因膀胱氣升而腎氣行。氣行子母。自下而上。以朝中元。乃曰夫返婦室。肝氣導引腎氣。自下而上。以至於心。心火也。二氣相交。薰蒸於肺。肺液下降。自心而來。由心生液。以液生於心而不耗散。故曰真水也。肺液傳送心液。自上而下。以至於腎。腎水也。二水相交。浸潤於膀胱。膀胱氣上升。自腎而起。由腎生氣。以氣生於腎而不消磨。故曰真火也。真火出於水中。恍恍惚惚。其中有物。視之不可見。取之不可得也。真水出於火中。杳杳冥冥。其中有精。見之不能留。留之不能住也。

呂曰。腎水也。水中生氣。名曰真火。火中何者爲物。心火也。火中生液。名曰真水。水中何者爲精。火中之物。水中之精。既無形狀可求。縱求之而又難得。縱得之而又何用。鍾曰。前古上聖道成。不離此二物。交媾而變黃芽。數足胎完。以成大藥。乃真龍真虎者也。

論龍虎第八

呂曰。龍本肝之象。虎乃肺之神。是此心火之中生液。液爲真水。水之中。杳杳冥冥而隱真龍。龍不在肝而出自離宮者何也。是此腎水之中生氣。氣爲真火。火之中。恍恍惚惚而藏真虎。虎不在肺而生於坎位者何也。鍾曰。龍陽物也。升飛在天。吟而雲起。得澤而濟萬物。在象爲青龍。在方爲甲乙。在物爲木。在時爲春。在道爲仁。在卦爲震。在人身中五臟之內爲肝。虎陰物也。奔走於地。嘯而風生。得山

而威制百蟲。在象爲白虎。在方爲庚辛。在物爲金。在時爲秋。在道爲義。在卦爲兌。在人身五藏之內爲肺。且肝陽也。而在陰位之中。所以腎氣傳肝氣。氣行子母。以水生木。腎氣足而肝氣生。肝氣既生。以絕腎之餘陰。而純陽之氣上升。肺陰也。而在陽位之中。所以心液傳肺液。液行夫婦。以火剋金。心液到而肺液生。肺液既生。以絕心之餘陽。而純陰之液下降。肝屬陽。以絕腎之餘陰。是以知氣過肝時。卽爲純陽。純陽氣中包藏真一之水。恍惚無形。名曰陽龍。肺屬陰。以絕心之餘陽。是知液到肺時。卽爲純陰。純陰液中負載正陽之氣。杳冥不見。名曰陰虎。氣升液降。本不能相交。奈氣中真一之水。見液相合。液中正陽之氣。見氣自聚。若傳行之時。以法制之。使腎氣不走失。氣中收取真一之水。心液不耗散。液中採取正陽之氣。子母相逢。兩相顧戀。日得黍米之大。百日無差。藥力全。二百日聖胞堅。三百日胎仙完。形若彈丸。色同朱橘。名曰丹藥。永鎮下田。留形住世。浩劫長生。以作陸地神仙。●呂曰。腎水生氣。氣中有真一之水。名曰陰虎。虎見液相合。心火生液。液中有正陽之氣。名曰陽龍。龍見氣相合。方以類聚。物以羣分。理當然也。氣生時。液亦降。氣中真一之水。莫不隨液而下。傳於五藏。平。液生時。氣亦升。液中正陽之氣。莫不隨氣而上。出於重樓。眞水隨液下行。虎不能交龍。眞陽隨氣上升。龍不能交虎。龍虎不交。安得黃芽。黃芽既無。安得大藥。鍾曰。腎氣既生。如太陽之出海。霧露不能蔽其光。液下如疎簾。安足以勝其氣。氣壯則眞一之水自盛矣。心液既生。如嚴天之殺物。呼呵不能敵其寒。氣升如翠嶺。安足以勝其液。液盛則正陽之氣。或強或弱。未可必也。

呂曰。氣生液生各有時。時生氣也。氣盛則真一之水亦盛。時生液也。液盛則正陽之氣亦盛。盛衰未保何也。鍾曰。腎氣易爲耗散。難得者真虎。心液難爲積聚。易失者真龍。丹經萬卷。議論不出陰陽。陰陽兩事。精粹無非龍虎。奉道之士。萬中識者一二。或多聞廣記。雖知龍虎之理。不識交合之時。不知採取之法。所以今古達士。皓首修持。止於小成。累代延年。不聞超脫。蓋以不能交媾於龍虎。採黃芽而成丹藥也。

論丹藥第九

呂曰。龍虎之理。既已知矣。所謂金丹大藥。可得聞乎。鍾曰。所謂藥者。可以療病。凡病有三等。當風臥溼。冒暑涉寒。勞逸過度。饑飽失時。非次不安。則曰患矣。患爲時病。及夫不肯修持。恣情縱意。散失元陽。耗損真氣。年高憔悴。則曰老矣。老爲年病。及夫氣盡體空。魂消神散。長吁一聲。四大無主。體臥荒郊。則曰死矣。死爲身病。且時之有病。以春夏秋冬。運行於寒暑溫涼。陽太過而陰不足。當以涼治之。陰太過而陽不足。當以溫治之。老者多冷而幼者多熱。肥者足涎而羸者多積。男子病生於氣。婦人患本於血。補其虛而取其實。保其弱而損其餘。小則針灸。九音甚則藥餌。雖有非次不安而時病爲患。委於明士良醫。對病服食。悉得保愈。若夫老病如何醫。死病如何治。洗腸補肉。古之善醫者也。面皺髮白以返童顏。無人得會。換頂續支。古之善醫者也。留形住世以得長生。無人得會。呂曰。非次不安。因時成病。良醫名藥。固可治矣。虛敗年老之病。氣盡命終之苦。如何治之。莫有藥乎。

鍾曰。凡病有三等。時病以草木之藥療之自愈。身病年病。所以治之。藥有二等。一曰內丹。次曰外丹。呂曰。外丹者何也。鍾曰。昔高上元君。傳道於人間。指諭天地升降之理。日月往復之宜。自爾丹經滿世。世人得聞大道。廣成子以教黃帝。黃帝政治之暇。依法行持。久不見功。廣成子以心腎之間。有真氣。真水。氣水之間。有真陰。真陽。配合大藥。可比於金石之間。而隱至寶。乃於崆峒山中。以內事爲法。而煉大丹。八石之中。惟用礪砂。砂中取汞。五金之中。惟用黑鉛。鉛中取銀。汞比陽龍。銀爲陰虎。以心火如砂之紅。腎水如鉛之黑。年火隨時。不失乾坤之策。月火抽添。自分文武之宜。卓三層之爐。各高九寸。外方內圓。取八方之氣。應四時之候。金鼎之象。包藏鉛汞。無異於肺液。硫黃爲藥。合和靈砂。可比於黃婆。三年小成。服之可絕百病。六年中成。服之自可延年。九年大成。服之而升舉自如。展臂可千里。萬里。雖不能返於蓬萊。亦於人世浩劫不死。

呂曰。歷古以來。煉丹者多矣。而見功者少何也。鍾曰。煉丹不成者有三。不辨藥材真僞。不知火候抽添。將至寶之物。一旦消散於煙焰之中。而爲灰塵。廢時亂日。終無所成者一也。藥材雖美。不知火候。火候雖知。而乏藥材。兩不相契。終無所成者二也。藥材優美。火候合宜。年中不差月。月中不差日。加減有數。進退有時。氣足丹成。而外行不備。化玄鶴而凌空。無緣得餌。不成者三也。又況藥材本天地秀氣結實之物。火候乃神仙修持得道之術。三皇之時。黃帝煉丹。九轉方成。五帝之後。混元煉丹。三年纔成。迨夫戰國。凶氣凝空。流尸滿野。物不能受天地之秀氣。而世乏藥材。當得法之人。而逃難老。

死巖谷。丹方仙法。或有竹帛可紀者。久而朽壞。人世不復有矣。若塵世有藥材。秦始皇不求於海島。若塵世有丹方。魏伯陽不參於周易。或者多聞強識。迷惑後人。萬萬破家。並無一成。以外求之。亦爲誤矣。

呂曰。外丹之理。出自廣成子。以內事爲法。縱有成就。九年方畢。又況藥材難求。丹方難得。到底止能升騰。不見超凡入聖而返十洲者矣。敢告內藥可得聞乎。鍾曰。外藥非不可用也。奉道之人。晚年覺悟。根源不甚堅固。腎者氣之根。根不深則葉不茂矣。心者液之源。源不清則流不長矣。必也假五金入石。積日累月。煉成三品。每品三等。乃曰九品龍虎大丹。助接真氣。煉形住世。輕舉如飛。若修持內事。識交合之時。知採取之法。胎仙既就。指日可得超脫。彼乃不悟。執外丹進火加日。服之欲得上升。天界誠可笑也。既不究外藥之源。今當詳陳內丹之理。內丹之藥材。出於心腎。是人皆有也。內丹之藥材。本在天地。常日得見也。火候取日月往復之數。修合效夫婦交接之宜。聖胎就而真氣生。氣中有氣。如龍養珠。大藥成而陽神出。身外有身。似蟬脫蛻。音退是此內藥。本於龍虎交而變黃芽。黃芽就而分鉛汞。

論鉛汞第十

呂曰。內藥不出龍虎也。虎生於坎宮。氣中之水是也。龍出於離宮。水中之氣是也。外藥取砂中之汞。比於陽龍。用鉛中之銀。比於陰虎。然而鉛汞外藥也。何以龍虎交而變黃芽。黃芽就而分鉛汞。所謂

內藥之中鉛汞者何也。鍾曰。抱天一之質。而爲五金之首者黑鉛也。鉛以生銀。鉛乃銀之母。感太陽之氣。而爲衆石之首者硃砂也。砂以生汞。汞乃砂之子。難取者鉛中之銀。易散者砂中之汞。銀汞若相合。煅煉自成至寶。此鉛汞之理。見於外者如此。若以內事言之。古今議論各殊。取其玄妙之說。本自父母交通之際。精血相合。包藏真氣。寄質於母腹純陰之宮。藏神在陰陽未判之內。三百日胎完。五千日氣足。以五行言之。人身本是精與血。先有水也。以五藏言之。精血爲形像。先生腎也。腎中之水。伏藏於受胎之初。父母之真氣。真氣隱於人之內腎。所謂鉛者此也。腎中主氣。氣中真一之水。名曰真虎。所謂鉛中銀者此也。腎氣傳肝氣。肝氣傳心氣。心氣太極而生液。液中有正陽之氣。所謂硃砂者心液也。所謂汞者。心液之中。正陽之氣是也。以氣中真一之水。顯應和合於液中正陽之氣。積氣液爲胎胞。傳送在黃庭之內。進火無差。胎仙自化。乃比鉛銀合汞。煅煉成寶也。

呂曰。在五金之中。鉛中取銀。於八石之內。砂中取汞。置之鼎器。配之藥餌。汞自爲砂而銀自爲寶。然而在內之鉛。如何取銀。在人之砂。如何取汞。汞如何作砂。銀如何作寶。鍾曰。鉛本父母之真氣。合而爲一。純粹而不離。既成形之後。藏在腎中。二腎相對。同升於氣。乃曰元陽之氣。氣中有水。乃曰真一之水。水隨氣升。氣住水住。氣散水散。水與氣。如子母之不相離。善觀者止見氣不見水。以此真一之水。合於心之正陽之氣。乃曰龍虎交媾而變黃芽。以黃芽而爲大藥。大藥之材。本以真一之水爲胎。內包正陽之氣。如昔日父母之真氣。即精血爲胞胎。造化三百日。胎完氣足。形備神來。與母分離。形

神既合。合則形生形矣。奉道之人。腎氣交心氣。氣中藏真一之水。負載正陽之氣。以氣交真水爲胞胎。狀同黍米。溫養無虧。始也卽陰留陽。次用陽煉陰。氣變爲精。精變爲汞。汞變爲砂。砂變爲金丹。金丹既就。真氣自生。煉氣成神。而得超脫。化火龍而出晉衛。騰玄鶴而入蓬島。

呂曰。以形交形。形合生形。以氣合氣。氣合生氣。數不出三百日。分形之後。男女形狀之不同。自己丹砂色澤。何似也。鍾曰。父母之形交。父精先進而母血後行。血包於精而爲女。女者內陽而外陰。以象母。蓋以血在外也。若母血先進而父精後行。精包於血而爲男。男者內陰而外陽。以象父。蓋以精在外也。所謂血者。本生於心而無正陽之氣。所謂精者。本生於腎而有正陽之氣。正陽之氣。乃汞之本也。卽真一之水。和合而入黃庭之中。汞用鉛湯煮。鉛以汞火煎。鉛不得汞。不能發舉真一之水。汞不得鉛。不能變化純陽之氣。

呂曰。鉛在腎中而生元陽之氣。氣中有真一之水。視之不可見也。鉛以得汞。汞有正陽之氣。以正陽之氣燒煉於鉛。鉛生氣盛。而發舉於真一之水。可以上升。然而汞本正陽之氣。卽真一之水而爲胞胎。保送黃庭之中。已是龍虎交媾。陰陽兩停。亦以鉛湯煮之。莫不陰太過。耗散真陽。安得成大藥。而氣中生氣也。鍾曰。腎氣投心氣。氣極生液。液中正陽之氣。配合真一之水。名曰龍虎交媾。日得黍米之大。名曰金丹大藥。保送黃庭之中。且黃庭者。脾胃之下。膀胱之上。心之北而腎之南。肝之西而肺之東。上清下濁。外應四色。量容二升。路通八水。所得之藥。晝夜在其中。若採藥不進火。藥必耗散而

不能住。若進火不採藥。陰中陽不能住。止於發舉腎氣。壯暖下元而已。若採藥有時。而進火有數。必先於鉛中作用。借氣進火。使大藥堅固。永鎮下田。名曰採補之法。煉汞補丹田。延年益壽。可爲地仙。若採藥而以元鉛抽之於肘後飛金晶。既抽鉛。須添汞。不添汞。徒還精補腦。真氣如何得生。真氣不生。陽神如何得就。既添汞。須抽鉛。不抽鉛。徒煉汞補丹田。汞如何變砂。砂既不變。金丹如何得就。

論抽添第十一

呂曰。採藥必賴氣中之水。進火須借鉛中之氣。到底抽鉛方成大藥。若添汞止可以補丹田。所謂抽添之理何也。鍾曰。昔者上聖傳道於人間。以太古之民。淳而復朴。冥然無知。不可得聞大道。指諭於天地升降之宜。交換在溫涼寒暑之氣。而節候有期。一年數定。周而復始。不失於道。天地所以長久。比說於日月精華往來之理。進退在旦望弦朔之時。而出沒無差。一月數足。運行不已。不失於道。日月所以長久。奈何寒往暑來。暑往寒來。世人不悟天地升降之宜。月圓復缺。月缺復圓。世人不悟日月往來之理。恣縱無窮之慾。消磨有限之時。奢華富貴。算來皆過眼之浮雲。恩愛愁煩。到底做來生之債負。歌聲未絕而苦惱頻來。名利正濃而紅顏已去。貪財贖貨。將謂萬劫長存。愛子憐孫。指望永生同聚。貪癡不息。妄想長生。而耗散元陽。走失真氣。直待惡病纏身。方是歇心之日。大限臨頭。纔爲了手之時。眞仙上聖。憫其輪迴墮落。欲世人明悟大道。始也備說天地陰陽升降之宜。次也比喻日月精華往來之理。大之天地。明之日月。外之金石。內之氣液。既採須添。既添須抽。抽添之理。乃造化

之本也。且冬至之後。陽升於地。地抽其陰。太陰抽而爲厥陰。少陽添而爲陽明。厥陰抽而爲少陰。陽明添而爲太陽。不然。無寒而變溫。溫而變熱者也。夏至之後。陰降於天。天抽其陽。太陽抽而爲陽明。少陰添而爲厥陰。陽明抽而爲少陽。厥陰添而爲太陰。不然。無熱而變涼。涼而變寒者也。是以天地陰陽升降。而變六氣。乃抽添之驗也。若月受日魂。日變月魄。前十五日。月抽其魄。而日添其魂。精華已滿。光照下土。不然。無初生而變上弦。上弦而變月望者也。若月還陰魄。日收陽精。後十五日。日抽其魂。而月添其魄。光照已謝。陰魄已足。不然。無月望而變下弦。下弦而變晦朔者也。是以日月精華往復。而變九六。又抽添之驗也。世人不達天機。罔測玄理。眞仙上聖。以人心所愛者。無病長生。將金石煉大丹。比喻內事。鉛汞無情之金石。火候無差。抽添有數。尙可延年益壽。若以己身有情正陽之氣。眞一之水。知交合之時。明採取之法。積日累月。氣中有氣。煉氣成神。以得超脫。豈不爲今古難得之事。世人又復不悟。欺已罔人。失先師之本意。將砂取汞。以汞點鉛。卽鉛乾音干汞。用汞變銅。不顧身命。誑求財貨。互相推舉。好道爲名。其實好利。而志在黃白。夫人之鉛。乃天地之始。因太始而有太質。爲萬物之母。因太質而有太素。其體爲水中之金。其用爲火中之水。五行之祖。而大道之本也。凡採藥爲添汞。添汞須抽鉛。所謂抽添。非在外也。自下田入上田。名曰肘後飛金晶。又曰起河車而走龍虎。又曰還精補腦。而長生不死。鉛既後抽。汞自中降。以中田還下田。始以龍虎交媾而變黃芽。是五行顛倒。繼以抽鉛添汞而養胎仙。是三田返復。五行不顛倒。龍虎不交媾。三田不返復。胎仙不氣足。

抽鉛添汞。一百日藥力全。二百日聖胎堅。三百日胎仙完。而真氣生。真氣既生。煉氣成神。功滿忘形。而胎仙自化。乃曰神仙。

呂曰。出於金石者。外鉛外汞。抽添可以爲寶。出於己身。腎中所藏父母之真氣爲鉛。真一正陽所合之藥爲汞。抽添可以生神。所謂真鉛真汞。亦有抽添乎。鍾曰。始也得汞須用鉛。用鉛終是錯。故抽之而入上宮。無鉛元氣不傳。抽入上宮。還精入腦。所得之汞。陰盡陽純。精變爲砂。而砂變爲金。乃曰真鉛。真鉛者。自身之真氣合而得之也。真鉛生真氣之中。氣中真一之水。五氣朝元。而三陽聚頂。昔者金精下入丹田。升之煉形。而體骨金色。此者真鉛升之內府。自黃摩抽起十月而體出白光。自下而上。自上而下。還丹煉形。皆金精往復之功也。自前而後。自後而前。焚身合氣。皆真氣造化之功也。若不抽不添。止於日用採藥進火。安有如此之功驗。

呂曰。凡抽之添之。如何得上下有度。前後無差。鍾曰。可升之時不可降。可抽之時不可添。上下往來。無差毫釐。河車之力也。

論河車第十二

呂曰。所謂河車者何也。鍾曰。昔者智人。觀浮雲蔽日。可以取陰而作蓋。觀落葉浮波。可以載物而作舟。觀飄蓬隨風。往來運轉而不已。退而作車。且車之爲物。蓋軫象天地。輪轂象日月。行於地而轉於陸。高道之士。取喻河車。亦有說矣。蓋人身之中。陽少陰多。言水之處甚衆。車則取意於搬運。河乃主

象於多陰。故此河車。不行於地。而行於水。自上而下。或後或前。駕載於八瓊之內。驅馳於四海之中。升天則上入崑崙。既濟則下奔鳳闕。心肺之間運載元陽。直入於離宮。搬負真氣。曲歸於壽府。黃庭往來九州。而無暫停。巡歷三田。而無休息。龍虎既交。令黃婆駕入黃庭。鉛汞未分。委金男搬入金闕。泥丸玉泉千派。運時止半日功夫。金液一壺。搬過只片時功迹。五行非此車搬運。難得生成。一氣非此車搬運。豈能交會。應節順時而下功。必假此車而搬之。方能有驗。養陽煉陰而立事。必假此車而搬之。始得無差。乾坤未純。或往來其陰陽。是此車之功也。宇宙未周。或交通其血氣。是此車之功也。自外而內。運天地純粹之氣。而接引本宮之元陽。自凡而聖。運陰陽真正之氣。而補煉本體之元神。其功不可以備紀。

呂曰。河車如此妙用。敢問河車之理。畢竟人身之中。何物爲之。既得之。如何運用。鍾曰。河車者。起於北方正水之中。腎藏真氣。真氣所生之正氣。乃曰河車。河車作用。今古罕聞。真仙祕而不說者也。如乾再索坤而生坎。坎本水也。水乃陰之精。陽既索於陰。陽反負陰而還位。所過者艮。戊土震巽木以陽索陰。因陰取陰。搬運入離。承陽而生。是此河車。戊土即河車搬陰入於陽宮。及夫坤再索乾而生離。離本火也。火乃陽之精。陰既索於陽。陰反抱陽而還位。所過者坤。己土兌乾金以陰索陽。因陽取陽。搬運入坎。承陰而生。是此河車。己土即河車搬陽入於陰宮。及夫採藥於九宮之上。得之而下入黃庭。抽鉛於曲江之下。搬之而上升內院。玉液金液本還丹。搬運可以煉形。而使水上行。君火民火

本煉形。搬運可以燒丹。而使火下進。五氣朝元。搬運各有時。三花聚頂。搬運各有日。神聚寬多。搬真火以焚身。則三尸絕迹。藥就海枯。運霞漿而沐浴。而入水無波。此河車之作用也。

呂曰。河車本北方之正氣。運轉無窮。而負載陰陽。各有成就。所用功不一也。尊師當爲細說。鍾曰。五行循環。周而復始。默契顛倒之術。龍虎相交而變黃芽者。小河車也。肘後飛金晶。還晶入泥丸。抽鉛添汞而成大藥者。大河車也。龍虎交而變黃芽。鉛汞交而成大藥。真氣生而五氣朝中元。陽神就而三神超內院。紫金丹成。常如玄鶴對飛。白玉汞就。正似火龍踴起。金光萬道。罩俗骨以光輝。琪樹一株。現鮮葩而燦爛。或出或入。出入自如。或去或來。往來無礙。搬神入體。且混時流。化聖離俗。以爲羽客。乃曰紫河車也。此三車之名。分上中下三成。三成者。言其功之驗證。非比釋教之三乘。而曰羊車鹿車大牛車也。以道言之。河車之後。更有三車。凡聚火而心行意使。以攻疾病。曰使者車。凡既濟自上而下。陰陽正合。水火共處。靜中聞雷霆之聲。曰雷車。若心爲境役。性以情牽。感物而散真陽之氣。自內而外。不知休息。久而氣弱體虛。以成衰老。或者八邪五疫。返搬入真氣。元陽難爲抵當。既老且病而死者。曰破車。

呂曰。五行顛倒。而龍虎相交。則小河車已行矣。三田返復。而肘後復飛金晶。則大河車將行矣。紫河車。何日得行。鍾曰。修真之士。既聞大道。得遇明師。曉達天地升降之理。日月往來之數。始也匹配陰陽。次則聚散水火。然後採藥進火。添汞抽鉛。則小河車當行。及夫肘後金晶入頂。黃庭大藥漸成。一

撞三關。直超內院。後起前收。上補下煉。則大河車當行。若夫金液玉液。還丹而後煉形。煉形而後煉氣。煉氣而後煉神。煉神合道。方曰道成。以出凡入仙。乃曰紫河車也。

論還丹第十三

呂曰。煉形成氣。煉氣成神。煉神合道。始於還丹。所謂還丹者何也。鍾曰。所謂丹者非色也。紅黃不可致之。所謂丹者非味也。甘和不可以合之。丹乃丹田也。丹田有三。上田神舍。中田氣府。下田精區。精中生氣。氣在中丹。氣中生神。神在上丹。眞水眞氣。合而成精。精在下丹。奉道之士。莫不有三丹。然而氣生於腎。未朝於中元。神藏於心。未超於上院。所謂精華不能返合。雖三丹終爲無用。

呂曰。玄中有玄。一切之人。莫不有命。命中無精。非我之氣也。乃父母之元陽。無精則無氣。非我之神也。乃父母之元神。所謂精氣神。乃三田之寶。如何可得常在於上中下三宮也。鍾曰。腎中生氣。氣中有眞一之水。使水復還於下丹。則精養靈根。氣自生矣。心中生液。液中有正陽之氣。使氣復還於中丹。則氣養靈源。神自生矣。集靈爲神。合神入道。以還上丹。而後超脫。

呂曰。丹田有上中下。還者。既往而有所歸。還丹之理。其旨深微。敢請細說。鍾曰。有小還丹。有大還丹。有七返還丹。有九轉還丹。有金液還丹。有玉液還丹。有以下丹還上丹。有以上丹還中丹。有以中丹還下丹。有以陽還陰丹。有以陰還陽丹。名號不同。亦以時候差別。而下手處各異也。

呂曰。所謂小還丹者何也。鍾曰。小還丹者。本自下元。下元者五藏之主。三田之本。以水生木。木生火。

人生土。土生金。金生水。既相生也。不差時候。當生而引未生。如子母之相愛也。以火剋金。金剋木。木剋土。土剋水。水剋火。既相剋也。不失分度。當剋而補未剋。如夫婦之相合也。氣液轉行。周而復始。自子至午。陰陽當生。自卯至酉。陰陽當停。凡一晝一夜。復還下丹。循環一次。而曰小還丹也。奉道之士。於中採藥進火。以成下丹。良由此矣。

呂曰。小還丹既已知矣。所謂大還丹者何也。鍾曰。龍虎相交而變黃芽。抽添鉛汞而成大藥。玄武宮中。金晶纔起。玉京山下。真氣方升。走河車於嶺上。灌玉液於中衢。自下田入上田。自上田復下田。後起前來。循環已滿。曰大還丹也。奉道之士。於中起龍虎而飛金晶。養胎仙而生真氣。以成中丹。良由此矣。

呂曰。大還丹既已知矣。所謂七返還丹。九轉還丹者何也。鍾曰。五行生成之數。五十有五。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。一三五七九陽也。共二十五。二四六八十陰也。共三十。自腎爲始。水一。火二。木三。金四。土五。此則五行生之數也。三陽而二陰。自腎爲始。水六。火七。木八。金九。土十。此則五行成之數也。三陰而二陽。人身之中。共有五行生成之道。水爲腎。而腎得一與六也。火爲心。而心得二與七矣。木爲肝。而肝得三與八矣。金爲肺。而肺得四與九矣。土爲脾。而脾得五與十矣。每藏各有陰陽。陰以八極而二盛。所以氣到肝。而腎之餘陰絕矣。氣到心。太極而生陰。以二在心。而八在肝也。陽以九盡而一盛。所以液到肺。而心之餘陽絕矣。液到腎。太極而生陽。以一在腎而九

在肺也。奉道之士。始也交媾龍虎。而採心之正陽之氣。正陽之氣。乃心之七也。七返中元而入下田。養就胎仙。復還於心。乃曰七返還丹也。二八陰消者。真氣生而心無陰。以絕二也。大藥就而肝無陰。以絕八也。既二八陰消。而九三之陽自長。肝以絕陰助於心。則三之肝氣盛而陽長。七既還心以絕肺液。肺之九轉而助心。九之肺氣盛而陽長。則九三之陽長矣。是爲九轉還丹也。

呂曰。七返者。以其心之陽。復還於心。而在中丹。九轉者。以其肺之陽。本自心生。轉而復還於心。亦在中丹。七返九轉。既已知矣。所謂金液玉液。上中下相交。陰與陽往復而還丹者何也。鍾曰。前賢往聖。多以肺液入下田。曰金液還丹。心液入下田。曰玉液還丹。此論非不妙矣。然而未盡玄機。蓋肺生腎。以金生水。金入水中。何得謂之還丹。腎剋心。以水剋火。水入火中。何得謂之還丹。金液乃肺液也。肺液爲胎胞。含龍虎。保送在黃庭之中。大藥將成。抽之肘後。飛起肺液。以入上宮。而下還中丹。自中丹而還下田。故曰金液還丹也。玉液乃腎液也。腎液隨元氣以上升。而朝於心。積之而爲金水。舉之而滿玉池。散而爲瓊花。煉而爲白雪。若納之自中田而入下田。有藥則沐浴胎仙。若升之自中田而入四支。煉形則更遷塵骨。不升不納。周而復始。故曰玉液還丹也。陰極陽生。陽中有真一之水。其水隨陽上升。是陰還陽丹也。陽極陰生。陰中有正陽之氣。其氣隨陰下降。是陽還陰丹也。補腦煉頂。以下還上。既濟澆灌。以上還中。燒丹進火。以中還下。煉質焚身。以下還中。五行顛倒。三田返復。互相交換。以至煉形化氣。煉氣成神。自下田而遷至中田。自中田而遷至上田。自上田而遷出天門。棄下凡軀。

以入聖流仙品。方爲三遷功成。自下而上。不復更有還矣。

論煉形第十四

呂曰。還丹既已知矣。所謂煉形之理。可得聞乎。鍾曰。人之生也。形與神爲表裏。神者形之主。形者神之舍。形中之精以生氣。氣以生神。液中生氣。氣中生液。乃形中之子母也。水以生木。木以生火。火以生土。土以生金。金以生水。氣傳子母而液行夫婦。乃形中之陰陽也。水化爲液。液化爲血。血化爲津。以陰得陽而生也。若陰陽失宜。則涕淚涎汗橫出。而陰失其生矣。氣化爲精。精化爲珠。珠化爲汞。汞化爲砂。以陽得陰而成也。若陰陽失宜。則病老死苦。而陽不得成矣。陰不得陽不生。陽不得陰不成。奉道之士。豈可修陽而不修陰。煉已也而不煉物也。夫已身受氣之初。乃父母真氣兩停。而卽精血爲胎胞。寄質在母純陰之中。陰中生陰。因形造形。胎完氣足。是堂堂六尺之軀。皆屬陰也。所有者一點元陽而已。必欲長生不死。以煉形住世。而劫劫長存。必欲超凡入聖。以煉形化氣。而身外有身。呂曰。形陰象也。陰則有體。以有爲無。使形化氣而超凡軀。以入聖品。乃煉形之上法。因形留氣。以氣養形。小則安樂延年。大則留形住世。既老者返老還童。未老者定顏長壽。以三百六十年爲一歲。三萬六千年爲一劫。三萬六千劫爲一浩劫。浩浩之劫。不知歲月之幾何。而與天地長久。乃煉形驗證也。煉形之理。造化之機。有如此之驗。可得聞乎。鍾曰。人之成形。三百日胎完。既生之後。五千日氣足。五尺五寸爲本軀。以應五行生成之數。或有大小之形不齊者。以寸定尺。長短合宜。心之上爲九天。

腎之下爲九地。腎到心八寸四分。心到重樓第一環。八寸四分。重樓第一環到頂。八寸四分。自腎到頂。凡二尺五寸二分。而元氣一日一夜盈滿者三百二十度。每度二尺五寸二分。計八十一丈元氣。以應九九純陽之數。心腎相去。以合天地懸格之宜。自腎到頂。共二尺五寸。又接五行。五五純陽之數。故元氣隨呼而出。既出也。榮衛皆通。天地之正氣應時順節。或交或離。丈尺無窮。隨吸而入。既入也。經絡皆開。一呼一吸。天地人三才之真氣。往來於十二樓前。一往一來。是曰一息。晝夜之間。人有一萬三千五百息。分而言之。一萬三千五百呼。所呼者。自己之元氣。從中而出。一萬三千五百吸。所吸者。天地之正氣。自外而入。根源牢固。元氣不損。呼吸之間。可以奪天地之正氣。以氣煉氣。散滿四大。清者榮而濁者衛。悉皆流通。縱者經而橫者絡。盡得舒暢。寒暑不能爲害。勞苦不能爲虞。體輕骨健。氣爽神清。永保無疆之壽。長爲不老之人。苟或根源不固。精竭氣弱。上則元氣已泄。下則本宮無補。所吸天地之氣。浩浩而出。入十一丈元氣。九九而損。不爲己之所有。反爲天地所取。何能奪天地之正氣。積而陰盛陽衰。氣弱而病。氣盡而死。墮入輪迴。

呂曰。元氣如何不走失。以煉形質。可奪天地之正氣。而浩劫長存。鍾曰。欲戰勝者在兵強。欲民安者在國富。所謂兵者元氣也。其兵在內。消形質之陰。其兵在外。奪天地之氣。所謂國者本身也。其身之有象者。豐足而常有餘。其身之無形者。堅固而無不足。萬戶長開。而無一失之虞。一馬運行。而有多得之妙。或前或後。乃所以煉質焚身。或上或下。乃所以養陽消陰。燒乾坤。自有時辰。煨氣液。能無日

候。以玉液煉形。仗甲龍以升飛。則白雪滿於塵肌。以金液煉形。逐雷車而下降。則金光盈於臥室。呂曰。煉形之理。亦粗知矣。金液玉液者何也。鍾曰。金液煉形。則骨朝金色。而體出金光。金花片片。空中自現。乃五氣朝元。三陽聚頂。欲超凡體之時。金丹大就之日。若玉液煉形。則肌泛陽酥。而形如琪樹。瓊花玉藥。更改凡體。光彩射人。乘風而飛騰自如。形將爲氣者也。奉道之士。雖知還丹之法。而煉形之功。亦不爲小矣。當玉液還丹。沐浴胎仙升之上行。以河車搬於四大。始於肝。肝受之。則光盈於目。而目如點漆。次心受之。口生靈液。而液爲白雪。次脾受之。則肌若凝脂。而癍痕盡除。次肺受之。則鼻聞天香。而顏復少年。次腎受之。則丹還本府。耳中常聞絃管之音。髮畔永絕斑白之色。此玉液之煉形也。若夫金液煉形。始還丹而未還。與君火相見。而曰既濟。既還丹而復起。與真陰相敵。而曰煉質。土本剋水。若金液在土。使黃帝回光。以合於太陰。火本剋金。若金液在火。使赤子同爐。自生於紫氣。於水中起火。在陽裏消陰。變金丹於黃庭之內。煉陽神在五氣之中。於肝則青氣沖。於肺則白色出。於心則赤光現。於腎則黑氣升。於脾則黃色聚。五氣朝於中元。從君火以超內院。下元陰中之陽。其陽無陰。升而聚在神宮。中元陽中之陽。其陽無生。升而聚在神宮。黃庭大藥。陰盡純陽。升而聚在神宮。五液朝於下元。五氣朝於中元。三陽朝於上元。朝元既畢。功滿三千。或鶴舞頂中。或龍飛身內。但聞嘹唳樂聲。又覩仙花亂墜。紫庭盤桓。真香馥郁。三千功滿。不爲塵世之人。一炷香消。已作蓬瀛之客。乃超凡入聖。而脫質升仙也。

論朝元第十五

呂曰。煉形之理。既已知矣。所謂朝元者。可得聞乎。鍾曰。大藥將就。玉液還丹。而沐浴胎仙。真氣既生。以冲玉液上升。而更改塵骨。曰玉液煉形。及夫肘後飛起金晶。河車搬入內院。自上而中。自中而下。金液還丹。以煉金砂。而五氣朝元。三陽聚頂。乃煉氣成神。非止於煉形住世而已。所謂朝元。今古少知。苟或知之。聖賢不說。蓋以真仙大成之法。默藏天地不測之機。誠爲三清隱祕之事。忘言忘象之玄旨。無問無應之妙理。恐子志不篤而學不專。心不寧而問不切。輕言易語。反增我漏泄聖機之愆。彼此各爲無益。

呂曰。始悟真仙而識大道。次知時候而運天機。辨水火真原。知龍虎不生肝肺。察抽添大理。審鉛汞非是坎離。五行顛倒之術。已蒙指教。三田返復之機。又謝敷陳。熟曉還丹煉形之理。深知長生不死之術。然而超凡入聖之原。脫質升仙之道。本於煉氣而朝元。所謂朝元。敢告略爲指訣。鍾曰。道本無形。太原示朴。上清下濁。合而爲一。太朴既分。混沌初判。而爲天地。天地之內。東西南北而列五方。每方各有一帝。每帝各有二子。一爲陽而一爲陰。乃曰二氣。二氣相生相成而分五行。五行相生相成而定六氣。乃曰三陰三陽。以此推之。如人受胎之初。精氣爲一。及精氣既分。先生二腎。一腎在左。左爲玄。玄以升氣而上傳於肝。一腎在右。右爲牝。牝以納液而下傳膀胱。玄牝本乎無中來。以無爲有。乃父母之真氣。納於純陰之地。故曰谷神不死。是謂玄牝。玄牝之門。是爲天地根。玄牝二腎也。自腎

而生五臟六腑全焉。其中肝爲木。曰甲乙。可比於東方青帝。心爲火。曰丙丁。可比於南方赤帝。肺爲金。曰庚辛。可比於西方白帝。脾爲土。曰戊己。可比於中央黃帝。腎爲水。曰壬癸。可比於北方黑帝。人之初生。本無形象。止於一陰一陽。及胎完而有腸胃。乃分六氣。三男三女而已。一氣連五行。五行運六氣。先識陰與陽。陽有陰中陽。陰有陽中陰。次識金木水火土。而有水中火。火中水。水中金。金中木。木中火。火中土。五者互相交合。所以二氣分而爲六氣。大道散而爲五行。如冬至之後。一陽生五方之地。而陽皆生也。一帝行令。而四帝助之。若以春令既行。黑帝不收其令。則寒不能變溫。赤帝不備其令。則溫不能變熱。及夫夏至之後。一陰生五方之天。而陰皆降也。一帝行令。而四帝助之。若以秋令既行。赤帝不收其令。則熱不能變涼。黑帝不備其令。則涼不能變寒。冬至陽生於地。以朝氣於天也。夏至陰生於天。以朝氣於地也。奉道之士。當深究此理。日月之間。一陽始生。而五臟之氣。朝於中元。一陰始生。而五臟之液。朝於下元。陰中之陽。陽中之陽。陰陽中之陽。三陽上朝。內院心神返於天宮。是皆朝元者也。

呂曰。陽生之時。而五氣朝於中元。陰生之時。而五液朝於下元。使陽中之陽。陰中之陽。陰陽之中之陽。以朝上元。若此修持。常士亦有知者。如何得超脫。以出塵俗。鍾曰。若元陽之氣。一陽始生之時。上朝中元。人皆如此。若積氣生液。一陰始生之時。下朝下元。人皆如此。若此行持。鮮上能超脫。若欲超凡入聖。脫質升仙。當先龍虎交媾。而成大藥。大藥既成。而生真氣。真氣既生。於年中用月。月上定與

衰。月中用日。日上數直事。日中用時。時上定息數。以陽養陽。陽中不得留陰。以陽煉陰。陰中不得散陽。凡春則肝旺而脾弱。夏則心旺而肺弱。秋則肺旺而肝弱。冬則腎旺而心弱。人以腎爲根本。每時一季脾旺而腎弱。獨腎於四時有損。人之多疾病者此也。凡以甲乙在肝直事。防脾氣不行。丙丁在心直事。防肺氣不行。戊己在脾直事。防腎氣不行。庚辛在肺直事。防肝氣不行。壬癸在腎直事。防心氣不行。一氣盛而一氣弱。一臟旺而一臟衰。人之多疾病者此也。凡以心氣萌於亥而生於寅。旺於巳而弱於申。肝氣萌於申而生於亥。旺於寅而弱於巳。肺氣萌於寅而生於巳。旺於申而弱於亥。腎氣萌於巳而生於申。旺於亥而弱於寅。脾氣春隨肝。而夏則隨心。秋隨肺。而冬則隨腎。人不知日用。莫曉生旺強弱之時。所以多疾病者此也。若日月時。三陽既聚。當煉陽而使陰不生。若日月時。三陰既聚。當養陽而使陽不散。又況真氣既生。以純陽之氣。煉五臟之氣。無息而非本色。一舉而到天池。始以腎之無陰。而九江無浪。次以肝之無陰。而八關永閉。次以肺之無陰。而金火同爐。次以脾之無陰。而玉戶不開。次以真氣上升。四氣聚而爲一。縱有金液下降。杯水不能勝輿薪之火。水火相包。合而爲一。以入神宮。定息內觀。一意不散。神識俱妙。靜中常聞樂聲。如夢非夢。若在虛無之境。風光景物。不比塵俗。繁華美麗。勝於人世。樓臺宮闕。碧瓦凝煙。珠翠綺羅。馨香成陣。當此之時。乃超內院。陽神方得聚會而還上丹。煉神成仙。以合大道。一撞天門。金光影裏現法身。鬧花深處坐凡體。乘空如履平川。萬里若同展臂。若復回入本軀。神與形合。天地齊其長久。若厭居塵世。寄下凡胎而返十洲。

於紫府太微眞君處。契勘鄉原。對會名姓。校量功行之高下。得居三島而遨遊。永出風塵之外。乃曰超塵脫凡。

呂曰。煉形止於住世。煉氣方可升仙。世人不達玄機。無藥而先行胎息。強留在腹。或積冷氣而成病。或發虛陽而作疾。修行本望長生。似此執迷。尙不免於疾病。殊不知胎仙就而眞氣生。眞氣生而自然胎息。胎息以煉氣。煉氣以成神。然而煉氣必審年中之月。月中之日。日中之時。端居靜室。忘機絕迹。當此之時。心境未除者。悉除之。或妄想不已。智識有漏。志在升仙。而心神不定。爲之奈何。鍾曰。交合各有時。行持各有法。依時行法。卽法求道。指日成功。易如反掌。古今達士。閉目冥心。以入希夷之域。良由內觀而神識自住也。

論內觀第十六

呂曰。所謂內觀之理。可得聞乎。鍾曰。內觀坐忘。存想之法。先賢後聖。有取者。有不取者。慮心猿意馬。無所停留。恐因物喪志。而無中立象。使耳不聞而目不見。心不狂而意不亂。存想事物。而內觀坐忘。不可無矣。奈何少學無知之徒。不知交合之時。又不曉行持之法。但望存想成功。意內成丹。想中取藥。鼻搐音口咽音。望有形之日月。無爲之天地。留止腹口。可謂兒戲。所以達士奇人。於坐忘存想。一旦毀之。乃曰夢裏得財。安能濟用。畫地爲餅。豈可充飢。空中又空。如鏡花水月。終難成事。然而有可取者。蓋易動者心。難伏者意。好日良時。可採可取也。雖知清靜之地。奈心爲事役。志以情移。毫末有

差。天地懸隔。積年累月而不見功。其失在心亂而意狂。善視者。志在丹青之美。而不見秦華。善聽者。志在絲竹之音。而不聞雷霆。耳目之用小矣。尙且如此。況一心縱橫六合。無所不該。得時用法之際。能不以存想內觀而致之乎。

呂曰。所謂存想內觀。大畧如何。鍾曰。如陽升也。多想爲男。爲龍。爲火。爲天。爲雲。爲鶴。爲日。爲馬。爲烟。爲霞。爲車。爲駕。爲花。爲氣。若此之類。皆內觀存想。以應陽升之象也。如陰降也。多想爲女。爲虎。爲水。爲地。爲雨。爲龜。爲月。爲牛。爲泉。爲泥。爲鉛。爲葉。若此之類。皆內觀存想。以應陰降之象也。青龍白虎。朱雀玄武。既有此名。須有此象。五岳九州。四海三島。金男玉女。河車重樓。呼名比類。不可具述。皆無中立象。以定神識。未得魚則筌不可失矣。未獲兔則蹄不可無矣。後車持動。必履前車之迹。大器已成。必爲後器之模。則內觀之法。行持不可闕矣。第不可執之於悠久。不可絕之於斯須。若絕念無想。是爲眞念。眞念是爲眞空。眞空一境。乃朝眞遷化而出昏衢。超脫之漸也。開基創始。指日進功。則存想可用。若爲道日損。以入希夷之域。法自減省。全在內觀。

呂曰。若龍虎交媾。而匹配陰陽。其想也何似。鍾曰。初以交合配陰陽而定坎離。其想也。九皇眞人。引一朱衣小兒。木上升。九皇眞母。引一皂衣小女。金下降。相見於黃屋之前。不入有一黃衣老嫗。聲於去接引。調如人間夫婦之禮。盡時歡悅。女子下降。黃庭兒子上升。如人間分離之事。既畢。黃嫗抱一物。形若朱橘。下拋入黃屋。以金器盛。平留此兒者。是乾索於坤。其陽復還本位。以陽負陰而會本鄉。此

女者是坤索於乾。其陰復還本位。以陰抱陽而會本鄉。是坎離交而配陰陽之想也。若炎炎火中見一黑虎^金上升。滔滔浪裏見一赤龍^木下降。二獸相逢。交戰在樓閣之前。朱門大敗。淨淨烟焰之中。有王者指顧於大火焚天。^{上升結}而上有萬丈波濤。^{金水}火起復落。烟焰滿天地。龍虎一盤一遶。^{一即}呼一吸三入之數。而入一金器中。下入黃屋間。^{口送下}似置在籠櫃中。此龍虎交媾而變黃芽之想也。

呂曰。配陰陽。交龍虎。內觀存想。已知之矣。所謂進火燒丹煉藥者。其想如何。鍾曰。其想也。一器如鼎如釜。或黃或黑。形如車輪。左青龍而右白虎。前朱雀而後玄武。傍有二臣。^{火臣}火衣紫袍。躬身執圭而立。

次有僕吏^民火之類。執薪然火於器。次有一朱衣王者。^人乘赤馬。駕火雲。自空而來。舉鞭指呼。唯恐火

小焰微。炎炎亘空。撞天^{衝泥}欲出。天關不開。烟焰復下。周圍四匝。人物器釜。王者大臣。盡在紅焰之中。互相指呼。爭要進火。器中之水。無氣而似凝結。水中之珠。無明而似光彩。此進火燒丹藥之想也。

呂曰。內觀存想。止於採藥進火而有邪。抑逐法逐事而有也。鍾曰。雲雷下降。烟焰上起。或天雨奇花。祥風瑞氣。自殿庭而起。或仙娥玉女。乘彩鳳祥鸞。自青霄而來。金盤中捧玉露霞漿。而下獻於王者。若此乃金液還丹既濟之想也。若龍虎曳車於火中。上衝三關。三關各有兵吏。不計幾何。器械戈甲。恐懼於人。先以龍虎撞之不開。次以大火燒之方敗。以至崑崙不住。及到天池方止。或三鶴冲三天。或雙蝶入三宮。或五彩雲中。捧朱衣小兒而過天門。或金車玉輅。載王者而超三界。若此乃肘後飛金晶。大河車之想也。及夫朱衣使者。乘車循行。自冀州入袁州。自兗州入青州。自青州入徐州。自徐

州入揚州。自揚州入荊州。自荊州入梁州。自梁州入雍州。自雍州復還冀州。東西南北。畢於豫州。停留。而後循行。所得之物金玉。所幹之事凝滯。一吏傳命而九州通和。周而復始。運行不已。或遊五岳。自恒山爲始。或泛五湖。自北湖爲始。或天符勅五帝。或王命詔五侯。若此乃還丹之想也。及夫珠玉散擲於地。或雨露而澤萬物。或海潮而滿百川。或陽生而發品彙。或火發而遍天地。或烟露而充宇宙。若此乃煉形之想也。及夫或如鶴之辭巢。或如龍之出穴。或如五帝朝天。或如五色雲起。或如跨丹鳳冲碧落。或如夢寐中上天衢。或如天花亂墜。仙樂嘈雜。金光繚繞。入宮殿繁華之處。若此皆朝元之想也。朝元之後。不復存想。方號內觀。

呂曰。內觀立理。不比前法。可得聞乎。鍾曰。古今修道之士。不達天機。始也不解依法行持。欲速求超脫。多入少出。而爲胎息。冥心閉目。以行內觀。止於定中。出陰神。乃作清靈之鬼。非爲純陽之仙。眞仙上聖。於採藥進火。抽鉛添汞。還丹煉形。朝元合氣。苦語詳言。惟恐世人不悟。而於內觀。未甚留意。殊不知內觀之法。乃陰陽變換之法。仙凡改易之時。奉道之士。勿得輕視而小用。且前項之事。交會有時。日行持有法則。凡能謹節信心。依時行法。不差毫末。指日見功。若此內觀。一無時日。二無法則。所居深靜之室。晝夜端拱。識認陽神。趕逐陰鬼。達磨面壁九年。方超內院。世尊冥心六載。始出凡籠。故內觀誠爲難事。始也自上而下。紫河車搬入天宮。天宮富貴。孰不欽羨。或往或來。繁華奢侈。人所不得見者。悉皆有之。奉道之士。平日清淨而守。瀟灑寂寞。既已久矣。功到數足。輒受快樂。樓臺珠翠。女

樂笙簧。珍羞美饌。異草奇花。景物風光。觸目如畫。彼人不悟。將謂實到天宮。不知自身內院。認作真境。因循而不出入。乃困在昏衢。留形住世。不得脫質。以爲神仙。未到天宮。方在內觀。陰鬼外魔。因意生像。因像生境。以爲魔軍。奉道之人。因而狂蕩。入於邪中。或失身外道。終不能成仙。蓋以三尸七魄。願人死而自身快樂。九蟲六賊。苦人安。則存留無處也。

論魔難第十七

呂曰。內觀以聚陽神。煉神以超內院。上踊以出天門。直超而入聖品。既出既入。而來往無差。或來或往。而遠近不錯。欲住世。則神與形合。欲升仙。則遠遊蓬島。皆自內觀以得超脫。不知陰鬼邪魔。如何制使。奉道之人。得以升仙。鍾曰。奉道之士。始立信心。恩愛利名。一切塵勞之事。不可變其大志。次發苦志。勤勞寂寞。一切清虛之境。不可改其初心。必欲了於大成。止於中成而已。必欲了於中成。止於小成而已。又況不識大道。難曉天機。所習小法。多好異端。歲月蹉跎。不見其功。晚年衰老。復入輪迴。致使後來好道之士。以長生爲妄說。超脫爲虛言。往往聞道而不悟。對境生心。以物喪志。終不能出十魔九難之中。

呂曰。所謂九難者何也。鍾曰。大藥未成。難當寒暑。一年之內。四季要衣。真氣未生。尙有飢渴。一日之間。三餐要食。奉道之士。所患者衣食逼迫。一難也。及夫業緣夙重。流於今世。填還忙裏偷閒。猶爲尊長約束。於尊親不忍拋離。欲清修難得閒暇。夏奉道之士。所患者尊長邀攔。二難也。及夫愛者父母。

惜者妻兒。恩枷情紐。每日增添。火院愁車。無時休歇。縱有清淨之心。難敵愁煩之境。奉道之士。所患者恩愛牽纏。三難也。及夫富兼萬戶。貴極三公。安心不肯暫休。貪念唯憂不足。奉道之士。所患者名利縈絆。四難也。及夫少年不肯修持。老大徒傷落魄。音托一以氣弱成病。頑心尙不省悟。一以命薄招災。見世已經受苦。奉道之士。所患者殃禍橫生。五難也。及夫急於求師。不擇真偽。或師辨辭利口。或師道貌古顏。始也自謂遇得道仙流。久後方知好利之輩。奉道之士。所患者盲師約束。六難也。及夫盲師狂友。妄指旁門。尋枝摘葉。終無契合。小法異端。互相指訣。不知日月不出。出則大明。使有目者皆見。雷霆不震。震則大驚。使有耳者皆聞。彼以燭火之光。并蛙之語。熒熒唧唧。豈有合同。奉道之士。所患者議論差別。七難也。及夫朝爲而夕改。坐作而立忘。悅須臾而厭持久。始憂勤而終怠惰。奉道之士。所患者志意懈怠。八難也。及夫身中失年。年中失月。月中失日。日中失時。少則名利不忘於心。老而兒孫常在於意。今年已過以待明年。今日已過以待明日。今日尙不保明日。老年爭再得少年。奉道之士。所患者歲月蹉跎。九難也。免此九難。方可奉道。九難之中。或有一二。但徒勞而不能成功也。

呂曰。九難旣已知矣。所謂十魔者。可得聞乎。鍾曰。所謂十魔者。凡有三等。一曰身外見在。二曰夢寐。三曰內觀。如滿目花芳。滿耳笙簧。舌嗜甘味。鼻好異香。情思舒暢。意氣洋洋。如見不得認。是六賊魔也。如瓊樓寶閣。畫棟雕梁。珠簾繡幕。蕙帳蘭房。珊瑚遍地。金玉滿堂。如見不得認。是富魔也。如金鞍

寶馬。重蓋昂昂。侯封萬戶。使節旌幢。音滿門青紫。靴笏盈牀。如見。不得認。是貴覓也。如輕煙蕩漾。暖日舒長。暴風大雨。雷震電光。笙簧嘹唳。哭泣悲傷。如見。不得認。是六情覓也。如親戚患難。眷屬災傷。兒女疾病。父母喪亡。兄弟離散。妻妾分張。如見。不得認。是恩愛覓也。如失身火鑊。墮落高岡。惡蟲爲害。毒藥所傷。路逢兇黨。犯法身亡。如見。不得認。是患難覓也。如十地當陽。三清玉皇。四神七曜。五嶽八王。威儀節制。往復翱翔。如見。不得認。是聖賢覓也。如雲屯士馬。兵刃如霜。戈矛闐舉。弓箭齊張。爭來殺害。馳捷難當。如見。不得認。是刀兵覓也。如仙娥玉女。羅列成行。笙簧嘹唳。齊舉霓裳。雙雙紅袖。爭獻金觴。如見。不得認。是女樂覓也。如幾多姝麗。艷質濃妝。蘭臺夜飲。玉體輕裳。音人驕態。爭要成雙。如見。不得認。是女色覓也。有此十覓。不認者是也。既認則著。既著則執。所以不成道者。良以此也。若奉道之人。身外見在。而不認不執。則心不退而志不移。夢寐之間。不認不著。則神不迷而魂不散。內觀之時。若見如是。當審其虛實。辨其真僞。不可隨波逐浪。認賊爲子。及起三昧真火。以焚身。一揮而羣覓自散。用紫河車搬運自己之陽神。超內院而上天宮。然後可求超脫。今古好道之流。有清淨之心。對境改志。往往難逃十覓九難。空有好道之虛名。終不見得道之實迹。或出離塵勞。幽居絕迹。而志在玄門。於九難不能盡除。在十覓或著一二。非不得道也。於道中或得中成。或得小成。於仙中或爲人仙。或爲地仙。若盡除覓難。序證驗而節節升遷。以內觀合陽神。指日而歸三島。

論證驗第十八

呂曰。嫌者病。而好道之人。求無病而長安。怕者死。而好道之人。欲不死而長生。舉世人在世中。好道之人。欲升仙而遊物外。舉世人在地上。好道之人。欲超凡而入洞天。所以甘勞苦。守貧賤。遊心在清淡。瀟洒之中。潛迹於曠野荒僻之地。一向行持。不知功之深淺。法之交換。難測改易之早晚。所謂下功之後。證驗次序如何。鍾曰。苦志行持。終不見功者。非道負人。蓋奉道之人。不從明師。所受非法。依法行持。終不見功者。非道負人。蓋奉道之人。不知時候。所以不成。若遇明師而得法。行大法以依時。何患驗證不有也。

呂曰。所謂法者有數乎。所謂時者有數乎。鍾曰。法有十二科。匹配陰陽第一。聚散水火第二。交媾龍虎第三。燒煉丹藥第四。肘後飛金晶第五。玉液還丹第六。玉液煉形第七。金液還丹第八。金液煉形第九。朝元煉炁第十。內觀交換第十一。超脫分形第十二。其時則年中法天地陰陽升降之宜。月中法日月往來之數。日中有四正八卦。十干十二支。一百刻。六千分。依法區分。自一日之後。證驗次序。以致脫質升仙。無差毫末。始也。姪邪盡罷。外行兼修。凡採藥之次。金精充滿。心境自除。以煞陰鬼。次心經上湧。口有甘液。次陰陽擊搏。時時腹中聞風雷之聲。次魂魄不定。夢寐多有恐悸之境。次六腑四肢。或生微疾。小病不療自愈。次丹田自暖。形容清秀。次居暗室。目有神光。次夢中雄勇。物不能害。人不能欺。或如抱得嬰兒歸。次金關玉鎖封固。絕夢泄遺漏。次鳴雷一聲。關節通連。驚汗四溢。次玉液烹漱以成凝酥。音蘇次靈液成膏。漸畏腥羶以充口腹。次塵骨將輕而變神室。步趨奔馬。行止如飛。

次對境無心而絕嗜慾。次真氣入物。可以療人疾病。次內觀明朗而不暗昧。次雙目瞳人如點漆。皺臉重舒。紺音紺髮再生。已老者永駐童顏。次真氣漸足而似常飽。所食不多。飲酒無量。終不見醉。次身體光澤。神氣秀媚。聖丹生味。靈液透香。真香異味。常在口鼻之間。人或知而聞之。次目覩百步而見秋毫。次身體之間。舊痕殘靨。音葉自然消除。涕淚涎汗亦不見有。次胎完氣足以絕飲食。次內志清高。合乎太虛。凡情凡愛。心境自絕。下盡九蟲。上死三尸。次魂魄不遊。以絕夢寐。神彩精爽。更無晝夜。次陽精成體。神府堅固。四體不畏寒暑。次生死不能相干。而坐忘內觀。以遊華胥神仙之國。女樂樓臺。繁華美麗。殆非人世所有也。次功滿行足。陰功報應。密授三清真籙。陰陽變化。預知人事。先見災福。次觸目塵冗。厭興往還。潔身靜處。胎仙可現。身外有身。是爲神聖。次真氣純陽。吁呵可乾外汞。次胎仙常欲騰飛。祥光生於臥室。次靜中時聞樂聲。次常人對面。雖彼富貴之徒。亦聞腥穢。蓋凡骨俗體也。次神彩自可變移。容儀成而仙姿可比玉樹。異骨透出金色。次行止去處。常有神祇。自來朝現。屢用指呼。一如己意。次靜中外觀。紫霞滿目。金光罩體。次身中忽火龍飛。或玄鶴起。便是神靈脫凡骨而超俗流。乃曰超脫。次超脫之後。彩雲繚繞。瑞氣紛紜。天雨奇花。玄鶴對飛。異香散而玉女下降。授天書紫詔既畢。仙冠仙衣之屬具備。節制威儀。前後左右。不可勝紀。相迎相引。以返蓬萊。於紫府朝見太微眞君。契勛鄉原名姓。校量功行等殊。而於三島安居。乃曰眞人仙子。

呂曰。今日特蒙尊師。開說希夷大理。天地玄機。不止於耳目清明。精神秀媚。殘軀有托。終不與黃壤

同類。然知之者未必能行。行之者未必能得。念生死事大。時光迅速。雖知妙理。未得行持。終不成功。與不知無異。敢請指教交會之時。行持之法。如何下手。如何用功。鍾曰。僕有靈寶畢法。凡十卷。一十六科。中有六義。一曰金誥。二曰玉書。三曰真元。四曰比喻。五曰真訣。六曰道要。包羅大道。引喻三清。指天地陰陽之升降爲模範。將日月精華之往來爲法則。實五仙之旨趣。乃三成之規式。當擇日而授於足下。

始雲房於終南石壁間。得靈寶經三部。上部曰元始金誥。中部曰元皇玉書。下部曰太上真原義。凡數千。卷雲房撮其要爲畢法。分十六科及六義。蓋明陰中有陽。陽中有陰。天地升降之道。氣中生水。水中生氣。心腎交合之機。以八卦運十二時。而其要在艮。以三田互相反復。而其要在泥丸。至下手工夫。姑借嚔氣嗽液爲喻。而真氣口訣。實在口傳心授。不在文字間也。

鍾呂傳道集後跋

嘗思萬化之源、惟道爲尊。道以覺世則玄妙之祕旨、性命之要法也。茲冊淵源所自、肇起天仙之真傳。凡後世一切玄機奧竅、總不出此範圍焉。蓋世人只知依文解義、用識解推測、則於經內所論真仙大道、天地日月、四時五行、水火龍虎、丹藥鉛汞、抽添河車、還丹煉形、朝元內觀、魔難證驗、以爲如是如是。而豈知不僅如是如是。夫言外有義、義外有神。非第關合、更多玄妙。微乎微乎。殆不可以章句詮、不可以心思度乎。是殆五祖七真、一切賢聖之要典乎。由唐迄今、千百餘年、所共尊奉而循行者乎。現屆重訂全書、宗正小子、鳩工庀材、實督任剗削之事。而於此經、竊欲誌一言、爰作數語、附於篇末。至此經之精微、則

宏教真君、恩大祖師、言之詳且賅矣。夫何庸再贅爲哉。純陽法嗣正化子恩洪謹跋。

唐子西詩云、山靜似太古。日長如小年。余家深山之中、每春夏之交、蒼蘚盈階、落花滿徑、門無剝啄、松影參差、禽聲上下、午睡初足、旋汲山泉、拾松枝、煮茗啜之、隨意讀周易、國風、左氏傳、離騷、太史公書、及陶杜詩、韓蘇文數篇、從容步山徑、撫松竹、與麋犢共偃息於長林豐草間、坐弄流泉、漱齒濯足、既歸竹窗下、則山妻稚子、作筍蕨、供麥飯、欣然一飽、弄筆窗間、隨大小作數十字、展所藏法帖、筆蹟畫卷縱觀之、興到則吟小詩、或草玉露一兩段、再烹茗茗一杯、出步溪邊、邂逅園翁溪友、問桑麻、說杭稻、量晴較雨、探節數時、因相與劇談一餉、歸而倚杖柴門之下、則夕陽在山、紫綠萬狀、變幻頃刻、恍可入目、牛背笛聲、兩兩來歸、而月印前溪矣。味子西此句、可謂妙絕。然此句妙矣、識其妙者蓋少、彼牽黃臂蒼、馳獵於聲利之場、但見滾滾馬頭塵、匆匆駒隙影耳、烏知此句之妙哉。人能真知此妙、則東坡所謂無事、此靜坐一日、是兩日。若活七十年、便是百四十。所得不已多乎。

謝承祐、海陽人。少游京師、見勢利烜赫、怏怏不樂。歸寶雲山中、見野兔飲啄沙岸、悠然自得。語其友曰、人生斯世、如輕塵依弱草、而乃以儒冠拘繫、良可恥也。於是結齋郡南、有長溪曠野、可以游適。買驢一頭、舟一隻、與至、幅巾野服、任意所之。既倦而休、休而復作、謂唐虞事業、盡在是矣。

唐子西詩云、山靜似太古。日長如小年。余家深山之中、每春夏之交、蒼蘚盈階、落花滿徑、門無剝啄、松影參差、禽聲上下、午睡初足、旋汲山泉、拾松枝、煮茗啜之、隨意讀周易、國風、左氏傳、離騷、太史公書、及陶杜詩、韓蘇文數篇、從容步山徑、撫松竹、與麋犢共偃息於長林豐草間、坐弄流泉、漱齒濯足、既歸竹窗下、則山妻稚子、作筍蕨、供麥飯、欣然一飽、弄筆窗間、隨大小作數十字、展所藏法帖、筆蹟畫卷縱觀之、興到則吟小詩、或草玉露一兩段、再烹茗茗一杯、出步溪邊、邂逅園翁溪友、問桑麻、說杭稻、量晴較雨、探節數時、因相與劇談一餉、歸而倚杖柴門之下、則夕陽在山、紫綠萬狀、變幻頃刻、恍可入目、牛背笛聲、兩兩來歸、而月印前溪矣。味子西此句、可謂妙絕。然此句妙矣、識其妙者蓋少、彼牽黃臂蒼、馳獵於聲利之場、但見滾滾馬頭塵、匆匆駒隙影耳、烏知此句之妙哉。人能真知此妙、則東坡所謂無事、此靜坐一日、是兩日。若活七十年、便是百四十。所得不已多乎。

謝承祐、海陽人。少游京師、見勢利烜赫、怏怏不樂。歸寶雲山中、見野兔飲啄沙岸、悠然自得。語其友曰、人生斯世、如輕塵依弱草、而乃以儒冠拘繫、良可恥也。於是結齋郡南、有長溪曠野、可以游適。買驢一頭、舟一隻、與至、幅巾野服、任意所之。既倦而休、休而復作、謂唐虞事業、盡在是矣。

唐子西詩云、山靜似太古。日長如小年。余家深山之中、每春夏之交、蒼蘚盈階、落花滿徑、門無剝啄、松影參差、禽聲上下、午睡初足、旋汲山泉、拾松枝、煮茗啜之、隨意讀周易、國風、左氏傳、離騷、太史公書、及陶杜詩、韓蘇文數篇、從容步山徑、撫松竹、與麋犢共偃息於長林豐草間、坐弄流泉、漱齒濯足、既歸竹窗下、則山妻稚子、作筍蕨、供麥飯、欣然一飽、弄筆窗間、隨大小作數十字、展所藏法帖、筆蹟畫卷縱觀之、興到則吟小詩、或草玉露一兩段、再烹茗茗一杯、出步溪邊、邂逅園翁溪友、問桑麻、說杭稻、量晴較雨、探節數時、因相與劇談一餉、歸而倚杖柴門之下、則夕陽在山、紫綠萬狀、變幻頃刻、恍可入目、牛背笛聲、兩兩來歸、而月印前溪矣。味子西此句、可謂妙絕。然此句妙矣、識其妙者蓋少、彼牽黃臂蒼、馳獵於聲利之場、但見滾滾馬頭塵、匆匆駒隙影耳、烏知此句之妙哉。人能真知此妙、則東坡所謂無事、此靜坐一日、是兩日。若活七十年、便是百四十。所得不已多乎。

謝承祐、海陽人。少游京師、見勢利烜赫、怏怏不樂。歸寶雲山中、見野兔飲啄沙岸、悠然自得。語其友曰、人生斯世、如輕塵依弱草、而乃以儒冠拘繫、良可恥也。於是結齋郡南、有長溪曠野、可以游適。買驢一頭、舟一隻、與至、幅巾野服、任意所之。既倦而休、休而復作、謂唐虞事業盡在是矣。

唐子西詩云、山靜似太古。日長如小年。余家深山之中、每春夏之交、蒼蘚盈階、落花滿徑、門無剝啄、松影參差、禽聲上下、午睡初足、旋汲山泉、拾松枝、煮茗啜之、隨意讀周易、國風、左氏傳、離騷、太史公書、及陶杜詩、韓蘇文數篇、從容步山徑、撫松竹、與麋犢共偃息於長林豐草間、坐弄流泉、漱齒濯足、既歸竹窗下、則山妻稚子、作筍蕨、供麥飯、欣然一飽、弄筆窗間、隨大小作數十字、展所藏法帖、筆蹟畫卷縱觀之、興到則吟小詩、或草玉露一兩段、再烹茗茗一杯、出步溪邊、邂逅園翁溪友、問桑麻、說杭稻、量晴較雨、探節數時、因相與劇談一餉、歸而倚杖柴門之下、則夕陽在山、紫綠萬狀、變幻頃刻、恍可入目、牛背笛聲、兩兩來歸、而月印前溪矣。味子西此句、可謂妙絕。然此句妙矣、識其妙者蓋少、彼牽黃臂蒼、馳獵於聲利之場、但見滾滾馬頭塵、匆匆駒隙影耳、烏知此句之妙哉。人能真知此妙、則東坡所謂無事、此靜坐一日、是兩日。若活七十年、便是百四十。所得不已多乎。

謝承祐、海陽人。少游京師、見勢利烜赫、怏怏不樂。歸寶雲山中、見野兔飲啄沙岸、悠然自得。語其友曰、人生斯世、如輕塵依弱草、而乃以儒冠拘繫、良可恥也。於是結齋郡南、有長溪曠野、可以游適。買驢一頭、舟一隻、與至、幅巾野服、任意所之。既倦而休、休而復作、謂唐虞事業、盡在是矣。

唐子西詩云、山靜似太古。日長如小年。余家深山之中、每春夏之交、蒼蘚盈階、落花滿徑、門無剝啄、松影參差、禽聲上下、午睡初足、旋汲山泉、拾松枝、煮茗啜之、隨意讀周易、國風、左氏傳、離騷、太史公書、及陶杜詩、韓蘇文數篇、從容步山徑、撫松竹、與麋犢共偃息於長林豐草間、坐弄流泉、漱齒濯足、既歸竹窗下、則山妻稚子、作筍蕨、供麥飯、欣然一飽、弄筆窗間、隨大小作數十字、展所藏法帖、筆蹟畫卷縱觀之、興到則吟小詩、或草玉露一兩段、再烹茗茗一杯、出步溪邊、邂逅園翁溪友、問桑麻、說杭稻、量晴較雨、探節數時、因相與劇談一餉、歸而倚杖柴門之下、則夕陽在山、紫綠萬狀、變幻頃刻、恍可入目、牛背笛聲、兩兩來歸、而月印前溪矣。味子西此句、可謂妙絕。然此句妙矣、識其妙者蓋少、彼牽黃臂蒼、馳獵於聲利之場、但見滾滾馬頭塵、匆匆駒隙影耳、烏知此句之妙哉。人能真知此妙、則東坡所謂無事、此靜坐一日、是兩日。若活七十年、便是百四十。所得不已多乎。

謝承祐、海陽人。少游京師、見勢利烜赫、怏怏不樂。歸寶雲山中、見野兔飲啄沙岸、悠然自得。語其友曰、人生斯世、如輕塵依弱草、而乃以儒冠拘繫、良可恥也。於是結齋郡南、有長溪曠野、可以游適。買驢一頭、舟一隻、與至、幅巾野服、任意所之。既倦而休、休而復作、謂唐虞事業、盡在是矣。